

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૧૨૩ કિંમત

ગ્રંથનામ ૨૦૮૪/૩૩/૨૧

વર્ગાંક Δ૨૨૧

॥ ॐ ॥

આત્મ પ્રકાશ પંચરત્ન

રચનાર:—

પૂજ્યપાદ યોગીની શ્રી રત્નાગિરિજી
અગ્નેનયસુપથારાયે અસ્માન્

ગુરોર્ય સ્મરણમુપદેશ

શ્રદ્ધાંતે નમઃ ઉત્કૃષ્ટિવિષ્ણુ

વિશ્વાનિ દેવ વયુનાનિ ત્રિદાન્

લોક હિતાર્થે છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્તા રઘુવંશી નથુભાઈ
નેણશી કેડારી કચ્છ મંગવાણાવાલાની સદ્ગુણી
ભગવતિ લાલકાંબાઈતે સ્વર્ગવાસી ઠા. નાનજી હરીરામ
કારીઆ કચ્છ માતાજીનાં નેત્રાવાલાના મંગાસ્વરૂપપત્નિ.

આ પુસ્તક મારા સ્વર્ગસ્થ પ્રિય પતિના સ્મરણાર્થે
અધિકારી જનોને વિના મુલ્યે આપવામાં આવશે.

સુધારા વધારા સહિત દ્વિતીયાવૃત્તિ.

અનુક્રમણિકા.

- ૧ થી ૬૮ યોગીની શ્રી રત્નાગીરીજીનું સંક્ષિપ્ત જીવન.
૧ થી ૩૪ અધ્યાય પહેલો સંસાર સારરૂપ વર્ણન.
૩૪ થી ૧૩૦ અધ્યાય બીજો ઉત્પત્તિ વર્ણન.
૧૩૧ થી ૨૦૬ અધ્યાય ત્રીજો નવધા ભકિત વર્ણન.
૨૦૭ થી ૨૪૦ અધ્યાય ચોથો અષ્ટાંગ હૃદયોગ વર્ણન તથા
આસનોની વિધિ.
૨૪૧ થી ૩૦૪ અધ્યાય પાંચમો આત્મજ્ઞાન વર્ણન.

વાંચનારાઓને સૂચના.

અધ્યાય ચોથામાં અષ્ટાંગ હૃદયોગ વર્ણનમાં ઘણા ભાઈઓ તથા
બહેનોની વારંવાર યોગીની શ્રી રત્નાગીરીજી દેવીને સૂચના કરવાથી
આ પુસ્તકમાં દેવીશ્રીએ પાના ૫૮ આસનના વધારો કરી નાખેલ
છે. તે પાનાઓ ઉપર નંબરો આપેલા નથી: માટે વાંચકોએ એ
પાના અવશ્ય વાંચવા જેનાથી ઘણું સમજવાનું મળશે તદઉપરાંત
આ પુસ્તકના અંદર યોગીની શ્રી રત્નાગીરીજી દેવીશ્રીનું સંક્ષિપ્ત
જીવન વૃતાંતના પાના ૧ થી ૬૮ સુધી પહેલાં જ આપેલ છે. એ
વાંચવાથી ઘણી બહેનોને એમાંથી શું ! શું ! બોધ લેવાનું મળી આવશે !

★ પુસ્તક મળવાનું સ્થળ:- ★

પૂજ્યપાદ યોગીની શ્રી રત્નાગિરિજીનું

આનંદ આશ્રમ અંજાર કચ્છ

કિંમત અમૂલ્ય

પુસ્તકો છપાવનાર ભાઈઓને સૂચના

અમારે ત્યાં દરેક પ્રકારના પુસ્તકો જેવા કે, હિંદી
ગુજરાતી મરાઠી સંસ્કૃત વિગેરે ભાષાઓમાં છાપી
આપવાનું કામ સુંદર અને સસ્તું કરી
આપવામાં આવે છે

તથા

દરેક વેપારી ભાઈઓને લગતું છાપવાનું
કામ તથા લગ્ન પ્રસંગોના સુંદર ફેન્સી કાર્ડ
કંકોત્રીઓ તથા આપને મનપસંદ ડીઝાઈનનું
કામ સુંદર અને સસ્તું કરી આપવામાં આવશે.

✻ મળો અગર લખો

ભગવતી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ,

દાણાખંદર ભરૂચ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ નં. ૯

ટે. નં. ૩૧૮૨૨

હરિઃ ૐ તત્સત્ ગુરવે નમઃ

જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી
હું અદ્ય મતિ બાળક રહું આપને શિષ્ય નામી-જય૦
જ્ઞાન દાન ઉદ્ધાર કરો છો ધન્ય આપની કરણી માણ (૨)
આપે ઇંદ્રિયો સંયમી (૨) અમોને ઉગારવા શત્રુને હણી-જય
અભય દાન દાતા છો કરુણામય દ્રષ્ટિ કરનારા. માણ
જ્ઞાનરૂપી અણગથી (૨) અજ્ઞાન તિમિર હરનારા-જય૦
માયા બંધન કાટો છો દયાધીન . થઇને. માણ
યુક્તિથી સમજાવો છો (૨) શાસ્ત્ર સિદ્ધાંતો દઇને-જય૦
દીન બંધુ દુઃખ મોચન જ્ઞાનામૃત વૃષ્ટિ કરનારા. માણ
'સશયો સર્વે' નિવારી (૨) આશ્વાસન દેનારા-જય૦

શાંડિલ્ય ગોત્રોદ્વિજ મોતીરામો ।
વિદ્યાનુરાગી સુધિભિઃ સુમાન્યો ॥
ગુણાનુરક્તો ગુણીનાં ગુણજ્ઞઃ ।
સંશેધિતં મુષ્ટુતરંચતત્સ્યાત્ ॥

ભૂમિકા.

જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ ॥

આ જ્ઞાન સત્રનો સુંદર દાન કરનારા ગંગાસ્વરૂપ પરમ પવિત્ર-
તાની મૂર્તિ શ્રીમતિ બાઈ લાડકાંબાઈ તે સ્વર્ગસ્થ શેઠ નાનજી
હરિરામના ધર્મ પત્ની. શેઠ નાનજી બાઈનો જન્મ વિક્રમ સંવત
૧૯૫૫ ના ફાગણ વદ ૩ ગુરવાર તા. ૩૦-૩-૧૮૯૬ માં કચ્છ નેત્રા
(માતાજીવાલા) નાં રહીશ શ્રીમાન શેઠ હરિરામ ભીમજી કારીયાને
ઘર થયો હતો. તેમનું કુટુંબ હંમેશાં વિદ્યાવિનોદિ, ઉદાર, ગુણગ્રાહી
અને કાર્ય દક્ષતામાં અગ્રગણ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, એવા સરકારી
કુટુંબમાં ઉત્પન્ન થયેલા બાઈ નાનજી બાઈ પણ ઉપરોક્ત સદ્ગુણ
સંપન્ન હતા. તેમના લોકોપકારી અનેક કાર્યોથી જણાઈ આવે
છે કે તેઓ દેશ, જાતી, દલીત વર્ગ અને સાહિત્યના મહાન ઉપાશક
હતા. સંવત ૧૯૮૫ માં કચ્છ રાજ્યમાં ચાલતા ‘ભુડી ભુચ્છી’ના
દુષ્ટ રિવાજનો પ્રતિકાર કરવા માટે ભગીરથ પ્રયાસ કરી એમણે
અમુક અંશે સફળતા પ્રાપ્ત કરેલી અને ૧૯૮૬ માં સત્યાગૃહની લડ-
તમાં મુંબઈના પરામાં દારૂનિષેધની ચળવળ અંગે પીડાઓના સરકારી
વેચાણ ઉપર પીકેટીંગ કરતાં પકડાઈને એક માસની સજા પણ તેઓએ
ભોગવેલ હતી. જેમ મહારાષ્ટ્ર જ્ઞાન કોષ છે, તેમ કચ્છી ભાષાનો
શબ્દકોષ તૈયાર થાય એવી એમની શુભેચ્છા હતી, તે રા. રા.
ચંદુલાલ બેચરલાલ પટેલ ગોંડલવાલાના પત્રથી જણાય છે, પરંતુ
“આદ્યા અધવચ રહે હરિ કરે સો હોય” એ નિયમાનુસાર એમનું
પંચભૌતિક શરીર સંવત ૧૯૮૭ ના ચૈત્ર સુદ ૩ ને રવિવારના દિવસે
સદાને માટે લીન થઈ ગયું. કૃત્યેચ્છા બલીયાસ. આ અમૃદ્ય કોષ

જે તૈયાર થયો હોત તો કચ્છી સાહિત્યમાં અપૂર્વતાનો લ્હાવો આપણી કચ્છી જનતા અવશ્ય લેત, પરંતુ પ્રકૃત દેવીએ એક મહાન કચ્છી વીરને પોતાના સ્વરૂપમાં અતિ શીઘ્રજ લય કરી દીધાથી આ પ્રયાસ નિષ્ફળ થયાના સમાચાર સાંભળી કચ્છ દેશીય શિક્ષીત વર્ગ અવશ્ય ક્ષોભીત થયો હશે અસ્તુ. તેમનાં આત્માને સદાકાળ શાંતી અર્પવા માટે તેમનાં સદ્ગુણી ધર્મ પત્ની બાઇ લાડકાંબાઇએ આ આત્મ પ્રકાશ પંચરત્ન નામનું સર્વ રત્નોના ભંડાર સમુદ્ર રૂપ ઉત્તમ ગ્રંથ છપાવી મુમુક્ષુઓને જ્ઞાનરૂપી અમૃતની પ્રાપ્તિ થવા માટે પ્રસિદ્ધ કરેલ છે, તેનું સારી રીતે અવલોકન કરીને મુમુક્ષુઓ જેટલે અંશે સાર ગ્રહણ કરશે તેટલે અંશે લેખક અને પ્રસિદ્ધ કર્તાના પ્રસંશા યુક્ત આ કાર્યના શ્રી અને શ્રમ સાર્થક થયેલ ગણાશે.

લી૦

પં. મોતીરામ વેલજી

કચ્છ ડાંગવાલા.

હરિ ॐ તત્ સત્

—: છાપવાનું સ્થળ :—

★ ભગવતી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, ★

દાણાખંદર ભરૂચ સ્ટ્રીટ,

મુખ્ય નં. ૯.

ટે. નં. ૩૧૮૨૨.

દોહરો

વૈરાગ્ય અંતર ધરી, ગ્રહણ કરવું જ્ઞાન ।
શાન્તિ સત્વર પામીને લેતી આત્મ સાન ॥ ૧ ॥

તત્ત્વજ્ઞાન વિચારીને લેતો પર વૈરાગ્ય ।
મિથ્યા જગત માનીને દ્રવ્ય માત્રનો ત્યાગ ॥ ૨ ॥

સંસારે દ્રષ્ટા રહી કરવા કર્મ નિષ્કામ ।
ફરી જન્મ આવે નહિ મળે અક્ષય ધામ ॥ ૩ ॥

મન અંતર સંયમીને હૃદયે ધરવું ધ્યાન ।
અનુભવ લઈ આત્મા તણે કરવું અમૃત પાન ॥ ૪ ॥

સંપૂર્ણ.

* भुज्यपाद योगिनी श्री रत्नागिरी * *

યોગિની શ્રી રત્નાગિરીજીનું સંક્ષિપ્ત જીવન વૃતાંતના અનુભવોના ઉદ્દગારો.

“ યોગેન શક્તિઃ પ્રભવેશ્વરાણાં,
પાતિ વ્રતેનાપિ કુલાંગનાનામ્ ” ॥

વજ્રથી કઠણ અને ધુલથી પણ કામલ
લોકપ્રિય મહાત્માઓના ચારિત્રો જણાય છે.

આ દ્રષ્ટાંતને જો પ્રત્યક્ષપણાંથી જોઈ લેવું હોય તો યોગિનીશ્રીના જીવન વૃતાંતથી જોઈ શકાય છે. ભગવતી યોગિનીશ્રી રત્નાગિરીજીના પવિત્ર પગલાંથી અનેક ગૃહલક્ષ્મીઓમાં પવિત્રતા આવી છે. જેઓના ઉપદેશ માત્રથી અનેક ગૃહલક્ષ્મીઓનાં જીવન ઉજ્જવલ બન્યા છે. તેઓના સહુવાસ માત્રથી કંઈ દેશના અનેક કુટુંબોમાં અમીરસ રહેાં છે. જેઓના સહુપદેશથી અનેક લોકો સ્વધર્મનું પાલન કરી શાન્ત જીવનને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે.

એવા આ ભગવતી પરમ તપસ્વિની તેઓનું જીવન વૃતાંત દુઃખીઓના દુઃખ ટાળવા માટે છે. અર્થાત તેઓનું જીવન સર્વસ્વ ડુબતા ને સંસાર સમુદ્રમાંથી તારવાને માટે સર્જાયું હોય ન શું? અને

તેઓનું સંપૂર્ણ જીવન પરાપકારને માટે ઇશ્વરે જાણે નિર્માણ કરેલું હોય એમ ભાસી રહ્યું છે. નીતિકાર પણ આ વિષયમાં પોતાનો અનુભવ પ્રદર્શીત કરી રહ્યો છે.

“પરોપકારાય સતાં વિભૂતય” ॥

આ નીતિ શાસ્ત્રના વાક્યને અક્ષરશઃ સત્ય કરી આપે છે.

“સંત જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે”

આ નરસિંહ મહેતાનું ભજન સંતજનોના લક્ષણ બતાવી રહ્યું છે. મહાત્માઓ સંતજનો જેઓ લોક કલ્યાણાર્થે સંસારના વૈભવોને તિલાંજલી આપી લોક સેવા એજ પ્રભુ સેવા જેઓનું મહામંત્ર છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ અજ્ઞાન પ્રત્યે એમ કહી રહ્યા છે. કે પ્રાણિ માત્રનો હિત કરનારાઓ જ્ઞાની પુરૂષો બની શકે છે. જ્ઞાનીજનો સાધારણ જનતાને માટે શરીરથી મનથી અને વાણીથી સદા સર્વદા હિત કરવામાં સદા તત્પર રહેલા જેવામાં આવે છે. એવાજ મહાન પવિત્રાત્મા યોગિનીશ્રી રત્નાગિરિજીના પૂનિત ચરણોમાં અમારા કોટી કોટી વંદન હો.

સંત દર્શનથી કરેલા પાપો શમન થાય હૃદયનો ધોરતમ અંધ-કાર ક્ષણમાં નષ્ટ થઈ જાય પુનિત ચર્ણોત્તણી સેવા વિશુદ્ધ ભાવભરી થાય જ્ઞાન વિજ્ઞાનને પામી જન જીવન સફળ થાય.

આજના આ જડવાદના જમાનામાં જનું એટલું બધું ખોટું એ માન્યતાના જમાનામાં સરવાળા અને બાદબાકીના હિસાબથી મનુષ્યનું જીવન ચરિત્ર ઉર્જિવલ બનાવવાને માટે કન્થ જેવા પ્રદેશમાં પણ એક સ્ત્રીરત્ન ધર્મોપદેશ કરવા તત્પર થઈ ગૃહ ત્યાગ કરે સ્વધર્મ પર અચલ શ્રદ્ધા રાખી અને ઉચ્ચ સાધના કરે તથા લોક કલ્યાણાર્થે સન્યાસ દીક્ષા લે અત્યંત દુર્લભ ગણાય. શ્રી યોગિની રત્નાગિરિજી અર્થાત્ પૂર્વાશ્રમમાં રતનબાઈ તેઓનું જીવન ચરિત્ર ઉપરોક્ત વિચારોથી ઓતપ્રોત હોવાને

લીધે સખત તાપમાં પણ એક શિતલ વાદળી જેવું શાન્તિ પ્રદ થાય છે. ધર્મમાં તેઓની દ્રઢ શ્રદ્ધા એ પ્રત્યક્ષ કરવા જેટલી એમની દ્રઢતા તથા ત્યાગને દાખલો ગુજરાતી વાંચનારા ભાઈઓ તથા બહેનો પાસે રહે, આ હેતુથી યોગિનીશ્રીજીનું જીવન વૃતાંત સંક્ષેપથી પ્રસિદ્ધ કરવાની કુદરત મને પ્રેરણુ કરતી હાય અમ જણાય છે.

એમના દાદાશ્રી (પિતામહ) અસલ હાલારના વતની હતાં. તે ડોસાભાઈ કચ્છ અંજરમાં બાલ્યાવસ્થામાં ધંધાર્થે આવેલા. તેઓ સેયદોનું કારભારીપણું કરવા લાગ્યા. તેમના જેટ પુત્ર ખીમજીભાઈ અને કાનજી પુત્ર જેઠુભાઈ તેઓ બંને ભાઈઓ વકીલાતનું ધંધો કરતાં હતાં. તમાં ખીમજીભાઈ ભુજ ખાતે અને જેઠુભાઈ અંજર ખાતે રહેવા લાગ્યા. એમના પિતામહ ડોસાભાઈના સમયથી અઘાપિ પર્યંત રાજ રજવાડામાં ઘણાંજ ઉત્તમ પ્રકારે માન મરતબો જળવાઈ રહ્યા છે. એમના પિતાશ્રી જેઠુભાઈ અનન્ય ભાક્તભાવ પૂર્વક શ્રી પરમાત્માની સેવામાં સર્વદા કરતા હતા. તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પોતાના માનવ દેહને શાસ્ત્રવિધથી ધર્મનું પાલન કરતા હતા. તેઓને સત્ય ધર્મ ઉપર પ્રીતી હોવાથી પોતે વકીલ હોવા છતાં પણ તેના ઉપર વારંવાર અરૂચી પ્રદર્શિત કરતા હતા તેનું કારણ કે વકીલાતના ધંધામાં કોઈ વખત સાચું ખોટું કરવું પડે તે કારણથી પોતાના સંતાનોને વ્યાપારી શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું અને પોતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને શ્રદ્ધા પૂર્વક સ્વધર્મનું પાલન કરતા હતા. સાથે સાથે પરમાર્થ માર્ગ પણ તેઓથી ભૂલાયું નહતું અને પ્રભુ કૃપાથી તેઓના બાળકોમાં પણ વંશપરંપરાના સંસ્કારો અઘાપી જોવામાં આવે છે. ભગવતીના માતા પિતા બાલ્યાવસ્થામાં બાળકોના પવિત્ર અને સરળ હૃદયમાં પ્રભુ ભક્તિનું બીજ રોપવું એ પોતાનું ખાસ કર્તવ્ય સમજતા હતા ને આવી રીતે ભગવતીના માતા પિતા પૂર્વ જન્મના શુભ સંસ્કારોથી આ જન્મમાં પરમ

લકિતવાળા બન્યા હતા. ભગવતીશ્રીના પિતાજીની ખ્યાતિ આખા અંબર શહેરમાં તથા આસપાસના ગામડાઓમાં અને સ્વજ્ઞાતિમાં તેમજ રાજદરબારમાં વિસ્તાર પામેલી હતી તેનું કારણ માત્ર એજ જણાય છે કે, તેઓ દયાળુ તથા પરોપકારી કાર્યમાં મુખ્ય ભાગ ભજવતા હતા અને લકિતનાબળે લઈને ખાસ આડોસીપાડોશી પણ એમના સંઘથી લકિત રસનું પાન કરતા હતા. અને દેવીશ્રી વડીલોના આદર્શ સહવાસમાં હોતાં તેઓને પણ એ માર્ગમાં અત્યંત આનંદ આવતો હતો. જાણે કે તેઓ પૂર્વ જન્મથીજ યોગબ્રહ્મ કેમ ન થયા હોય ? એવુંજ વર્તન તેઓની બાહ્ય ચેષ્ટા ઉપરથી જણાઈ આવતું હતું અને શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાજીમાં પણ એમજ કહ્યું છે કે,.....
 “ શુચિના શ્રીમતાં ગૌરે યોગ બ્રહ્મમિજાયતે ”
 આ વચનાનુસાર એમનો પણ જન્મ શ્રીમંતને ત્યાં થયો હતો અને તેઓનો હૃદય નિર્મળ હોવાથી કોઈમણ પ્રાણીનું દુઃખ તેઓનાથી જોઈ શકાતું ન હતું તેઓની વાણીની મધુરતા અને હૃદયની કોમલતાને લીધે ઘરમાં અને પડોશીઓમાં અત્યંત પ્રિય થઈ પડ્યાં હતાં તેમનું સૌંદર્ય પૂર્ણ મુખ હાસ્ય રસથી ભરપૂર હોવાથી માતા પિતાનો અથાગ તેઓના પ્રત્યે માન હતો.

દેવી ભગવતીના બાહ્યાવસ્થાની ટુંક રૂપરેખા

ભગવતીજી સાત વર્ષની અવસ્થામાં પણ સારા વિચારો ધરાવતા હતાં તેમના માતૃશ્રી એક વખત પડોસણની પાસે બેસી નીચે મુજબ કથન કરવા લાગ્યા કે મારા સસરાજીની પછવાડે જ્ઞાતી ભોજનમાં એટલો તો ઘીનો વપરાસ થયો હતો કે પાણીનાં પ્રવાહ સાથે ઘી સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવતા હતા. આ કથન દેવીશ્રી પાસે બેસીને સાંભળતા હતા દેવીશ્રીએ પોતાના પિતાશ્રી પાસે ઉપરોક્ત વાર્તાલાપ રજુ કરીને કહ્યું કે હે પિતાજી ! માતાજીના વાકયો શું સત્ય હતા ? જો એમજ હોય તો આપને મોટા થવાની જો ઇચ્છા હતી તો

આપણાં અંબર શહેરનાં પાંચ નાકા છે. તેમાં એક એક નાકે જો આપે એક એક પુણ્યનું કાર્ય કર્યું હોત તો તેની કીર્તિ કેટલી ફેલાત તેમાં એક નાકે લોહાણાની નાતની વંડીમાં લોહાણાની નાત જમાડવી હતી અને બીજા ચાર નાકે એક નાકે ગાયોને ઘાસ એક નાકે કુતરાઓને રોટલા એક નાકે પક્ષીઓને ચુણો (દાણું) અને એક નાકે ગરીબોને માટે ઢેગ એમ પાંચ નાકે પાંચ ક્રીયાઓ કરવી હતી આ વચ્ચેના સાંભળી દેવીશ્રીના પિતાજી બોલ્યા કે હે બેટા ! તમે જો તે વખતે હોત તો તમારી સલાહ પ્રમાણે એમો જરૂર વર્તન કરત અને એવીજ રીતે ભગવતી દેવી વ્યવહાર અને પરમાર્થના કાર્યોમાં ઉચ્ચ વિચારો ધરાવતા હતા અને તેઓ જન્મથીજ સિદ્ધ સંકટપ હોવાથી તે છેવટે એક ગૃહસ્થને ત્યાં એવો દાખલો બનેલો ત્યારે ભગવતી દેવીએ વ્યવહારમાં મોટું થવાને માટે છેવટે એ પાંચ ક્રીયાઓ કરવાની સલાહ આપી અને તે પાંચે ક્રીયાઓ તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે થઈ. ભગવતી દેવી નાની અવસ્થાથીજ દેવી બુદ્ધિના હોવાથી વ્યવહાર અને પરમાર્થના કાર્યોમાં સલાહ આપતા હતા. અંબરમાં જ્યારે લોહાણા જ્ઞાતિમાં ધારાધોરણો બંધાતા હતા ત્યારે કોઈપણ વૃદ્ધ માણસ ગુજરી જાય તેનાં પછવાડે તેના કુટુંબની તથા એકત્ર થયેલી અન્ય સ્ત્રીઓ મરનારના ઘરે ઉંચે સ્વરથી રડવાને રીવાજ હતો દેવીશ્રીને એના ઉપર ધૃણા થતાં તેને સદંતર બંધ કરાવ્યું અર્થાત્ સીઆકો (છાજીઆ લેવાની પૃથા) બંધ કરાવ્યો એમના પિતાશ્રી વખતો વખત સલાહ લેતાં. કોઈક વખતે વકીલાતને માટે તેના પિતાશ્રી પાસે ગરીબ લોકો આવે ત્યારે કાયદા પ્રમાણે એમના પિતાશ્રી વકીલાતના પૈસા જે ઠરાવેલા હોય તે કરતાં ઓછા કરવા માટે જ્યારે ગરીબો વિનંતિ કરે ત્યારે નાના દયાળુ દેવીશ્રીના કહેવા પ્રમાણે વર્તતા હતા. દેવીશ્રીના પિતાશ્રી જ્યારે એમના સર્વ ભાઈ ભાડુંઓને માટે રમત ગમત અથવા ખાવા પીવાની કેટલીક વસ્તુઓ લઈ આવે અથવા ક્યારેક કિંમતી ચીજો લાવે ત્યારે દેવીશ્રી

કહેતાં કે મને સાદા વસ્ત્રો ખસ છે અને કિંમતી વસ્ત્રોના બદલામાં મને તેનાં પૈસા આપો. ત્યારે પિતાશ્રી દલીલ કરતાં કે તમે પૈસાને શું કરશો? બધાં છોકરાઓ સરખાં ખાઓ પીઓ અને પહેરો એટલો. ત્યારે દેવીશ્રી જણાવતાં કે મારે આટલા પૈસા દાનમાં આપવા છે. દેવીશ્રીનાં માતૃશ્રી કોઈક સારી વસ્તુ ખાવાને આપે તો તે પોતે ન ખાતાં તે વસ્તુ પાડોશીના નાના બાળકોને આપી દેતાં કોઈક વખતે એમના માતૃશ્રી પૂછતાં કે હે બેટા! તમેને જે વસ્તુ હું ખાવાને આપું છું તે બીજાને કેમ આપી દો છો. ત્યારે તેઓ પોતાની જનનીને કહેતાં કે હે માતૃશ્રી! એમનું આત્મા કેવું ખુશી થતું હશે? એટલે તેમના માતાજી હસી પડતાં એમના માતૃશ્રીના મોસાળ પણ નજીક હોવાથી તેઓ ત્યાં દરરોજ જતા કોઈ વખતે આવવાનું મોડું થાય ત્યારે દેવીશ્રી સિવાય બધા ભાઈ બહેનો જમી લેતાં તેઓ તેમ કરતાં નહિ આવું વર્તન જોઈ તેમના માતૃશ્રી કહે કે હે બેટા! તમે કેમ ભૂખ્યા બેઠા છો આટલું બધું ઘરમાં ખાવાનું છે છતાં તમે કેમ કાંઈ પણ ખાતાં નથી ત્યારે બાળક દેવીશ્રી કહેતાં કે આપની ગેરહાજરીમાં મારાથી કાંઈ પણ ખવાય નહિ. અને આવી રીતે જો હું ખાવું આ ચોરી કહેવાય. એમ દેવીશ્રી પોતાની જનનીને કહેતાં આનું તાત્પર્ય એ જણાય છે; કે દેવીશ્રી બાલ્યાવસ્થાથીજ સત્યના પક્ષપાતી જણાય છે. આઠ વર્ષની બાલ્યાવસ્થામાં એમના નાનીશ્રીએ કોઈક સોનીની પાસે દાગીના ધોવરાવવા માટે કહ્યું એટલે તે પ્રમાણે તેઓ સોનીની પાસે ગયા પણ સોની પોતાના સ્વભાવ મુજબ કાંઈક વૃત્તિ બદલાવી. દાગીના ભટ્ટીમાં નાખ્યા તે જોઈ દેવીશ્રીએ તેને કહ્યું કે દાગીના ભટ્ટીમાં શું કરવા નાખો છો. પરંતુ તેણે નાનું બાળક સમજી મીઠી (મધુરી) વાણીથી છેતરપીંડીની શરૂઆત કરી પણ દેવીશ્રી તેનાથી છેતરાય એવા ન હોવાથી પોતાની નાનીશ્રીને તે વાતની જાણ કરતાં તેને અંગે સોનીને બહુજ નીચું જોવું પડ્યું હતું આ એક દેવાની વિચિક્ષણ બુધ્ધિનું

ઉઠાહરણ છે.

માતા પિતાની સેવા.

લગવતિ દેવી પોતાની માતા પિતાની સેવાને મુખ્ય ધર્મ માન્યું હતું તેથી તેમણે તેઓની સેવામાં ખુબજ રસ લેવા માંડ્યું. તેમના આત્માને રંજન કરવું. તેઓના કાર્યમાં મદદ કરવી અને તેઓને તકલિફ ઓછી પડે એવું કામ કરવું. દેવીશ્રીએ પોતાનો પરમ ધર્મ માની લીધો હતો. પોતાના પિતાશ્રીની પણ સેવા બળવતા તેઓના પિતાની સાથે દરરોજ રાત્રીના અઢી વાગે ઉઠતાં હતાં; કારણ કે ત્રણથી ચાર કલાક યોગાભ્યાસમાં ગાળતાં હતાં. એક કલાક પૂજા સંધ્યા-વંદન ઇત્યાદિકમાં ગાળતાં આમ પાંચથી છ કલાક સવારના અને એટલોજ વખત સાંજના ઇશ્વર પરાયણ થવાને માટે લગાડતાં નાનાં દેવીશ્રી પણ પિતાની સાથેજ જોઈતી પૂજનની સામગ્રીઓ તૈયાર કરી આપવા માટે નિયમિત ઉઠી ઉપરોક્ત કાર્ય કરી પોતાના પિતાશ્રીજીના આત્માને પણ સંતુષ્ટ કરતાં કારણ કે પિતૃરૂણમાંથી મુક્ત થવાને માટે દેવીશ્રી નિયામિત વર્તણૂંક કરતા હતા. એમના માતૃશ્રીના ઉદરે કુલ સાત સંતાનો ઉત્પન્ન થયાં હતાં. પરંતુ દેવીશ્રી પોતાની માતાના ઉદરમાં જ્યારે આવ્યા ત્યારે અદ્વિ-તીય તેજ તેઓના મુખ ઉપર દિશતું હતું. જાણે કેઈક દેવતાઈ વ્યક્તિનું આગમન થવાનું હોય ન એમ જણાઈ આવતું હતું.

યોગાભ્યાસ.

આઠ વર્ષની નાની વયમાં યોગાભ્યાસની મહાન વિધાનું તેઓના પિતાશ્રી પાસેથી શરૂઆત કરી અને અદ્ય સમયમાં યોગવિધાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યાં. અને ઘણી કવાર કેટલાક કલાકો સુધી સમાધી અવસ્થામાં બેસતાં અને પરમાત્મામાં સાક્ષાત્કાર કરતાં જોઈ તેઓશ્રીના પિતા આનંદ સાગરમાં મગ્ન થઈ જતાં યોગવિધાના પરમાનંદમાં લગ-વતિ દેવી અહુર્નિસ તત્પર રહેતાં એક પણ પલ વ્યર્થ જવા નહિ

દેતાં, આમ દેવીશ્રીજીના ઉન્નત વિચારો જેથી તેઓ ફરતાં ફરતાં એટલે આઠ પ્રહર દીર્ઘ ઝંકારની અદ્વિતીય ધ્વની તેઓનાં અંતરાત્મામાં થયાજ કરતી હતી. અને જે પ્રણવનો મહામંત્ર સંન્યાસીઓ નિરંતર જપ કરે છે તે મંત્રનો જપ દેવીશ્રી ગુરુમુખ થયાં પહેલાં પણ કરતાં તે ઝંકારનો વર્ણન દેવીશ્રીના શુભ હસ્તે લખાયેલ આત્મ પ્રકાશ પંચરત્ન નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે તેમાં પાંચમા અધ્યાયમાં જણાવેલ છે. એમને એકાંતમાં ધ્યાન કરવાની તથા જપ કરવાની રીતિ બાહ્ય અવસ્થાથીજ પડેલી હતી દેવીશ્રી પોતાના અનુભવદ્વારા કોઈને થોડું ઘણું ઉપદેશ પણ આપતા હતા એટલેજ આ નાની અવસ્થામાંજ દરેક જાતની રસોઈ (પાક) તથા શિવણ ગુંથણ વિગેરે કન્યોચિત કાર્યોનો પણ સારી રીતે અનુભવ મેળવ્યો હતો. તથા પોતાનો બહેનોને પણ વ્યવહારિક બાબતોનો ઉપદેશ કરી યોગ્ય રીતે સમજાવતા હતા.

ભગવતિ દેવી માતા પિતાની સેવા બજાવ્યા બાદ જ્યારે જ્યારે સમય મળતો આજસનો ત્યાગ કરી ઇષ્ટદેવનો આનંદપૂર્વક સ્મરણ કરતાં અને કોઈક વખતે એમના માતૃશ્રી એમને આમ પણ કહેતાં કે તમે બાહ્ય અવસ્થાથીજ આવી પ્રમાદ વૃત્તિ રાખો છો ! તે તમે શ્વસુરગૃહે કેમ કાર્યો કરશો ? ત્યારે તેઓના પિતાશ્રી દેવીશ્રીના માતૃશ્રીને કહેતાં કે; “ આ છોકરી કોઈક દૈવી સ્વરૂપે જન્મેલાં છે. આપણાં પ્રત્યેક બાળક કરતાં એમની રહેણાં કરણી અતિ ઉત્તમ છે. તે તમે સમજતાં નથી શું ? ” આમ કહી તેઓ વારંવાર સમજાવતાં હતાં. “આ દૈવી પુત્રીના જન્મથી આપણે ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ. આ કન્યા આપણા કુળને અવશ્ય દીપાવશે.” આમ તેઓ હરહંમેશ કહેતાં હતાં.

ભગવતી દેવિ, નાનપણથીજ પોતાના પિતાશ્રી તથા આડોશીઓ પાડોશીઓને પણ સદુપદેશ કરતાં હતાં કોઈક વખતે એમના પડોશમાં

જે બાઈઓ રહેતાં હતાં તેઓ જ્યારે સેવા પૂજ કરતાં હોય ત્યારે ભગવતી દેવી પિતાશ્રીના બગીચામાં પુષ્પો વિણવા જાય ત્યારે પાડોશીઓને પણ થોડાંક પુષ્પો આપતા આવે તે વખતે તેઓના પાડોશી બહેનો માળા ફેરવતાં હોય ને અતિ ઉતાવળથી કાંઈક કાર્ય કરતાં જાય તે વખતે દેવીશ્રી તેઓને ત્યાંજ બેસી કાંઈક પ્રકારનું સદુપદેશ આપતાં ને ત્યાંજ બેસી રહેતાં અને આશ્ચર્યથી તેઓના તરફ જોતાં ઘણાંક કર્મકાંડિઓમાં એવી ટેવ હોય છે કે; ધર્મ કાર્ય થતું હોય તે વખતે બીજા કોઈક, અથવા તો બાળકો જો તેઓના તરફ થોડુંક વખત એકી ચીતે બારીકીથી જુઓ તો તરતજ તેઓને ક્રોધ ઉત્પન્ન થતું. પરંતુ બાળક દેવીશ્રી પ્રત્યે દેવીની કૃપાથી કોઈપણ વ્યક્તિ ક્રોધ યુક્ત થતી નહિ. ઉલટું દેવીશ્રી તેઓને કહેતાં કે તમારા હાથમાં રહેલી માળા દોડે છે કે આપના હાથ ત્વરિત ગતિથી ચાલે છે. તે મારાથી સમજતું નથી. ત્યારે પાડોશી બહેનો કહેતાં કે આવી રીતે જો ઉતાવળ નહિ કરીએ તો અમારા નિયમ પ્રમાણેની પરચીસ માળાઓ કેવી રીતે પૂર્ણ થાય ત્યારે ભગવતિ દેવી કહેતાં કે પ્રભુ આપણને દરરોજ પરચીસ માળાઓ ફેરવવાને ક્યાં કહે છે. જો આપણને ગૃહ કાર્ય-માંથી વધારે સમય નમવડો હોય તો એકાગ્ર ચિત્તથી પ્રભુમય બની બે પાંચ માળાઓ ફેરવો. કારણ કે ભગવાનની સેવાના સમયમાં પણ જો જીવને શાન્તિ ન મળે તો પછી ક્યા કાર્યમાં મળવાની હશે? અને લકિત રસનું ફળ કેમ મેળવશે? દ્રષ્ટાંત આપીને સુંદર રીતે સમજાવતા હતા કે, આપણને જ્યારે સોઈમાં દોરો નાખવો હોય ત્યારે એકાગ્રવૃત્તિથી નાખીએ તોજ પડે છે. અને સૌભાગ્યવતીઓ જ્યારે ચાંદલો કરે છે ત્યારે એકાગ્રવૃત્તિ કર્યા સિવાય જેમ ચાંદલો થતો નથી એટલે સોઈમાં દોરો અને લલાટમાં ચાંદલો કરવા એકાગ્રવૃત્તિની જરૂર છે તે સિવાય એ સાધારણ ક્રિયાઓ પણ કરી શકાતી નથી તો પછી પરમ તત્વનું લાભ કેમ એકાગ્રવૃત્તિ સિવાય મેળવી શકાશે? અને જ્યાં મન વાણી પહોંચતા નથી એ

પરમાત્માને આપણા હૃદયદેશમાં જોવા છે તે કેમ જોવાશે ? અને
 શાંતિ કેમ મેળવી શકાશે ? માટે ઉતાવળથી કે વાતો કરતાં કે ઘણીક
 માલાઓ ફેરવ્યા કરતાં શાંતિથી ભલે એક માલા ફેરવો પણ જહેનો !
 એકાગ્રવૃત્તિથી શબ્દવૃત્તિ જપમાં અને લક્ષ્યવૃત્તિ પરમાત્માના ધ્યાનમાં
 જોડો (જેજ ઘડી વાપરો ભજનમેં જેજ ઘડી વાપરો) જેજ ઘડી
 નિરાંતે જોસી હરિ ચર્ણુમાં ચિત્ત ધરો ભજનમેં જેજ ઘડી વાપરો
 એવી રીતે એકાગ્રવૃત્તિથી જો ઘડી ભલે પ્રભુ ચરણમાં ચિત્ત ધરશે
 ત્યારે તમે પરમાત્મા તત્વનો લાભ મેળવી શકશો ? આવું પાડોશી
 જહેનોને શાંતિથી યોધ આપતા હતા અને તે નિરઅભિમાનપણે અને
 એમનાં માતૃશ્રી તથા પાડોશી જહેનોને સાંજે ભેગા જોસીને ભજન
 કીર્તન કરવાની ટેવ હતી તે જ્યારે સર્વે જહેનો ભજન કરવાને જોસે
 ત્યારે ભગવતી દેવી હસતાં હસતાં મૃદુવાણીથી પ્રશ્ન પૂછે કે જહેનો !
 એમનો અર્થ મને સમજાવો અને અર્થ પરિપૂર્ણ સમજાવે તે ભજન
 તરતજ ભગવતી દેવી શીખી લેતાં હતાં એટલું એમનું બુદ્ધિનો
 પ્રકાશ હતો અને તે પ્રમાણે તેવુંજ વર્તન પણ કરતાં હતાં ફક્ત
 ભજન શીખીને જોસી રહેતાં ન હતાં અને કદાચ કોઈ ભજનનો
 અર્થ જહેનોને કરતાં ન આવડતું હોય તો ભગવતી દેવી કહેતા કે તમે
 ભજન ભલે થોડા શીખો પરંતુ એનો અર્થ જાણી અને તે પ્રમાણે
 વર્તન કરો એવી એમના પવિત્ર હૃદયની પ્રિય અને હિતકર વાણી
 સાંભળી સર્વ એમનાં વચનોને માન આપતા તેનું કારણ એજ
 હતું કે એમના માતા પિતાની સેવા કરવી એટલુંજ નહીં પરંતુ
 આત્મ ભાવથી સર્વની સેવા કરવી એવું હૃદય પ્રેમાળ હતું અને
 એમની અમીમય મૃદુ અને હિતકરવાણી હોવાથી એવા દરેક ગુણોને
 લઈને એમના માતા પિતા તથા પાડોશીઓ પણ એમના વચનોને
 માન આપતા હતા કોઈક વખત પાડોશીઓ એમને ઘેર ખેસવા આવતા
 અને કોઈક વખતે સાસુ વહુ તથા મા દીકરી ઘરમાં વઢ્યાં હોય
 તેની વાતો કરે અથવા ગામની ચર્ચા કરે એમનાં માતૃશ્રી એવી વાતો

સાંભળી હાજી હા કહે ત્યારબાદ તે બાઈએ જ્યારે પોતાનાં ઘં
જય પછી ભગવતી દેવી પોતાના માતૃશ્રીને કહે કે માતાજી! આ
સમજ્યા વિના એવી વાતોમાં કેમ હાજી હા કરે છે? ત્યારે એમન
માતૃશ્રી કહેતાં કે મોટાં માણસો આવે તેમનું માન તો રાખવું જોઈ
ને! ત્યારે ભગવતી દેવી માતૃશ્રીને કહેતાં કે તમે જુડી સાચી હ
કહેશે તો ઇશ્વરના ઘરનાં અપરાધી થઈ અને તેનું કૃણ ભોગવ
પડશે માટે માણસનું અપમાન પણ ન કરવું, તેમ ખરી ખોટ
વાતોમાં હા એ હા ન કહેતાં કેવું કે પરમાત્માનું સ્મરણ કરો તે
સૌને સારી ખુદ્દિ આપે અને સૌનું કલ્યાણ કરે એમ વખતો વખત
ભગવતી દેવી પોતાના માતૃશ્રીને ઉપદેશ આપતાં હતાં ભગવત
દેવીનાં પિતાશ્રી જ્યારે સમય મળતો ત્યારે પિતાશ્રી પાસેથી દ્રષ્ટાંતો
એકાગ્રવૃત્તિથી શ્રવણ કરતા તે પ્રમાણે અમલમાં મુકતાં
અને ભગવતી દેવીને નાત જાતમાં જમવા જવું હોય કે કોઈનાં
ઘરથી કંઈ ચીજ આવી હોય તો તે ભગવતી દેવી ન ખાતાં અને
વિનંતિ કરી કહેતાં કે હું પારકા ઘરની ચીજ નહીં ખાઉં હું એમના
ફળથી કેમ મુક્ત થઈશ એમ પોતાના માતૃશ્રીને કહેતા કોઈનો ભાવ
ચહેરો તેના માટે કોઈનાં ઘરની કંઈ ચીજ ખાવામાં કે નાત જાતમાં
જમવા જવામાં ખુશી ન હતાં અને કોઈક પાસે કંઈ કામકાજની
ક્રિયા કરાવવા પણ ખુશી ન થાતાં

સગપણ

શ્રી પ્રભુને વરેલી મીરાંના દેહને પણ લગ્ન કરવાંજ પડેલાં
કદાચ ભગવતી દેવીનું પણ એમજ બન્યું. કારણ કે હું એમને
સ્વરૂપ સમજું છું કારણ કે ભગવતી સાત વરસનાં હતાં ત્યારે
પ્રતિજ્ઞા લીધેલી હતી કે મારે ચોર્યાશીની ભૂલવણીમાં ભટકવું નથી
એમનો રમત ગમતમાં પ્રેમ ઓછો હતો. એમની બહેનપણીએ
તેડવા આવે ત્યારે એમનાં માતૃશ્રી કહે કે બેટા! જાઓ જરા

વાર રમી આવો ત્યારે માતૃશ્રીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં માતૃ-
 શ્રીનાં વચનને માન આપી ઘડીવાર રમવા જતાં અને જો બેનપણીઓ
 ગરબા ગાય તો તે પ્રભુનાં શુભના ગરબા ગાતાં પરંતુ તેમને કોઈ
 દોડાદોડીની રમત ન ગમતી એથી તે બેસીને જોયા કરતાં. બેન-
 પણીઓ મશ્કરી કરે કે તમે અમારી સાથે રમતાં નથી તો
 તે કંઈ ઉત્તર ન આપતા પણ એમના મનમાં એ વિચાર થતો
 કે નકામું શરીરને શા માટે કષ્ટ આપવું. કોઈ આત્માની સેવા કરવામાં
 કે ઇશ્વરનું સ્મરણ કરવામાંજ શરીરને કષ્ટ આપવું એમ મનમાં
 ધારતાં અને એક વખત બેનપણીઓ રમત રમતી હતી કે 'ભુલ
 ભુલવણી તું ભૂલી જઈશ.' એ રમત રમાતી હતી તે ભગવતી દેવી
 બેસીને જોતાં હતાં અને મનમાં પ્રતિજ્ઞા લીધી કે આ ભુલવણીમાંતો
 ઠીક છે પરંતુ લક્ષ ચોર્યાસીની ભુલવણીમાં પરમાત્માની કૃપાથી ન
 ભૂલાય તો ઠીક. એમ સાત વરસની ઉંમરમાં ભગવતી દેવી એમ
 સમજીને પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. એમના માટે કોઈક વખત માગા
 આવતા ત્યારે મનમાં એમ થતું કે યોગ્યતા પ્રમાણે પરમા-
 ત્મા મેળવી આપે તોજ લગ્ન કરવા નહીતર પ્રભુ સ્મરણમાંજ જીવંતી
 ગાળવી એમ ધારીને પોતાની માતૃશ્રીને કહેતા હતાં કે મને
 પૂછ્યા વગર માફ સગપણ કરશે નહીં તો એમના માતૃશ્રી
 એમને સાધારણ બચ્ચુ સમજી કોઈ વખતે એમ કહેતાં કે
 તમેને એ વિષયમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી બીજા કોઈની પુત્રીઓ
 તેમ કરે છે માટે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી પરંતુ ભગ-
 વતી દેવીનાં પિતાશ્રીને ખબર પડતાં તેઓ એમના માતૃશ્રીને વદતાં
 હતાં ને કહેતાં હતાં કે તમે શું ભગવતીદેવીને સાધારણ બચ્ચુ
 ગણો છો? એમની ઇચ્છા હશે એમજ મારે કરવું છે. ભગવતી દેવીના
 પિતાશ્રીનો સ્વભાવ તામસી ન હોવાથી કોઈ દિવસે પણ ભગવતી
 દેવીના માતૃશ્રીને દુઃખવતાં તો નહીં પરંતુ ભગવતીને કંઈ પણ કહે
 નો તે તેમનાં પિતાશ્રીથી સહન થઈ શકતું નહિ એવી રીતે ઘણાંક

વખત એમનાં માતૃશ્રીને ભગવતી દેવીના માટે કહેવાનું પ્રસંગ આવી
 જતો હતો તેથી કરી એમની માતૃશ્રીને પણ પોતાની ભૂલને
 માટે એમના પિતાશ્રીના કહેવાથી અથવા પોતાના હૃદયમાં પોતાની
 ભૂલ જણાવવાથી બે ત્રણ દિવસ સુધી ખાવું પણ ન ગમતું
 અને પશ્ચાતાપ કરવો પડતો શ્રી પ્રભુ ઇચ્છા બળવાન છે અને
 ભાગ્યવિધાતા પણ પ્રભુજ છે કચ્છ કીડાણા ગામના રહે-
 વાશી ઠક્કર પ્રધાન અખઈ પોતે સદા જે ધંધાના વાસ્તે
 મુંબઈમાં રહેતાં હતાં તેમની દુકાન ભુલેશ્વર બંબાખાના સામે
 મોઢીખાનાની દુકાન હતી. તે એમનાં વડીલ પુત્ર પોપટ પ્રધાનનાં
 નામે ચાલતી હતી. તેમનાં ધર્મપત્નિ સામાંબાઈના પાંચ પુત્રો
 તથા બે પુત્રીઓ હતી. તેમાં વચટ પુત્રનું નામ કરસનદાસ હતું
 એમને બધા ભક્તના નામે બોલાવતા હતા. તે સાક્ષાત ભક્ત-
 રાજ નરસિંહ મહેતાની મૂર્તિજ હતા. તેઓનું નાની અવસ્થામાં કચ્છ
 અંબરમાં ઠક્કર શામળ દોલચાની પુત્રી વેરે ઘોડીઆ (બાળ) સગ-
 પણ અબાણતામાં થયેલું હતું. પછી જ્યારે કરસનદાસ સમજણ
 થયા ત્યારે પોતાના પિતાશ્રીને લગ્ન માટે ના કહી પરંતુ એમનાં
 પિતાશ્રીએ જબર જસ્તીથી ચૌદ વરસની અવસ્થામાં લગ્ન કર્યાં છતાં
 પણ કરસનદાસે પોતાની સ્ત્રી તરફ બાર મહિના સુધી વ્યવહારી લક્ષ
 મુદલ આપ્યું નહી. તેમની સ્ત્રીએ પોતાની માતૃશ્રી પાસે વાત કર-
 વાથી આખા ગામમાં એમની માતૃશ્રીએ તે વાતને ફેલાવી દીધી,
 અને એમના સસરાજીએ પોતાનાં પુત્ર કરસનદાસને વઢયાં અને
 ઠપકો આપ્યો અને મિત્રદ્વારાએ લક્ષ દેવરાવ્યું એટલે એમને વ્ય-
 વહારનું રાગ પ્રથમ તો પરમાત્માએ ભૂલાવવાથી લાગ્યું પણ પછીથી
 પ્રભુની કૃપાથી પછી સમજઈ જવાથી એમને તિરસ્કાર છુટવાથી મનને
 ખુબ ધિક્કાર્યું અને કાંઈક વ્યવહારનું લક્ષ ઓછું કરતાં જતાં હતાં.
 એટલામાં તો એમની પત્નિનું શરીર શાંત થઈ ગયું. પણ બીજી
 વખત પોતાને પરણવાની જરી ઇચ્છા નહી છતાં પોતાના

માતા પિતાની સેવા તથા તેઓની આજ્ઞાનું પરિપૂર્ણ પાલન કરતા હોવાથી
 પોતાના પિતાશ્રીને ઘણું આગ્રહથી ના કહી ન શક્યાં પણ નમ્રતાથી
 ઘણુંએ સમજાવ્યું છતાંએ એમના પિતાશ્રીએ તેમનાં વચનને માન
 ન આપ્યું કારણ કે એમનાં પિતાશ્રીને લોકવાસના બહુ હોવાથી
 એમનાં હૃદયમાં એમ હતું કે મારા છોકરાને સ્ત્રી ન મલી
 એમ લોકો કહે અથવા મારો છોકરો ભક્ત છે તે આવો બની જાય
 એવા ભયથી કારણ કે ભક્તિ જગતિનું સદાય વેર છે. એટલે
 કરશનદાસને પોતાની જાણમાં ભજન પણ ગાવા ન દેતાં અને
 એમનાં ઉપર સખત કાળુ રાખતા હતા કદાચ આવો થઈ જવાના
 બીકથી તેમનું સગપણ કરવાને તૈયાર થયાં રઘુવંસી લોહાણાઓની
 રીત એવી છે જે જેની સ્ત્રી મરણ પામે તેનું બીજે કે ત્રીજે દિવસેજ
 સગપણ થઈ જાય અને તે જો ન થાય તો પછી જલદી સગપણ
 થાય નહીં અને જેની પુત્રી મોટી હોય તેઓ જેની સ્ત્રી મરણ પામેલ
 હોય તેને આપવાને જાય પરંતુ છોકરાના વડિલોને માગું કરવું ન
 પડે અને પાંચ પચીશ માગાં આવે તેમાં જેની સાથે વિધાતાના
 અંક લખ્યા હોય તેની સાથે સંબંધ થાય પરંતુ ભગવતી દેવીનું
 એવું બનાવ બનેલું કે એમનાં સાસુજના માશી એમના પિતાશ્રીનાં
 પાડોસમાં રહેતાં હતા તેમણે ભગવતી દેવીના ગુણ ગાવાથી પાંચ
 પચીશ માગાં આવેલા છતાં તે કબુલ ન કરતાં ભગવતી દેવી માટે
 માગું મોકલ્યું જે વખતે ભગવતી દેવી બાર વરસની ઉમરનાં હતાં
 એમની બુદ્ધિનું પ્રકાશ તો હતુંજ તેથી તેમને કરશનદાસના ગુણનું
 તથા વિરકતપણાનું બધુંએ લક્ષમાં હતું અને ભગવતી દેવીના મનમાં
 એમ હતું કે વ્યવહાર ગ્રહણ કર્યા વગર ત્યાગ કર્યું કોને કહેવાય?
 અને શાશ્વત નિયમ પ્રમાણે ચારે આશ્રમના નિયમ પાળવા જોઈએ
 એવું જાણી ભગવતી દેવીશ્રી પોતાના પિતાશ્રીના પૂછવાથી તે ઠેકાણે
 સગપણ કરવાનું કબુલ કર્યું અને એમના પિતાશ્રીએ શુભ મૂર્તિ
 જોઈ ભગવતી દેવીના સસરાજીએ તે દિવસથી પોતાના ભાગ્ય ઉંચા

માન્યા કારણ કે એક તો શ્રીમંતનો પુત્રો ખાનદાન ઘર તેવા ગુણગ્રાહી
 અને શહેરના રહેવાશી કારણ કે પોતાના બીજા છોકરાઓ એમણે ગામ
 ડામાંથી પરણાવ્યાં હતાં. એટલે તે સર્વ વહુઓ પણ ગામડા શાહી હત
 તેથી ભગવતીના સસરાએ તે દિવસથી પોતાના ભાગ્યને ઉચું માન્યું
 અને ખરેખર તેજ દિવસથી તેમજ થયું. અને ધંધા રોજગાર
 રમાં પણ ઘણોજ નફો થવા લાગ્યો અને ખાર મહિને
 ભગવતી દેવીનું લગ્ન થયું. ખાર મહિના સગપણ રહેવાનું તો ન
 હતું પણ વ્યવહારનાં કારણવશાત્ રહેવા પામ્યું. વ્યવહારિક કારણ
 એજ કે ભગવતી દેવીનું સગપણ થયે હજી પંદર દિવસ થયા એટ
 લામાં તો ભગવતી દેવીની માશીનું શરીર શાંત થયું. સગપણ થય
 પછી બે મહિનેજ લગ્ન થવાનું હતું. પરંતુ ભગવતી દેવીના નાના
 શ્રીએ આંટી નાંખી અને દેવીનાં માતૃશ્રીને કહ્યું કે કય
 તમારી દીકરી મોટી થઈ ગઈ છે. તમારા ખંડેનની છમાશી વાર
 પછીજ લગ્ન કરજો એટલામાં તો ભગવતી દેવીના કાકાના જમા
 ઇનું શરીર શાંત થઈ ગયું એટલે કાકાએ કહ્યું કે આટલી છોકર
 ઘરમાં બેઠી છે ને લગ્નમાં તમારે ત્યાં કોણ આવશે? છમાશી
 વળવા દો પછી લગ્ન કરજો. હજી તો ભગવતીદેવીના કાકાના
 જમાઈની છમાસી વળી પણ નહતી એટલામાં તો દેવીનાં
 પિતાશ્રીનું શરીર શાંત થઈ ગયું. ભગવતી દેવીનાં પિતાશ્રી વૈરાગ
 બુદ્ધિના હોવાથી જ્યારે ભગવતી દેવીનાં મોટાં ખંડેન પરણ્યાં ત્યારે
 તેનાં વડીલોનાં આગ્રહથી કન્યાદાન આપેલું હતું પરંતુ ભગવતી
 દેવી ઉપર ઘણોજ પ્રેમ હોવાથી તેમના લગ્ન કરવાની
 બહુજ ઇચ્છા હતી પણ ગમતું ગોવિંદનું થાશેરે, ગમતું ગોવિંદનું
 થાશેરે. પરમાત્માની ઇચ્છા બલવાન છે. ભગવતી દેવીનાં લગ્નની
 તૈયારીમાંજ એમનાં પિતાશ્રીનું શરીર શાંત થઈ ગયું. એમનાં પિતા
 શ્રીએ અંત સમય પોતાનાં કુટુંબીઓ પાસેથી પ્રતિજ્ઞા લેવરાવી કે
 મને ખાર દિવસ થયા પછી ભગવતી દેવીનું લગ્ન કરજો કારણ કે

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે છ મહિનાની અંદર લગ્ન થાય તો કન્યાદાનનું ફળ મળે. અને સોળ મહિનાં પછી લગ્ન સુજતું પણ નહતું તેથી પોતાનાં કુટુંબીઓ પાસેથી પ્રતિજ્ઞા લેવરાવી છે. અને બાર દિવસ પૂરાં કરી તેરમે દિવસે ભગવતી દેવીનાં લગ્ન થયાં.

સાસરે જતી પુત્રીને માતાની શિખામણ.

સાસરે જતી વખતે ભગવતી દેવીનાં માતૃશ્રીએ પુત્રી એ પારકું ધન ગણાય એમ સમજી દેવીને પોતાની પાસે બોલાવી માતાને શોભે તેવું ઉપદેશ આપ્યું કે પુત્રિ! અમારાથી બન્યું તેટલા અંશે તારા રૂણમાંથી અમે મુક્ત થયા છીએ અને તમને દરેક પ્રકારનું જ્ઞાન છે, છતાં પણ માતા તરીકે મારો ધર્મ છે જેથી તને બે બોલ શિખામણના કહું છું તે તમે યાદ રાખજો. બહેન! સ્ત્રીનો ધર્મ છે કે પતિથી વહેલું ઉઠવું અને તેમના મુતા પછી સુવું અને તેમની પૂજા કરવી. નિત્ય ઉત્સાહથી તેમનું ચર્ણામૃત લેવું. સ્ત્રીને પતિ સિવાય બીજો દેવ નથી મળે તેનામાંજ ધ્યાન મગ્ન રહેવું તેમને જમાડ્યા પછીથી તેમની પ્રસાદી રૂપ ભોજન કરવું, અને પતિના પ્રસન્નતામાંજ પોતે સંતોષ માનવો. આખો દિવસ હસ્તે મુખે તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. કાંઈપણ કહેવાનો વખત આવે તો ઘણાજ ગ્રેમથી મધુર વચ્ચનોથી કહેવું. પરંતુ કઠોર અને અપ્રિય વાક્યોનો ઉચ્ચાર કદી પણ કરવો નહીં. સ્વામી ક્રોધ કરે તો પોતે નમ્ર બનવું, સ્ત્રીએ પોતાના સ્વામિને કદી પણ આજ્ઞા કરવી નહીં અને પતિ એજ પરમેશ્વર છે એમ હૃદયમાં સમજવું. અને વળી કુટુંબી તથા ઘરના સઘળાં માણસો જોડે હળી-મળીને રહેવું કોઈપણ માણસ ગમે તેવા વચ્ચનો કહે તો પણ સાગર સમાન મહોટું પેટ રાખી મનને માકું લગાડવું નહીં પોતાના ઘરની ગુહ્ય વાત બહાર કહેવી નહીં પોતાના ઘરકામમાં કુશળ રહેવું નકામી લોકચર્યા કરવામાં વખત ગાળવો નહિ પરમાત્માનું સ્મરણ

કરવું બીજના દોષ તરફ હંમેશાં અલક્ષ અને પોતાના દોષ તરફ હંમેશાં લક્ષ રાખવું અને સદા સંતુષ્ટ અને પ્રસન્ન ચિત્તે રહેવું અને બહેન ! દરેક સતિ સ્ત્રીઓ જેઓ પોતાના પતિની સેવા કરી પતિની પાછળ અસહ્ય દુઃખ વેઠનાર દેવીયોનું હંમેશાં સ્મરણ કરવું અને કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભને છૂટવા અને શમ, દમ, લાજ અને મર્યાદા રાખવી તથા વિનય વિવેકથી વાણી મધુર રાખવી સુખ દુઃખમાં ધીરજ રાખવી હે પુત્રી ! તારા જેવી પરમ ગુણુજ્ઞ અને ભગવતી દેવી સ્વરૂપ શુશીલા કન્યાને એક અજ્ઞાન માતા આથી વધારે શું બોધ આપી શકે ? હે બેટા ! મને જરૂર ખાત્રી છે કે તું તારા પિતાના અને સસરાના કુળને તારનાર થઈશ. હે પુત્રી ! જે આ લોકનું અને પરલોકના શ્રેયને નિત્ય વિચારે તે સ્ત્રી બેઉ કુળનું ઉદ્ધાર કરે છે બેટા ! મારે તને આશિર્વાદ છે.

ભગવતી દેવી પરણીને સાસરે ગયાં ત્યારે સોના રૂપાની નદીઓ સાથેજ લેતા ગયાં તે દિવસથી તેમનાં સસરાના ભાગ્ય તો ઉચ્ચાજ થતાં ગયાં સૌ રડતાં રડતાં સાસરે જાય પરંતુ ભગવતી દેવીને સંસારનું હર્ષ કે શોક કયો હતુંજ નહીં તેઓ એમ સમજતાં આ કર્મ ભૂમિમા લેણુદેણુના સંબંધથી મનુષ્ય બંધાય છે અને તે લેણુદેણુથી મુક્ત થવું અને પરમ તત્વનો લઈ આ માનવ જન્મ સફળ કરવો એમ સમજતાં હોવાથી ભગવતી દેવીને કંઈ પણ હર્ષ કે શોક ન હતું લગ્ન થયાં બાદ ભગવતી દેવી તરતજ મુંબઈ આવ્યાં.

પતિવ્રત ધર્મનું પાલન

ભગવતી દેવી પરણીને સાસરે ગયાં, ત્યારે એમનાં મનમાં એમ થયું કે મારે તો પતિ એજ પરમેશ્વર છે. માટે એમને પરમેશ્વર સ્વરૂપ બાણી સેવા તથા એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એટલુંજ નહીં પણ પતિના માતા પિતા તથા તેઓના કુટુંબની પણ સેવા પૂરા પ્રેમથી બજાવવી એવું બાણી તેઓ પતિની તથા તેમનાં

કુટુંબની સેવા કરતાં પતિ જે જમે તે જમવું એટલે ભગવતી દેવીનાં
 પતિ વૈરાગ્ય બુદ્ધિના ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતાની મૂર્તિ હોવાથી
 સદાય મુખ્ય રહેતાં છતાં પણ ખાજરાનો રોટલો અને ભાજનો
 શાક અને મગની ખીચડી જમતા હતાં ભગવતી દેવી પોતે પણ
 વૈરાગ્યવૃત્તિનાં હતાં પરંતુ એ ત્રણે ચીજોનો એમનાં પિતાશ્રીને ત્યાં
 વપરાસ ન હોવાથી એમના નાળીમાં પણ એ ચીજો ગએલી ન હતી
 છતાં પણ દેવી પરણી આવીને મગની ખીચડી ભાજતું
 શાક અને ખાજરાનો રોટલો ખાતાં તે સિવાય કાંઈ પણ ફળફળાદિ
 અથવા કોઈપણ સારી ચીજ કોઈ સારા પ્રસંગે પણ એમના પતિ
 લેતાં ન હોવાથી પોતે પણ કંઈ લેતાં ન હતાં ભગવતી દેવી પતિનાં
 હૃદયનાં વિચાર ભણી અને જેમ પતિ રાજ રહે તેમ પતિ ખાય તે
 ખાવું અને પતિ જે પહેરે તેવું સાદું પહેરવું અને જેમ પતિ રાજ
 રહે તેમ વસ્ત્ર કરતાં હતા અને ભગવતી દેવીને પરણી આવ્યા બે
 મહિનાં થયા હતાં ત્યારે એક દિવસ એમની પડોશણ ભગવતી દેવીના
 સાસુજી આગળ બેસવા આવ્યાં અને કહ્યું કે કાલબાદેવી ઉપર યજ્ઞ
 થાય છે. ત્યાં દર્શન કરવાને ચાલશો? ભગવતી દેવીના સાસુજીને
 દર્શન ઉપર પ્રીતિ હોવાથી હા કહીને કહ્યું કે મારી વહુ-
 એને પણ ઘરે કોઈ માણસ બેસાડીને તેડી ચાલીશ.
 ઘરે માણસ બેસાડવાનું કારણ એજ કે એમનાં સસરાજીને ઘર રેહું
 રાખવું પસંદ નહતું એટલે બધા બાઈ માણસોને બારે જવું હોય
 તો ઘરે કોઈપણ ઘરનો અથવા દુકાનનો માણસ બેસે તોજ જવાય.
 એટલે તે પડોશણને ઘરે માણસ બેસાડીને વહુએને તેડી ચાલવાનું
 કહ્યું ભગવતી દેવીએ એ વાત શ્રવણ કરી મનમાં વિચાર્યું કે મારા
 પતિ પાસેથી રજા લઉં કે એમની શી ઇચ્છા છે. એટલે રાત્રે શ્રી.
 ભગવતી દેવીએ પોતાના પતિ પાસે ઘણાંજ વિનયથી વાત કરી કે
 કાલે તમારા માતૃશ્રી બધી વહુએને કાલબાદેવી યજ્ઞ નારાયણનાં
 દર્શન કરવા તેડી જવાનાં છે તે આપની શું ઇચ્છા છે હું જાઉં કે

નહી. ત્યારે ભગવતી દેવીના પતિએ કહ્યું કે મારી માતૃશ્રી જો તેડી
 જતા હોય અને તમારી ઇચ્છા હોય તો જાઓ, પણ ખરી રીતે
 તો મારી આજ્ઞાનું પાલન કરવું હોય તો ખરાં દર્શન તો બીજા
 ન હોય પણ મારાં દર્શન કરવાના હોય. એટલે ભગવતી દેવીને તો
 ભાવતું હતું અને વૈદે બતાવ્યું. એ પ્રમાણે થયું કારણ કે ભગવતી
 દેવીને બહાર જવાની ઇચ્છા ન હોતાં અને પતિની ઇચ્છા
 પ્રમાણે ગમતું થયું, પરંતુ કાલે મારે સાસુજીને શું
 જવાબ દેવો. જાઉં તો પતિ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થાય અને
 ન જાઉં તો સાસુજીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થાય છે, તેમ મોટાં-
 ઓની મર્યાદા મૂકી ખુલ્લું બેલાશે નહીં એવા ધર્મ સંકટથી મનમાં
 મુંઝાવવા લાગ્યાં. પરંતુ પરમાત્માની કૃપાથી ભગવતી દેવીને જન્મ-
 થીજ હૃદયમાં ઉંડા ઉતરતાં આવડતું હતું અને મુંઝવણ થાય ત્યારે
 અંતરમાં ઉંડા ઉતરતાં અને અંતરમાંથી અવાજ આવે તે પ્રમાણે
 કરતાં હતાં. તેમ તે વખતે પણ જપ કરતાં કરતાં અંતરની
 ઉંડાણમાં ઉતરી ગયાં તેવો તેમનાં અંતરમાંથી અવાજ આવ્યો કે
 નીતિમાં કહેલું છે કે પોતાનો ગોળ ચોરંને ખાવો અને સ્વધર્મમાં
 વિઘ્ન પડતું હોય તો પ્રપંચ કરવામાં દોષ નથી એટલે એમને એમ
 થયું કે હું એમ કહીશ કે મારી તબીયત નરમ છે. એટલે સાસુજીને
 ખોટું નહીં લાગે. સવારમાં વહેલીથી જ એમનાં સાસુજીએ બધાને
 કહી દીધું કે તરત કામ કરીને નવરાં થાઓ આજે આપણે
 બપોરે બે વાગે યજ્ઞ નારાયણનાં દર્શન કરવાને જવું છે અને પછી
 સગાં વહાલાંઓને મળવા પણ જવું છે. એટલે ભગવતી દેવીએ
 પોતાની સાસુજીને હાથ જોડીને કહ્યું કે મારી તબીયત નરમ છે
 માટે હું ન આવું તો? મા તમે બધા જાઓ ત્યારે દેવીની
 સાસુજીએ કહ્યું કે હું તમારા સાડું ગાડી કરીશ. તમે ચાલો ત્યારે
 ભગવતી દેવીએ હાથ જોડીને વિનય ભાવે કહ્યું કે ઘરનાં બધા અને
 પાડોશીઓ પગે ચાલે ને હું ગાડીમાં બેસું તે મને ઠીક ન લાગે.

ત્યારે એમના સાસુજીએ કહ્યું કે હું બધા સાડું ગાડી કરીશ પણ
 તમે ચાલો, ત્યારે ભગવતી દેવીએ કહ્યું કે નકામા મારા નામે બે
 ચાર રૂપીઆ ખરચ શા માટે કરો છો તમે ખુશીથી જાઓ, ત્યારે
 એમના સાસુજીએ કહ્યું કે વહુ તમારા નામ ઉપર રૂપીઆ કુલખાન
 છે. હું કેઈના પાસે તમારું નામ નહીં દઉં મને ઈચ્છા હતી ને
 મેં ગાડીઓ કરી છે એમ કહીશ. ત્યારે ભગવતી દેવીએ હાથ જોડીને
 કહ્યું કે નકામો ખરચ પણ કરવો. ઘરે માણસને ખોટી કરવું અને
 તે ઉપરાંત મારી તબીયત વધારે બગડી પડશે તેમાં શું લાભ માટે
 તમે બધા જાઓ હું ઘરે બનતું કામકાજ પણ કરીશ અને ઘર પણ
 સંભાળીશ એમ બહુજ આજીજી કરીને કહ્યું એટલે એનાં સાસુજીને
 બધા યજ્ઞ દેવના દર્શન કરવા ગયાં અને ભગવતી દેવી ઘરેજ રહ્યાં
 આવી રીતે હુંમેશાં ભગવતી દેવી પતિની આજ્ઞાનું પાલન કરીને
 ઘર રહેતાં અને પાછળ ધરતું કામકાજ કરી રાખતાં એટલે એમનાં
 દેરાણી જેઠાણી અને સાસુજી વધારે ખુશ રહેતાં. એવી રીતે પતિ
 આજ્ઞાનું પાલન કરીને પણ બારે જતાં આવતા નહીં. પરણ્યાં પછી તે
 પોતાના પિયરમાં પણ ઝાઝુ જતાં ન હતાં. પરણીને ફક્ત તરતમાંજ
 એકાદ બે વખત પિયરે ગએલાં ત્યાં પણ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે બાર
 વાગ્યા પછી ખાસ બાજરાનો રોટલો કરાવી જમતાં હતાં અને પતિવ્રતનું
 પ્રેમથી પાલન કરતાં તેથી એમનાં પતિનું મન ભગવતી દેવીની પતિ
 ભક્તિથી એટલું તો પ્રસન્ન રહેતું હતું કે તેઓ ભગવતી દેવીને સતિ
 એ પવિત્ર નામથી જ બોલાવતાં હતાં અને તુંકારો તો કેઈ વખતે
 આપ્યું પણ નહતું કારણ કે દરેક પુરૂષને પોતાની સ્ત્રી પ્રિય તો
 હોય છે પણ વ્યવહારનાં અંગે પરંતુ ભગવતી દેવી તો મોક્ષ
 માર્ગમાં એક સાચાં મિત્ર તરીકે સહાય કરતા હોવાથી અને
 સર્વ સદગુણ સંપન્ન હોવાથી પોતાનાં પતિને પ્રિય હતા પરંતુ પર-
 માર્થનાં સહાયતાના માટે પ્રિય હતાં. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:-

શ્લોક:-

કાર્યેષુ મંત્રી કરણેષુ દાસી ભોજ્યેષુ માતા શયનેષુ રંભા
ધર્માનુકુલા ક્ષમયા ધરિત્રી પાદગુહ્ય મેતદ્ધિ પતિવ્રતા નામ

એ ઉપરોક્ત વચનાનુસાર ભગવતી દેવી પોતાના પતિને સર્વ કાર્ય કરવામાં મિત્રની પેઠે સહાય આપતાં અને સેવા કરવા સમયે દાસી થઈને રહેતાં અને ભોજન સમયે માતા બાળક ઉપર જેમ પ્રેમ રાખે તેવા પ્રેમથી પોતાના પતિને જમાડતાં ને સર્વ કાર્યમાં અનુકુળ રહેતાં. ધર્મ કાર્યમાં સહાયતા પૃથ્વી જેટલી ધીરજ રાખતા કારણ કે તેમનાં સસરાજીના ઘરમાં નાને મોટે અદાર માણસો હતાં. બે નણુંદો, બે દેરાણી, બે જેઠાણી, એક જેઠનાં દીકરાની વહુ, એક નણુંદના દીકરાની વહુ તથા સાસુજી અને દશમા ભગવતી દેવી પોતે તથા આઠ પુરૂષ વર્ગમાંથી તેમા બે દીયર, બે જેઠ, એક જેઠનો દીકરો, એક નણુંદનો દીકરો, સસરાજી તથા ભગવતી દેવીના પતિ એમ કુલે સત્તર માણસોની રહેણી કરણીમાં ભગવતી દેવીએ પૃથ્વી જેવી ધીરજ રાખી પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે સેવા કરજ બજાવતાં અને ગુપ્ત રીતે પરમાત્માનું પશુ સ્મરણ કરતાં. ભગવતી દેવીએ સાસરીયે ઘરમાં એવી રહેણી કરણીથી વર્તન કરેલું કે તે દરેકનાં માનીતા થઈ પડેલા. તેનું કારણ એજ કે ભગવતી દેવી પરણીને આવ્યા પહેલાં એમના સાસરાના ઘરમાં બધા ગામડાનાં રહેવાસી હોવાથી ઓછી બુદ્ધિ અને અવિવેકથી અરસપરસ કલેશ રાખી અનિયમિતથી વર્તન કરતાં હતાં, અને ભગવતી દેવી તો શહેરમાં રહેલાં. સારા સંસ્કારો તથા સારી કૃણવણીમાં ઉછરેલાં અને સર્વ સદગુણ સંપન્ન હોવાથી નીતિ, ન્યાય અને સંપ સલાહથી અધિકાર પ્રત્યે કામકાજ કરતાં ને કરાવતાં એટલે તે બધાને પ્રિય થઈ પડ્યાં કોઈ સમય ઘરમાં એમના ભત્રીજાની વહુ તથા દેરાણી અથવા નણુંદના દીકરાની વહુ કંઈ ઘી, દુધ ઢોળી નાંખે અથવા કંઈપણ

નુકશાન કરી નાંખે તો વડિલો પૂછે કે આ નુકશાન કોણે કર્યું? તો
 ભગવતી દેવીના મનમાં એમ થતું કે વડિલો છે ને કંઈ બે શખ્તો
 કહેશે તો એમનો આત્મા દુભાશે એટલા માટે એમનાં દોષો પોતે
 વહોરી લેતાં. એમ કેટલાક વખત એવા પ્રસંગો બન્યાં હશે અને
 એમની ધીરજ ભેંધ બધાને એમના વર્તનની બબર પડવાથી નાનાં
 મોટાં સર્વેનાં એ માનીતા થઈ પડેલાં. ભગવતી દેવીને કોઈ કંઈ
 કહેતું તો નહીં પણ કોઈ સમય વડિલોએ અથવા એમનાથી
 કોઈ નાનાએ કહ્યું હશે તો પણ દેવીએ કલેશ કે ક્રોધ ન કરતાં.
 પોતાથી નાના એ કંઈ કહ્યું હોય તો મનમાં એમ સમજ્યાં હશે કે
 મારાં એ બચ્યાં છે. કહ્યું તો શું થયું, અને મોટરાંએ જો કંઈ કહ્યું
 હોય તો તે પોતાની ભૂલ હોય તો સુધારે અને ન હોય તો એમ
 ધારે કે વડિલો છે, કહ્યું તો શું થયું. જે કહે છે તે મારા હિતને
 મોટેજ કહેશે પણ કહેવરાવશે નહીં એમ સમજીને કલેશ કે
 ક્રોધ કરતાં જ નહીં. શાંતિથી, સફાઈથી, સંપ સલાહથી, વિવેકથી
 દરેકના અધિકાર પ્રમાણે સેવા બજાવતાં અને ભગવતી દેવીને દેખી
 એમનાં દેશણી તથા વહુઓ પણ એવીજ રીતે વર્તન કરતાં કારણ
 કે (જગમાં વેરી કે નહીં જો મન શીતલ હોય.) પોતે શાન્ત વૃત્તિથી
 વર્તન કરતાં હતાં તેથી એમના સાસુ સસરાળ બહુજ માન રાખતા
 હતાં અને એમને પૂછ્યા સિવાય ધરમાં કાંઈ પણ ક્રિયા ન કરતાં
 એવું ભગવતી દેવીનું માન બળવતાં હતાં. દેવીનું પ્રેમાળ
 હૃદય અને વડિલો માન રાખતા હોવાથી અને સર્વની સાથે
 સંપ સલાહ તથા નીતિ ધર્મથી વર્તન કરતા અને નમ્રવતી તથા
 પ્રેમથી બીજા નમ્ના મોટાઓને પણ સત્ય તથા શ્રેયસ્કર વાણીથી
 ઉપદેશ આપતાં અને નીતિ ધર્મથી વર્તન કરતા તેથી એમનાં
 દેશણી તથા જેઠ તથા નણુંદના દીકરાની વહુઓ વિગેરે પણ
 દેવીનું સારી રીતે માન બળવતાં અને ભગવતી પોતે
 સાસરાને ઘેર સવારમાં વહેલાં સર્વથી પહેલાં ઉઠીને અને રાત્રી

નાં સૂતા પછી એકાંતમાં પોતાનું ધ્યાન નિત્યનિયમ વિગેરે કોઈ ન
 બાજુ તેવી રીતે કરી લેતાં અને સર્વથી પહેલાં ઘર કાર્યમાં પ્રવૃત્ત
 થતાં એટલે એમનાં સસરાજી પ્રથમ તો સાધારણ સ્થિતિનાં હતાં.
 પણ ભગવતી દેવી પરણી આવ્યા ત્યારથી સોના રૂપાની
 નદીઓ લઈ આવ્યાં ને તે દિવસથી શ્રીમંત થયા અને ભગવતી
 દેવીનું માન પણ પુરૂં રાખતા હતાં. છતાંએ દેવીને નોકર
 ચાકરનું કામ પસંદ ન હોવાથી અને તેઓનાં હૃદયમાં એમ હતું
 કે સર્વે આત્માની મારા હાથેથી સેવા બજાવવી એમ ધારીને
 નોકર રાખવા દેતાં નહિ અને પોતે અઢી વાગે ઉઠી ઘરનાં કામકાજ
 કરતાં પોતે વિશેષ બોલે ઉપાડતાં ઘરનું કામ સંપૂર્ણ સલાહથી
 કરતાં અને ઉપરાંત પોતે ઝરીનું સીવણ કામ બાણતાં એટલે ઘરનું
 કામકાજ સીવણું ઉપરાંત બે એક રૂપીયાનું બહારનું પણ સીવણું
 કરી નાખતાં તે બે રૂપીઆ પોતે ઘરમાં રાખે નહીં પણ પોતાની
 સાસુજીને દર્શન કરવા જાય તે વખતે તેમને આપે એમનાં
 સાસુજી ભગવતી દેવીનાં આપેલા બે રૂપીઆ અને બીજા રૂપીયો
 એમને દર્શન માટે મલતો એમ મલી ત્રણ રૂપીયા દર્શન કરી અને
 વાપરી આવે. ભગવતી દેવી સર્વ સદ્ગુણ સંપન્ન હોવાથી સાસુ
 સસરાજીને એટલાં પ્રિય હતાં કે ભગવતી દેવીની કોઈ વખત તબી-
 યત નરમ હોય તો એમનાં સાસુ સસરાજી એમ કહેતાં કે અમારા
 પાંચ છોકરામાંથી એકની તબીયત નરમ હશે તો અમને એટલું
 દુઃખ નહિ થાય. ભગવતી દેવીનાં સાસુ સસરાજીએ ચોરીમાં કેશર
 નામ બદલાવેલું એટલે તેઓ કહેતાં કે જો અમારા કેશર વહુની
 તબીયત નરમ થાય તો અમને ઘણુંજ હૃદયમાં દુઃખ થાય છે એમ
 ભગવતી દેવી તેઓને પુત્ર કરતાં પણ અધિક પ્રિય લાગતાં
 હતાં. અને કોઈ સમયે ગુણ ગાયાં હશે તો એમજ કહ્યું
 હશે કે એમનાં માત પિતાએ અમને સાચુંજ રત્ન આપ્યું છે.
 જેવાં નામ તેવાંજ ગુણ છે એમ ભગવતી દેવીનાં સાસુ સસરા ગુણ

માતાં હતાં. ઉપરાંત ભગવતી દેવીનાં સાસુજીને એટલું તો પ્રેમ હતું કે પરલોકનાં સુખ કરતાં પણ ભગવતી દેવી ઉપર અધિક પ્રેમ હતું. તેનું કારણ એજ કે દેવીનાં સાસુજી બે વર્ષ માંદા રહ્યા તે માં એમ માગતાં કે મારો શુભ દિવસે એટલે કે અગીયારસ અથવા એવી પર્વણીને દિવસે મૃત્યુ થાઓ. એવું ઇચ્છતાં અને પછીથી તેમને સખત બિમારી બ્યારે થઇ તે સમયે બીજાં સ્ત્રી વર્ગોમાં તો બધેએ કચ્છમાં હતાં. પણ તે સમયે ભગવતી દેવી અને તેમનાં દેરાણી હતાં. તેની સ્પર્શ કરવા જેવી સ્થિતિ નહોતાં. સાસુજીની સેવા કરવામાં એકલા દેવીજ હતાં તે સમયે સખત બિમારીમાં ભગવતી દેવીનાં સાસુજી પરમાત્મા પાસે એવી પ્રાર્થના કરતાં હતાં કે મારું મૃત્યુ બે દિવસ રહીને થાઓ. ત્યારે ભગવતી દેવીનાં નાનકડાં જેઠ તે વખતે બેઠેલાં હતાં. તેમણે કહ્યું કે મા તમે રોજ પરમાત્મા પાસે અગિયારસનું મૃત્યુ માંગો છો અને આજે શું કામ બે દિવસ રહીને માંગો છો. એટલે દેવીનાં સાસુજીએ કહ્યું કે અન્ય સ્ત્રી વર્ગ ઘરમાં નહોતાં મારી કેશર વહુને બહુજ તકલીફ પડે તેનાં માટે બે દિવસ રહીને મૃત્યુ માગું છું તો ભગવતી દેવી ઉપર એટલું એમનું પ્રેમ હતું કે તેમને પરલોકનાં સુખ કરતાં પણ ભગવતી દેવી તેમને અધિક પ્રિય લાગ્યાં. શાસ્ત્રમાં કહે છે કે અગીયારસને દિવસે શરીર છુટવાથી ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે તે વચન અનુસાર પરલોકનાં સુખ કરતાં પણ એમનાં સાસુજીએ ભગવતી દેવીને અધિક પ્રિય માન્યાં. એમનાં દ્રઢ સંકલ્પને લઇને મૃત્યુ તો અગીયારસને દિવસેજ થયું પણ તેમણે મોઢેથી માંગણી એવી કરી. ભગવતી દેવી આંત પ્રિય હોવાનું કારણ એજ હતું કે ભગવતી દેવી પોતાની સાસુજીની વચન સેવા તથા ચરણ સેવા પૂરા પ્રેમથી કરતાં હતાં તે કારણથી ભગવતી દેવી સાસુજીને પ્રિય કરતા થઇ પડ્યા હતાં. એકલાં સાસુજીને પ્રિય કરતાં હતા એટલુંજ નહીં પણ આખા કુટુંબમાં પ્રિય કરતા થઇ દેવી તરીકે પૂજાતાં હતાં તેનું કારણ એજ હતું કે

ભગવતી દેવી રાગદ્રેષથી રહિત હતાં અને સંપ સલાહથી વર્તન કરતાં. આત્મભાવ તો એમનાં રોમ રોમમાં પ્રસરેલો હતો તે કેટલે સુધી કે પોતે સવારમાં સૌથી પહેલાં અઢી વાગે ઉઠી દાતણ લે તે વાંસોવાળી પાછળથી દાતણ લે એમનાં મનમાં એમ થતું કે હું મારે માટે જાણે ઝીણા અથવા મારા મનપસંદ દાતણ લઉં તો પછી બીજાને માટે સારું દાતણ નહીં રહે એટલે વાંસો વારી એમ વર્તન કરી જેવું આવે હાથમાં તેવું લેતાં. દેવી જન્મથીજ વૈરાગી હતાં એમને ખાવા પીવા તથા પહેરવા ઓઢવાની તો ઇચ્છા થતીજ નહતી. બીજું પતિવ્રતા હોવાથી એમનાં પતિ સાવ સાદા હોવાથી એમના વૈરાગ્યમાં ડબલ વધારો થયો એટલે પોતાને તો કોઈ ચીજ વસ્ત લેવાની ઇચ્છા ન થતી. પરંતુ એમનાં સાસુ સસરાજીને ભગવતી દેવી બહુ પ્રિય હોવાથી એ એમનાં માટે કંઈ પણ લે તો એ બધાને માટે લેવરાવે ત્યારે પોતાના માટે કબુલ કરતાં હતાં. એમનાં વ્યવહારે તો સાસુ સસરાજી માન આપતાંજ હતાં. તેમાંથી પણ નાના મોટાં પોતા માટે પસંદ કરી લે, અને પાછળ જે વસ્તુ રહે તે પોતે લેતાં અને તે પણ પોતે વાપરે નહીં પણ ગમે તે યુક્તિથી બીજાને વાપરવા આપી દે. એમનાં સાસુ સસરાજી કામ ઓછું કરવાનું કહે તો પણ એ સર્વનાં કરતાં વિશેષ કામ કરતાં. આપણે જ્યાં જોઈએ ત્યાં દેરાણી જેઠાણીમાં રાગદ્રેષ વર્તાઈ રહેલું હોય છે. પણ ભગવતી દેવી રાગદ્રેષથી રહિત હોવાથી અને સર્વે સદ્ગુણ સંપન્ન હોવાથી સર્વને પ્રિય કરતાં હતા કારણ કે પ્રેમ સામું પ્રેમ છે અને દ્રેષ સામું દ્રેષ છે. આપણે ગુણિયલ હોઈએ તો આખું વિન્ધ ગુણીયલ હોય છે અને પોતામાં જો સારાં ગુણ હોય તો ગુણની છાપ પડ્યા વગર રહેતી નથી. દેવી પોતે ગુણીયલ હતાં એટલે તેમની ગુણની છાપ પણ બહારે એટલીજ પડતી હતી. ભગવતી દેવીનાં પતિને કોઈ વખતે બહાર ગામની ઇચ્છા થતી તો તે કચ્છમાં પોતાનાં ગામમાં બાર મહિનામાં જે માસ [વશ્રાંતિ લેવા જતાં હતાં ત્યાં

ભગવતી દેવી પોતે તળાવે નહાવા જતાં અને રોજ જાતે પોતાના
 હાથે કપડાં ધોઈ આવતાં, કારણ કે એમને પતિ સેવા પોતાના
 હાથેજ કરવાની સદા ઇચ્છા રહ્યા કરતી હતી. ત્યાં તળાવે નહાવા
 જવાનો રસ્તો બજારમાંથી હતો. ત્યાં બધે જીવાનીઆ બેઠાં હોય તે
 જે જે સ્ત્રીઓ વટાય તેને તે પગના નખથી તે માથા સુધી કુદ્રષ્ટી
 જીએ પરંતુ ભગવતી દેવી સામે દ્રષ્ટિ કરી જોઈ શકતા નહીં અને
 એમનાં પતિને કહેતાં હતાં કે અમે દરેક સ્ત્રીઓ જ્યારે વટાય છે
 ત્યારે અમે તેમને નખથી શિર સુધી જોઈએ છીએ પણ તમારી સ્ત્રી
 તો મહાત્મા જેવાં છે તે અમે તેમનાં પડછાયા સામે પણ જોઈ
 શકતાં નથી એમ ભગવતી દેવીના પતિ પાસે તે જીવાનીઆઓ કહેતાં
 હતાં, ત્યારે ભગવતી દેવીનાં પતિ તેમને કહેતાં કે તમે એમનામાં
 બહારથી ગુણો જીઓ છો તે નથી પણ એમનું અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત
 છે. મારા મહત્વ લાગ્યને કીધે મને સર્વ રીતે સાનુકુલ પત્ની મળેલી
 છે એમ દેવીશ્રીના પતિ તેમને જવાબ આપતાં અને ઘરે આવીને
 પણ ભગવતી દેવીને ધન્યવાદ આપતાં અને કહેતાં કે ધન્ય
 છે તમારા તપવૃત્તને કે જેનાં વ્રતાપો બહારે પ્રસરી રહેલાં છે. વિશેષ
 કહેવાનું એજ છે કે જ્યારે સૂર્ય ઉદય થાય છે ત્યારે તેનો પ્રકાશ
 છાનું રહેતું નથી તેમ ભગવતી દેવીનાં ગુણનું અને પતિવ્રતનું તથા
 તપનું પ્રકાશ બહારે પડતું હતું. દેવી પોતે ભણ્યાં નહતાં
 છતાં પણ એમનાં પૂર્વનાં કોઈ સારા સંસ્કારોને લઈને ગુરૂદ્વારાએ
 ઉપદેશ ન મળેલું છતાંએ શાસ્ત્રનાં નિયમો હૃદયમાં સમજાતાં અને
 તે પ્રમાણે પાલન કરતાં અને તે પ્રમાણે ભણેલાં નહિ હોવાથી વિદ્વ-
 તાથી નહીં પણ સાદી ભાષાથી શાસ્ત્રનાં નિયમો પ્રમાણે ઉપદેશ કરતાં
 અને પોતે પણ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ઉપદેશ કરતાં અને પોતે
 પણ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે સ્વધર્મનું પોતે પરિપૂર્ણ પાલન કરતાં
 હતાં.

સત્સંગતિનાં અમૃત ફળો

ભગવતી દેવીનાં સાસુ સસરાજી તથા એમનાં જેઠાનું શરીર શાંત થઈ ગયા પછી થોડોક સમય બધે સાથે રહ્યા પછી દેરાણી જેઠાણી જુદાં રહ્યા. એમનાં ઘરમાં સંપ સલાહ બહુ હતી એટલે જુદું રહેવાનું પ્રસંગ તો ન આવે છતાં પણ જેમ ખેતરમાં એક અંગારીઓ હોય ને ખેતરને લજીત કરે તેમ એમનાં કુટુંબમાં એમનાં એક દેરાણી એવા આવેલાં કે આખા કુટુંબમાં વિશ્લેષ નખાવીને જુદાં પાડ્યાં ત્યારે સગા વહાલાં તથા કોઈનું આવવા જવાનું તથા વ્યવહારમાં લેવા દેવાનું બધો બોલો ભગવતી દેવી ઉપર હતું. ચૂલો જુદો હતો પણ દુકાનમાં ભગવતી દેવીનાં ભત્રીજા તથા દીયરનો ભાગ સાથેજ હતો એટલે એમનાં ભત્રીજા અને દીયર તે દુકાનમાંથી નાની મોટી વસ્તુની ગેરવ્યવસ્થા કરી નાખે એટલે ભગવતી દેવી ઉપર એક વ્યવહારના બોલને લીધે અને એમનાં પતિનું સ્વભાવ ચોકખું હોવાથી અને આંક પણ પાઈ પાઈનું ચડે એટલે તેથી એમને જરૂર પાંચ પચાસનું ખર્ચ વધારે આવતું એટલે એમનાં દીયર તથા જેઠનો છોકરો ભગવતી દેવીનાં પતિને રોજ કહે છે કે જુઓ અમારા ઘરના ખર્ચ કરતાં તમારા ઘરનો ખર્ચ વધારે છે તે તમારી સ્ત્રી એમનાં માવિત્રોને ત્યાં જરૂર પૈસા મોકલી દેતાં હશે. ભગવતી દેવીનાં પતિનું સ્વભાવ ભોળું તો હતું પણ તેઓ ઉપર પ્રભુ વિશ્વાસ હોવાથી મન ઉપર લેતા નહીં. ઘણાં દહાડાનો એજ અભ્યાસ હોવાથી કોઈક દિવસ મન ઉપર પણ અસર થાય કારણ કે ઘણા દિવસના અભ્યાસથી પત્થર ઉપર પણ કાપાં પડી જાય આવચનાનુસાર ભગવતી દેવીનાં પતિને રોજ કહે કે જુઓ અમારા ઘરના ખર્ચ કરતાં તમારા ઘરનો ખર્ચ વધારે છે તે તમારી સ્ત્રી એમનાં માવિત્રોને ત્યાં જરૂર પૈસા મોકલી દેતાં હશે. ભગવતી દેવીનાં પતિનું સ્વભાવ ભોળું તો હતું પણ ભગવતી દેવી ઉપર પ્રભુ વિશ્વાસ હોવાથી મન ઉપર લેતા નહીં પણ ભગવતી દેવીને પ્રભુ કે આપણા ઘરનો ખર્ચ કેમ

આજુ આવે છે ત્યારે ભગવતી દેવી નમ્રતાથી વિનંતી કરી કહે છે કે
 આપણને એક તો વ્યવહારનો બોલો છે અને એ લોકો દુકાનમાંથી
 ચોરી કરે છે તે આપને પણ વહેમ આવવાથી આપ પણ કોઈ કોઈ
 વખત વાત કરો છો. એટલે બીજેજ દહાડે ભગવતી દેવીનાં પતી બીજેજ
 દિવસે દુકાનમાંથી સાત રૂપીઆ લઈ આવ્યા પછી જોઈએ તો સંગતની
 અસર થઈ હોય તો પણ ભલે અથવા ભગવતી દેવીની પરીક્ષા જોવા
 માટે લઈ આવ્યા તો પણ ભલે તે ભગવતી દેવીને રૂપીઆ આપીને
 કહ્યું કે લે એ લોકો રોજ પૈસા ચોરે છે આજે હું પણ
 પૈસા ખાતે માંડ્યા સિવાય લઈ આવ્યો છું એમ ભગવતીદેવીને કહ્યું
 એટલે દેવી હાથ જોડી વિનંતી કરી કહે છે કે સ્વામિનાથ
 આપણને કેટલાં ભવ જીવવાં છે. માટે આપ કૃપા કરી પાછાં લઈ
 જાઓ એટલી હું વિનંતી કરું છું અને જો ન લઈ જાઓ તો
 આપણા ખાતે માંડી મુકજો એવી મારી અરજ છે પણ ચોરીથી તો
 પૈસા નજ લેવાં એટલે ભગવતીદેવીનાં પતી ભગવતીદેવીનાં સત્ય
 તથા શ્રેયસ્કર વચન સાંભળીને એમનાં પતીએ એમને ધન્યવાદ
 આપીને કહ્યું કે દેવી! ધન છે તમારી ધીરજ તથા વૃત્તિને ભગ-
 વતીદેવી એમ કેટલાય વખત એમનાં પતી જ્ઞાની હતાં છતાં પણ
 ઉપદેશકર્તા થઈ પડતાં દેવી પરણી આવ્યા ત્યારથીજ એમનો વહેવાર
 જ્ઞાન ચર્ચાનોજ હતો તેનું કારણ એજ કે ભગવતીદેવીનાં પતી પૂર્ણ
 જ્ઞાની અને વૈરાગી હતાં અને તેમને ભગવતીદેવી પણ સાનુકૂળ મળેલાં
 એટલે એમનું વહેવાર પરમાર્થ પુરતું હતું તે ટકી રહેલું અને
 ભગવતીદેવીએ પતીની સાથે ચર્ચા કરેલી હશે તે જ્ઞાનનીજ
 વાત કરેલી હશે. પણ કોઈ વખતે તમારાં માતૃશ્રી એવાં કે તમારા
 પીતાશ્રી એવાં વ બીજી કોઈ વહેવારની વાત તો કરતાંજ
 નહીં તેનું કારણ એજ કે ભગવતીદેવીને જન્મથી જ એજ જ્ઞાન
 હતું કે આપણે પરમાત્માએ જે અમૃત્ય દેહ આપ્યું છે તે વૃથા
 ગુમાવવું નહીં અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું એમનાં પતીને

જ્ઞાનની ચર્ચા તથા ભજન કરતાં તેનાં અર્થની વાતો પૂછતાં તેમનાં પત્ની ભજનનાં અર્થો કરે અને કોઈ ભજનનું અર્થ ન આવડતું હોય અથવા સરખું ન થયું હોય તો ભગવતીદેવી પોતે અર્થ કરતાં અને નમ્ર વૃત્તિથી એમ કહેતાં કે મારાં પિતાશ્રી આ ભજનનો અર્થ આવી રીતે કરતાં હતાં પરંતુ પોતે અહંકાર ન બાંધતાં કે મને આવડે છે પોતાને જ્ઞાન છતાં પણ નિરાભિમાની વૃત્તિથી અહંકાર છોડી પોતાનાં પિતાશ્રીનું નામ આપી ઉપદેશ આપતા હતાં. કારણ કે પોતે વિવેકી હતાં એટલે લઘુતાથી વર્તન કરતાં હતાં કારણ કે એ હૃદયમાં એમ માનતાં હતાં કે મને હજી ગુરૂદ્વારાએ પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી. ભગવતીદેવીનાં ગુરૂ કરેલાં તો હતાં પણ તે વખતે ભગવતીદેવી બાર મહિનાનાં હતાં તેથી તેમને ગુરૂનું દીધેલ મંત્ર પણ યાદ ન હતો. જો કે ભગવતીદેવીના ગુરૂ તેમનાં પિતાશ્રીનાં તથા ભાઈ ભાંડરના તથા કુટુંબનાં એકજ ગુરૂ હતાં તે ગુરૂ જ્યારે હજી વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં હતાં ત્યારે એમનાં પિતાશ્રીને ત્યાં બપોળે મહિના સૂધી રહી ગયેલાં હતાં પરંતુ તે સમયે ભગવતીદેવી બાર મહિનાનાં હતાં પછી તો એમનાં ગુરૂવાનપ્રસ્થ હતાં ત્યારે દશ અગીયાર વરસ પરદેશ રહ્યાં અને પછી કચ્છ ભુજમાં આવી સંન્યાસ લઈ ખારી નદી ઉપર તેઓ બેઠાં. ગુરૂશ્રીનું નામ જ્યોત્સ્ના હતું અને અત્યારે આનંદ લહેરી તરીકે ઓળખાય છે તે ભગવતીદેવીનાં ગુરૂ પોતે જ્યારે કચ્છમાં આવ્યાં ત્યારે ભગવતીદેવી પરણીને સાસરે આવેલાં એટલે દેવી જ્યારે બાર મહિનાના હતાં ત્યારે ગુરૂ થયેલાં પણ એમને ગુરૂનો અનુભવ ન હતો પણ માતૃશ્રી દ્વારાએ ગુરૂનાં ગુણ શ્રવણ કરેલાં પણ પોતાને ગુરૂનો અનુભવ થયો ન હતું ભગવતીદેવીને ગુરૂનાં ચરણમાં રહેવાની એકદમ ઇચ્છા થતી હતી આ દુનિયામાં કોઈ પુત્ર માંગે કોઈ સુખ માંગે કોઈ કીર્તિ માંગે કોઈ લક્ષ્મી માંગે પણ ભગવતીદેવી તો સાસરે ગયા પછી ભગવતીદેવીની નિરાશા વૃત્તિનાં છતાં પણ ગુરૂનાં

ચરણમાં સદાએ રહેવાની ઇચ્છા રાખનાં અને હૃદયમાં પોતે એમ માગતા કે હું જંગલમાં જાઉં ફલ ખાઉં અને ગુફાની સેવા કરીને ગુફાનાં ચરણમાં સદાએ રહું રે. પ્રભો! એવો દિવસ ક્યારે ઉગશે એવું સદાય માગતાં. ભગવતી દેવીનાં પતિનાં હૃદયમાં એજ વિચાર ઉઠતું કે આપણે ધંધો છોડીને કોઈ સારા મહાત્માનું શરણ લેઈશું અને ભક્તિ કરીશું. એટલે ભગવતી દેવીનાં મનમાં એમ થતું કે મારા ગુફા ઉપર એમની પ્રીતિ થાય ને એમનાં ચરણમાં બેસીયે તો ઠીક તેનું કારણ એજ કે એક તો સ્ત્રીનો ચોક્કો અને મારા માત પિતાનાં અનુભવેલાં છે એટલે એમને એમ થતું કે મારા પતિને એમનાં પ્રતિ પ્રીતિ થાય ને એમનાં ચરણમાં બેસીયે તો ઠીક એમ ધારીને ભગવતી દેવી પોતાનાં પતિને એમ કહેતાં કે આપણે મારા ગુફાનાં દર્શન કરવા ચાલીયે તો એમનાં પતી એમને ઉત્તર આપે કે ચાલશું એમ કહીને વાત ઉપર પૂરું લક્ષ દેતાં નહીં. પરંતુ ભગવતી દેવી કોઈ વાત કહેવી હોય તો નમ્રતાથી એક વખત કહે પણ હઠ પકડતાં નહીં. એમનાં પતિનો સ્વભાવ ભોળો હોવાથી જુલ તો ન થાય પણ કોઈક વખતે થઈ જાય તો એક વખત ભગવતી દેવી સમજાવે તે એમનાં મન ઉપર આવી જાય તો ઠીક પણ ખીજી વખત વાત ઉથલાવી કે હઠ કરી પોતાના આધીનમાં રાખતા નહીં પરંતુ કોઈ પણ જુલ હોય તો ભગવતી દેવી હૃદયમાં પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે એટલે એમનાં પતિને તથા કોઈપણ સામા માણસને જુલ સમજાય અને જુલ સુધારીને તે પ્રમાણે વર્તન કરે એટલે દેવીની શુભેચ્છાને લઈને સંકલ્પ સિદ્ધ થતું હતું અને પોતાની માગણી પ્રમાણે પરમાત્મા ધારી ક્રિયા કરતા હતાં એટલે ભગવતી દેવી પોતાના પતિને પોતાના ગુફાનાં ચરણમાં રહેવાની પ્રીતિ થાય એવી પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરતાં હતાં.

ત્રૈરાગ્યનો ઉદય કાલ

ભગવતી દેવીના પતિ તથા દેવી પોતે અંતરથી તો પૂર્ણ

વૈરાગી હતાં. અંતરમાં એમને રાગ હતું નહીં અને એમનાં પતિ
 તો વ્યવહારમાં બેઠે પણ વ્યવહાર કરતાં ન હતાં પણ ભગવતી દેવી
 વ્યવહારમાં બેઠેલાં એટલે પતિનાં મોભાને લઈને સ્વભાવિક ન સરતી
 બાહ્ય વ્યવહારની ક્રિયા કરતાં હતાં. પછીથી ભગવતી દેવીએ પતિ
 પાસે વિનંતી કરીને કહ્યું કે હવે આપણે વ્યવહારથી પણ મુક્ત
 થઈએ અને બોલે આણું કરીએ કારણ કે રાજ્યના ક્ષણિક
 ભોગો અને રાણીઓ આદિ પ્રેમીજનોના બંધથી પરમ વૈરાગ્ય પામેલા
 એવા મહાત્મા ભર્તૃહરિ કહે છે કે આ સંસારની દરેક વસ્તુમાં ભય
 નીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. માત્ર વૈરાગ્ય જ અભય છે. માટે જ્ઞાની માણુ-
 સોએ દુઃખથી બચવાને હંમેશાં તેનોજ આશ્રય મેળવવો. એટલે
 ભગવતી દેવીએ પતિને કહ્યું કે હવે આપણને વ્યવહારથી પણ
 મુક્ત રહેવું. એટલામાં તો ભગવતી દેવીના ભાઈનું શરીર સત્તાવીશ
 વર્ષની ઉંમરમાં શાંત થઈ ગયું. ત્યારે જ્ઞાતિ રિવાજ પ્રમાણે ભગવતી
 દેવી મુંબઈથી કચ્છ વ્યવહાર કરવા માટે ગયાં ત્યારે રસ્તામાંજ
 દેવીએ વિચાર કર્યું કે આજથીજ મારે ત્યાં જઈને વ્યવહાર
 કરવો નહીં. માટે ત્યાં કચ્છમાં ગયાં અને જ્ઞાતિ રિવાજ પ્રમાણે ત્યાં
 જઈ રડયાં નહીં અને મનમાં વિચાર કર્યું કે રડવાથી શું થાય છે
 છે કારણ કે આ પંચભૂતનો શરીર કાંઈ કાયમ ટકી રહેતું નથી. એક
 દિવસ તો નાશ થવાનુંજ છે. આ આત્મા તો અમર છે
 માટે રડેથી શું થાય નાના ભાઈનું માતૃશ્રીનું ભાભીના
 દુઃખમાં બનતું આશ્વાસન કરવું. એમ ધારીને ભગવતી દેવી રડયાં નહીં
 એટલે લોકો નિંદા કરવા લાગ્યાં કે છે છે તે આવા
 યુવાન ભાઈને પગ તળે કાઢી નાખ્યું અને કહ્યું કે આવો ભાઈ
 જેવો ભાઈ હોતો કે જેનાં માટે આખી અંબાર રડે છે બેન પૈસા-
 વાળી છે એટલે એને પૈસાનાં મદથી રડવું આવતું નથી એમ લોકો
 ન્યારે નિંદા કરવા લાગ્યાં ત્યારે ભગવતી દેવી એ ભજન બોલી
 ભજનદ્વારાએ જવાબ આપ્યું છે.

ભજન:—

અમો મહેમાન દુનિયાનાં, તમો મહેમાન દુનિયાનાં ॥ ટેક ॥
 સહુ મહેમાન દુનિયાનાં, છેયેં મહેમાન દુનિયાનાં
 અહીં ઘડી પહોર કે દીન માસ, કે બહુ વરસ રહેવાનાં,
 છતાંયે ક્યારે જશું નક્કી, નહીં સાફ કહેવાનાં ૦ અમો ૦
 બરોબર બાજરી ખુટી, ઉઠીને તરત બવાનાં
 સંબંધીઓ રોકશે તોયે, નહી પલક રહેવાનાં ૦ અમો ૦
 ભલે વહાલા ઉઠી બઓં, અમે નહીં બેસી રહેવાનાં
 અમો પણ આખરે એજ, મારગ છેએ લેવાનાં ૦ અમો ૦
 જમા કીધી જશુ મેલી. નહીં કોઈ સાથ લેવાનાં
 નથી માફીક અંતે અમો, એક ખોટી બદામનાં ૦ અમો ૦
 સુખનાં સ્વાદ ચાખીને, નહીં મગરૂર થાવાનાં
 દુઃખ દેખીને નહીં કોઈ, હાર ખાવાનાં ૦ અમો ૦
 માથે સહુ પાર બવું છે, સકલ સંસાર સાગરનો
 નિતી ભક્તિ મારગ, ઉપાય બેજ તરવાનાં ૦ અમો ૦

સમાપ્ત

એમ ભજનદ્વારાએ ભગવતી દેવીએ જવાબ આપ્યું અને તે દિવસથી
 ભગવતી દેવીએ અને તે દિવસથી ફક્ત ધોળી ખાદીની
 સાડી અને ફક્ત બે આંગળ કારીકોર ખત્રી પાસેથી રંગા-
 વીને તે અને ધોળું ખાદીનું પોલકું હાથમાં દાંતની ઝીણી ચુડલી
 અને નાકમાં ચુક ફક્ત પતીનું શણગારજ રાખ્યું ભગવતી દેવીએ
 કાંઈ ભાઈ પછવાડે જ વૈરાગ્ય લીધું ન હતું. પણ એમને પ્રથમથીજ
 હૃદયમાં વૈરાગ્ય તો હતું પણ વડિલોના માનથી સાદું કોઈ રંગીત
 લુગડું તથા કાચની બંગડી અને તેમાં સોનાની ઝીણી બંગડી એક
 એક પહેરતાં પરમાત્માની કૃપાથી એમનાં ઘણાં સોનાં રૂપા તથા

હીરા મોતીનાં દાગીનાઓ હતાં પણ ભગવતી દેવી તો પોતે રાગથી પહેરતાં નહતાં કોઈ નાનાં મોટાં બહુજ આગ્રહ કરે ત્યારે ન છુટકે થોડીવાર પહેરતાં હતાં પણ પોતાનાં પ્રેમથી નહીં અને પોતાની આધ્યાવસ્થાથીજ નાત જાતમાં જમવા જતાં નહતાં અને પછી તો એમને પતિવ્રત હોવાથી કોઈ આગ્રહ પણ કરી ન શકતું એટલે નાત જાતમાં જમવા તો ન જતા પણ વ્યવહારમાં બેઠેલાં અને મોટા નાં કહેવાથી લગ્ન કે મરણ પ્રસંગે બોલવા બેસવા જતા હતાં તે પણ છોડી દીધું એટલુંજ નહી પણ ભાઈના ઘરની વીર પસંદી તથા આવવું જવું પણ છોડી દીધું. ફક્ત ભગવતી દેવીએ તે દિવસે ભગવો ન પહેરેલો અને જંગલમાં ન ગયાં અને ગામમાં બેઠેલા પણ એમનાં ભાઈનું શરીર છુટી ગયા કેડે રડયાં નહિ ને તે દિવસથી લોકોને વૈરાગ્ય બતાવ્યું.

કચ્છમાં નિવાસ

ભગવતી દેવીના પતિને બ્રમવાયુની ઉપાધી થવાથી મુંબઈ છોડી કચ્છ કુંભારીયામાં હવા બદલ કરવા સાડું આવ્યાં. ગુલાબ જ્યાં રહે ત્યાંની હવા સુવાસિત થવીજ જોઈએ. જ્યાં આવાં વિશુદ્ધ ચિત્તવાળા ભગવતજન આવી વસે. ત્યાંનું આખું વાતાવરણ નિર્મળ અને સુવાસિત થાય એમાં શું કહેવુંજ. ભગવતી દેવીનાં પતી જે ભક્તિ કરતાં તે લોકપ્રસિદ્ધ વાત હતી પરંતુ ભગવતી દેવીની ભક્તિ ગુપ્ત હોવાથી લોકોને તો ખબર નહી પરંતુ દેવીના કુટુંબ તથા પતી શુદ્ધાં કોઈને પરિપૂર્ણ અનુભવ ન હતો. ભગવતી દેવી ગુણીયલ બુધ્ધિશાળી અને શાંત છે એ સૌ જાણતા હતાં પરંતુ દેવીની ભક્તિ ગુપ્ત એકાંતની હતી તેથી કોઈ જાણતું નહતું. કુંભારીયામાં દેવીએ પોતે જાણે કે હમણાંજ ભક્તિ કરવા મંડ્યા હોય તેવી રીતે કર્મો પાસના એટલે ઠાકોર સેવા, કથા કીર્તન દ્રષ્ટાંત સિદ્ધાંત આપી સતસંગ કરતાં અને કરાવતાં. ભગવતી દેવી ઠાકોરજીની સેવા સારી

વિધિથી કરતાં અને મોટા થાળ ભરી જતા જતની મિઠાઇ પોતે જાતે ખનાવી જાણતાં એટલે રોજ જુદી જુદી જાતની ખનાવી તે તથા મેવો વિગેરે પરસાદમાં ધરાવતા અને જે દશન કરવા પાંચ પચીસ ખંડેનો આવે તો તેઓને અર્ધો અર્ધો શેર બધાને આવે એટલો પ્રસાદ ધરાવતાં જો કે ભગવતી દેવી મનમાં જાણતાં હતાં કે પરમાત્મા તો નિરંજન નિરાકર છે. પરમાત્મા તો શુદ્ધ પ્રેમનાં ભૂખ્યા છે પરંતુ પ્રસાદ ધરાવવાનું કારણ એજ કે કંઈ સુકું મુલક હોવાથી ત્યાં વૃદ્ધ માતા-ઓને ચીજ ઉપર વૃત્તિ ખેંચાય અને ગૃહસ્થ ઘરમાં બાલબચ્ચાવાળાં હોવાથી ચીજ જડી શકે નહીં અને એમજ આપણે દૃષ્ટ્યે તો તે ન લે પણ પ્રસાદનાં નિમિત્તે લે એટલે એમની આશા વૃત્તિ જાણી એમનો આત્મા સંતોષાય એવા હેતુથી પ્રસાદ ધરાવીને આપતાં ભગવતી દેવીને તેઓનાં દેવીનાં પતીને પોતાને કોઈપણ વસ્તુ ખાવાનો શોખ ન હતો. પરંતુ કોઈનાં આત્માને સંતોષવો અને દાન આપતાં તે પણ અચાનકને સુપાત્રને તથા ગાયોને ઘાસ, કુતરાને રોટલો કે પક્ષીને ચુણ અથવા મોસમને ચીજો લઈ ખાવા આપતાં પણ તેમને મોટું કે પ્રસિધ્ધનું દાન પસંદ નહતું. કોઈની પણ આત્મા કેમ સંતોષાય એવો દંપતીનો ઉદ્દેશ હતો જેમ જેમ ભગવતી દેવીની ભક્તિ બહાર પ્રસિધ્ધિમાં આવતી ગઈ તેમ તેમનાં કુટુંબીઓ વિધ્નો કરવા લાગ્યાં.

કસોટી

ભગવતી દેવીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે ઉંચે ચઢવામાં પ્રભુ અનેક વિધ્નો નાખે તેથી શું કાંઈ હારી જવું. ‘ભાવટ ભાંગી ભૂધરે’ ભૂધર પરમેશ્વરજી સૌ દુઃખમાંથી તારશે મારે શું છે? પરમાત્માએ દેવીની કસોટી કરી અને શાંતિ જોવા માટે વિધ્નો નાખવા સાડું એમનાં દીયરનું મન બગડ્યું. સુખેથી દંપતી કુંભારીયામાં પરમતત્વનો આનંદ કરતાં હતાં અને કરાવનાં. ત્યાંથી ભગવતી દેવીનાં કાકાજી અને દીયર દેવીનાં પતીને ભોળવી લઈ ગયાં કે

તમારી કાકી માંદા છે તેમને તમારા દર્શનની ઇચ્છા થઇ છે તે ચાલો
 એમ સમજાવીને પોતાનાં ગામમાં એકલાં ભગવતી દેવીનાં પતીને
 તેડી ગયાં. દેવી તેજ દિવસે સાંજના જ્યારે ધ્યાનમાં બેઠાં
 ત્યારે જે બનવાનું બાવી હતું તે બધું દીઠામાં આવ્યું તે વખતે
 મનમાં દેવીએ ધીરજ રાખી મનમાં ધાર્યું કે ઇશ્વરેચ્છા
 બલવાન છે એમ ધારીને મન ઉપર ગ્લાનિ લાવ્યાં નહિ અને ધીરજ
 રાખીને પોતે પરમાત્માનાં ધ્યાનમાં મગ્ન રહ્યાં કારણ કે એમનાં પતી
 હોય તે દિવસે રસોઇ બનાવવા વિગેરેનું કાર્ય હોય પણ ભગવતી
 દેવી પતીની ગેરહાજરીમાં શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે બાર વાગ્યા પછી
 ફક્ત દુધ પીને રહેતાં એટલે ધ્યાન ધનમાં વખત વિશેષ ગાળતાં
 હતાં. ભગવતી દેવીનાં દીયર અને કાકાજી દેવીનાં પતીને ત્યાં
 પોતાનાં ગામમાં લઇ જઇને લક્ષ્મીની લાલચથી આડાં અવળાં ભોળવી
 અને પિતાશ્રીએ ભાગમાં આપેલી તથા પછીથી પોતે પ્રાપ્ત કરેલી
 લક્ષ્મી અને દુકાન તે સર્વની સહી લઇ લીધી કે એમાં તમારો
 કોઇ બાતનો હુક નહિ ઉપરાંત ભગવતી દેવીનાં દીલ ઉપર મેલ જે
 દાગીના તે લઇ આપવાનું સમજાવ્યું એટલે એમને એમ સમજાવ્યું
 કે તમારી સ્ત્રી બધું પિયરને ખવરાવી દેશે અને લઇ
 લેવા માટે ભગવતી દેવી ઉપર ઘણાં આરોપો દઇ ઉલટું
 સમજાવ્યું. જે કે ભગવતી દેવી ઉપર પતીને અવિશ્વાસ
 કે અભાવતો નહતો પરંતુ પરમાત્માને તો ભગવતી દેવીની કસોટી
 કરી શાંતિ જોવી હતી તે માટે બધાનાં હૃદય તો લક્ષ્મીની લાલચથી
 પલટાયાં પણ એમનાં પતીનું પણ હૃદય પલટ્યું તેવી રીતે સહી કરી
 લીધી. ભગવતી દેવીનાં પતીને ગયે એ ચાર દિવસો થઇ ગયેલાં હોવાથી
 ભલે પોતે પરમાત્માનું ધ્યાન સ્મરણ કરતાં છતાં પણ પતીને પણ
 પરમેશ્વર સમજતાં હોવાથી પતીની અપૈયાની (ચાતક) માફક રાહ જોતાં
 બેઠેલાં કે ક્યારે પધારશે. ભગવતી દેવીનાં પતી ને ગયે ચાર પાંચ
 દિવસો થઇ ગયા પછી ભગવતી દેવીનાં પતી અને કાકીએબન્ને

જ્યાં એ રહેતાં હતાં ત્યાં કુંભારીયામાં આવ્યાં, આવીને તરતજ ભગવતી દેવીનાં પતીએ દેવી પાસેથી ત્રીજેરીની કુંચી માંગી એટલે દેવીએ કુંચી આપી દીધી પરંતુ ભકત વત્સલ ભગવાન ભકતોને આધિન છે. તે ભકતોને સદા સહાય આપે છેજ તે ભગવતી દેવીનાં સત્યનો ચમત્કાર બતાવવા માટે ભગવતી દેવીનાં પતી જે ત્રીજેરી દિવસમાં ચાર પાંચ વખત ઉઘાડતાં તે ત્રીજેરી ઘણો પ્રયાસ કરવાથી પણ ઉઘડી નહીં અને ભગવતી દેવીને તેનાં પતી તથા એમનાં કાકીજી ન બોલવાનાં અપશબ્દો બોલવા લાગ્યાં અને વચનરૂપી ઝેર વર્ષાવવા લાગી ગયાં અને કહ્યું કે અમારું સર્વ-સ્વ અમે લઇને ચાલ્યા જઇશું અમને તમે ન ખપે એમ કહીને અનેક કુશબ્દો બોલવા લાગી ગયાં છતાંએ ભગવતી દેવીએ ધીરજ છોડી નહીં અને મન ઉપર અસર કરવા દીધી નહીં અને મનને કહ્યું કે તને ક્યાં ચોટી રહે છે. પરમાત્માની ઇચ્છા બલવાન છે. પરમાત્માને ગમતું હશે તેમ થશે. એમ મનને કહી અને જપ કરવા લાગી સંવારનાં સાત વાગાથી બીજે દિવસે સવારનાં સાત વાગા સુધી એટલે ચોવીસ કલાક પ્રયત્ન કર્યા છતાં ત્રીજેરી તો નજ ઉઘડી પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભકતોને સહાય આપ્યાં જ કરે છે જેમ મીરાંને રાણો ખડ્ગ લઈ મારવા આવ્યાં ત્યારે જેમ મીરાંની પરમાત્માએ રક્ષા કરી છે તેમ ભગવતી દેવીનો તે સમયે ખરેખર તેજ દેખાવ હતો, કે ભગવતી દેવીનાં પતી ને કાકીજી જ્યારે કુંભારીયામાં આવ્યાં ત્યારે સાથે ચાર મિયાણાઓપણ લઈ આવેલાં અને એમનાં હૃદયમાં એમ હતું કે ભગવતી દેવી કાંઈ પણ હા કે ના કંઈ કહેશે તો એને મારી નાખશું કારણ કે અરે એમનાં સગાં વહાલાં ન હતાં પણ એક કાકાની છોકરી હતી ખરા સગાં પરમાત્માજી હતાં અને છેવટે તે લોકોનો પ્રયાસ નિષ્ફળ થવાથી કંટાળી બીજે દિવસે સવારનાં સાત વાગે પોતાનાં ગામ કીડાણા ચાલ્યાં ગયાં અને ભગવતી દેવી તો એમનાં પતી સાત વાગે આવ્યા પછી ચાવી માંગી

તે આવી આપી અને પછી જ્યારે એ લોકો અપશબ્દો બોલવા
 લાગ્યાં એટલે આઠ વાગે પરમાત્માનાં ધ્યાનમાં બેસી ગયાં
 બીજે દિવસે ભગવતી દેવીનાં પતિ અને કાકીજી સવારનાં સાત વાગે
 ચાલી નિકળ્યાં પછી દશ વાગે ધ્યાનમાંથી જાગૃત થયાં
 ત્યારે ભગવતી દેવીનાં કાકાની દીકરી ખડેને કહ્યું કે
 તમારા પતી તથા કાકીજીએ બહુ તુફાન કરવાથી ભાઈને ખેપીયો
 બોલાવવા મોકલેલો તે ખેપીયો આવી ગયો છે પણ ભાઈ બહાર
 ગયેલા હોવાથી આવી શક્યા નથી ને હમણાંજ આવવા ભેઈયે એ
 વાત કરતાં હતાં તેટલામાં તે ભગવતી દેવીનાં ભાઈ આવી ગયા
 અને ઘરને તાળું દઈ માણુમ રાખી ભલામણ કરી ગયા કે કોઈ
 કીડાણા વાળા આવે તો તેને તાળું ઉઘાડવા દેશો નહિ અને અમને
 તરતજ ચેતવણે આમ કહી ભગવતી દેવીને પોતાની સાથે અંજાર
 તેડી ગયા અને દેવીનાં પતી કીડાણા ગયાં એટલે દેવીનાં
 કાકીજીએ અને તેમનાં કૂટુંબીઓ બધાંએ ગયાં. જો
 કે જપ તો અષ્ટ પ્રહર કરતાં હતાં છતાંએ તે સમયે
 એકાગ્ર વૃત્તિથી જપ કરતાં હૃદયમાં ઉંડા ઉતરી ગયાં અને સ્થિર
 થઈ ગયાં દેવીનાં પતીએ ઘણાજ પ્રયત્ન કર્યો પણ ત્રીજેરી
 ઉઘડી શકી નહિ છેવટે લુહારને ત્રીજેરી ઉઘાડવા બોલાવ્યો ને
 કહ્યું કે તને મોં માગ્યાં પૈસા આપીયે તું આ ત્રીજેરી ઉઘાડી આપ
 તો લુહારે કહ્યું કે મારી પાસે આ ત્રીજેરી ઉઘડી શકશે નહિ છેવટે
 ગામમાં જુઠી વાત ફેલાવી કે મારા ભત્રીજાને તેની વહુએ મારી ને
 કાઢી મૂકેલાં તેથી બે ત્રણ દિવસ ખાધા પિધા વગર અને તપીયત
 પણ નરમ હોવાથી ઝાડા પીસાબ વધુ થવાથી અમોને
 સંદેશો મોકલાવ્યો અમે તેડી આવ્યા છીયે એવી જુઠી જુઠી
 વાત ફેલાવી કારણ કે ‘જુઠું’ બોલે તેનાથી કોણ જીતે સત્યનું એક
 વચન અને જુઠાનાં અનેક વચનો જે પરમાત્માથી ન ડરે તે બીજા
 કોનાથી ડરે એવી રીતે જુઠી વાત દેશ દેશાંતરમાં પસારવા

લાગી ગયાં અને દેવી અંબર ગયાં તે એ લોકોને ખબર પડી ત્યારે ભગવતી દેવીનાં પતી તથા દેવીનાં દીયર અને કાકાજી. દેવીનાં ભાઈ સાથે લડવા અંબર આવ્યાં. તે લોકો અંબરમાં આવીને વકીલ રાખવા ગયા એટલે વકીલે તેઓને 'પૂછ્યું' કે કોના સાથે કેસ લડશો? અને શા કારણથી કેસ લડશો? ત્યારે ભગવતી દેવીનાં કાકાજી કહેતાં કે અમારે રાઘવજી વકીલ સાથે કેસ લડવું છે. વકીલની જાહેને મારા ભત્રીજાને કાઢી મૂકેલ છે તે અમાને તેમની પાસેથી દાગીના લઈ લેવા છે માટે કેસ કરીશું. એટલે તે દરેક વકીલો એમ કહેતાં કે એ ઘર અને એ બાઈ અમારાથી અબજુયાં નથી. કારણ કે એ બાઈને પરણે દશ વરસ થયાં અને અહિંયા પણ પતિની સાથે સદાય આવ જાવ કરે છે અને તમારાં વડિલોનાં મુખે પણ અમે એમનાં વખાણુ સાંભળેલાં કે એ પૂરા પ્રેમથી પતિની તથા કુટુંબીઓની સારી રીતે સેવા બજાવીને 'પૂરતું' સર્વનો માન જાળવે છે એવી પ્રશંસા સાંભળેલી છે માટે આ વાતમાં તમારું પ્રપંચ દેખાય છે એમ કહી અપમાન કરતાં અને ઉપરથી. મશ્કરીમાં એમ કહે કે એ બાઈના પાત હુયાત હોવાથી કાયદા વિરુદ્ધની વાત છે. માટે તમે તમારી સ્ત્રીઓનાં દાગીના આ બાઈને આપો અને એ બાઈનાં દાગીના તમે લીધો તો અમે તમારાં વકીલ રહીએ એમ મશ્કરી કરીને વાત ઉડાવી મૂકતાં એમ આખી અંબર તથા ભૂજમાં વકીલ કરવા ગયાં પણ એમના પક્ષમાં કોઈ વકીલ રહ્યો નહીં પછી છેવટે મુંઝાઈને પોતાની જ્ઞાતિનાં મોટાં મોટાં પટેલીયાઓ પાસે ગયાં એટલે જે જે લોકોની જેવી બુદ્ધિ તેવી રીતનું તેમનું અપમાન કરવા લાગ્યાં એટલે છેવટે નાતનાં પટેલીયાઓ તેડી દેવીનાં ભાઈને ઘેર ખેઠકમાં તેડવા તેમનાં ભાઈ પાસે આવ્યાં ત્યારે ભગવતી દેવીનાં ભાઈએ કહ્યું કે હાલ ઘડી અમને તમારામાં વિશ્વાસ આવે નહીં એટલે એ દંપતી અંબરમાં અથવા બીજે ગામ રહેતો હું રજા આપું એટલે ત્યાં ખેઠેલા પટેલીયાઓએ કહ્યું કે જો એ બાઈના

પતિ અંજરમાં આવી રહે તો તમારી નજર આગળ રાખો. પણ
 બીજા ગામમાં નહિ રાખતાં. કારણ કે વળી પણ એવીજ રીતે બાઈને
 ઉપાધી આપીને દાગીના લઈ જાય કારણ કે હમણાં એમના વર્ત-
 નથી એવું જણાય છે કે એમને દાગીનાની ગરજ છે. પણ બાઈની
 ગરજ નથી માટે અંજરમાં તમારી પાસે રાખો. એમ પટેલીયાઓ
 એ નિર્ણય બાંધ્યો. એટલે ભગવતી દેવીનાં ભાઈએ ઘરમાં આવીને
 પૂછ્યું કે તમારા કાકાજી તમને કીડાણા તેડી જવાનું કહે છે અને
 પટેલીયાઓ અમારી પાસે ઓરડી રાખી તમોને અંજર રાખવાનું
 કહે છે તમારી શું ઇચ્છા થાય છે? ત્યારે ભગવતી
 દેવીએ કહ્યું કે ભલે હું ત્યાં જઈ દેવીનાં ભાઈએ
 કહ્યું કે એ લોકોને તમારી ગરજ નથી પણ દાગીનાની ગરજ
 છે તે દાગીના લઈને તમને તથા તમારા પતીને રજા આપી
 દેશે કારણ કે તમારા પતિ પાસેથી બીજી લક્ષ્મી તો લઈ લીધી અને
 હવે દાગીનાની ગરજ છે તો તે લઈ જાય તેમ તમારી પણ નાની
 અવસ્થા અને તમારા પતીની પણ તબીયત નરમ રહેવાથી તેમની પાસેથી
 ધંધો થઈ શકે તેમ ન હોવાથી મહારી તથા આપણે ત્યાં આવેલાં મોટાં
 મોટાંઓની પણ તમને કીડાણા મોકલવાની ઇચ્છા થતી નથી. એટલે
 દેવીએ કહ્યું કે જો એમને દાગીના લેવાની ઇચ્છા હોય તો ભલે આપી દીયો
 એમનો આત્મા ખુશી થાય. અમને જો સુખેથી રહેવા દેતાં હોય
 તો ભલે દાગીના લઈ જાય, દાગીના છે ત્યાં સુધી તે લોકોને આશા
 રહે છે તો ભલે એ લઈ અમને શાંતિથી રહેવા દે કારણ કે
 ભગવતી દેવીને દાગીના તથા લક્ષ્મી અથવા કોઈ પણ માયાનાં
 પદાર્થની ઇચ્છા ન હોવાથી એમણે દાગીના આપી દેવાનું કહ્યું
 એમને તો ફક્ત સ્વધર્મનું પાલન કરી પતીની સેવા કરવાનીજ ઇચ્છા
 રહેતી હતી એટલે દેવીએ કહ્યું કે જો દાગીના આપતાં જો
 શાંતિથી તેમને રહેવા આપતાં હોય તો હું ખુશીથી કહું છું એમને
 આપીને એમની ઇચ્છા પૂર્ણ કરો. પરંતુ ભગવતી

દેવીનાં ભાઈએ તથા મોટાં મોટાં આવેલાઓએ ભગવતી દેવીને કહ્યું કે તમે બીજી વખતે દાગીના આપવાનું કહેતાં પણ નહીં અને આપતાં પણ નહિ એમ દાગીના અપાય નહિ એટલે ભગવતી દેવી મોટાઓનું માન ઉઘલાવી ન શકવાથી કાંઈ બોલી શક્યા નહિ અને પછી ભગવતી દેવીનાં ભાઈ તથા પટેલીયાઓએ દેવીના કાકાજીને કહ્યું કે તમે જે અંબરમાં આરડી લઈને તમારા ભત્રીજાને રાખતા હો તો ભલે પણ અમો બાઈને બીજે કયાં રજા આપશું નહિ એમ દેવીનાં ભાઈ તથા નાતનાં પટેલીયાઓએ કહ્યું એટલે દેવીનાં કાકાજીએ તે વખતે સર્વ લોકોમાં કહ્યું કે હું મારા ભત્રીજાને તેડીને બે ચાર દિવસો રહી આવું છું. એમ કહીને ચાલ્યાં ગયાં પછીથી ભગવતી દેવીનાં કાકાનાં છોકરા ભાઈએ ભગવતી દેવીનાં કાકાજીની ચાર દિવસનાં પંદર દિવસો રાહ જોઈ પછીથી પોતે વકીલ કાયદાને જાણનારા તથા બુદ્ધિશાળી છતાં પણ પોતાનાં હેતુ મિત્રની સલાહ લઈ પોતાની ઘણી જગ્યાઓ છતાં પણ ભગવતી દેવીને સારા પાડોશમાં જગ્યા ભાડે રાખી કુંભારીયામાંથી બધો સામાન લઈ આવી તે જગ્યામાં ભગવતી દેવીને તે જગ્યામાં રાખ્યાં.

તથ

ભગવતી દેવી તે જગ્યામાં રહ્યાં પછી ભાઈને ઘેર તથા પાડોશમાં કોને ત્યાં આવવું ન જાવું કોઈથી બોલવું ન ખેસવું અને દરવાજો બંધ કરીને શાંતિથી ભક્તિ કરતાં હતાં એનાં પતીની ગેરહાજરીમાં બાર વાગ્યા પછી એક વખત જે દુધ આગળ લેતાં તે પણ છોડીને કોઈક વખતે ચાર ચાર પાંચ પાંચ દિવસો ધ્યાનમાં બેસી જતાં હતાં અને હૃદયમાં કોઈ જાતનો અસંતોષ કે કલેશ કરતા ન હતાં પરંતુ વિચાર આવે તો એટલુંજ કે એમની તબીયત નરમ રહે છે અને મને સેવામાં વિઘ્ન પડે એવો અસંતોષ મનમાં

આવે કે તે વખતે મનને વાળી મૂકે ઇશ્વરેચ્છા બલવાન છે
 એમ મનમાં ધારી અસંતોષ કે કલેશ કરતાં નહિ અને પ્રભુના
 ધ્યાનમાં મગ્ન રહેતાં હતાં તથા દરવાજે બંધ રાખતાં હતાં એમ
 ચાર પાંચ મહિનાઓ સુધી તો એમને દરવાજે બંધ રાખેલો પણ
 તેથી ભગવતી દેવીનાં માતૃશ્રીનું તો શરીર ભગવતી દેવીનાં
 ભાઈનાં મરણ પછી છ મહિને શાંત થઈ ગયું પણ દેવીનાં
 જે નાનીશ્રી હતાં તેનું તથા તેમનાં ભાઈઓનું મન બહુજ કચવાવા
 લાગ્યું. તેથી બપોરનાં બે કલાક દરવાજે ઉઘાડું રાખતાં એમનાં
 ભાઈઓ આવે તે તો પાંચ કલાક બેસી ચાલ્યા જાય પણ એમનાં
 નાનીશ્રી આવે તે બે કલાક બેસે એટલે પાડોશો પણ આવી બેસે
 એટલે ભગવતી દેવી તેટલો વખત દ્રષ્ટાંત સિધ્ધાંત ભજન કીર્તનમાં
 ગાળે પણ નકામી વ્યવહારની વાતોમાં વખત ન ગાળતાં અને તેવી
 વાતોનો પ્રસંગ પણ લાવવા દેતાં નહિ એમ એમને અંજારમાં રહેતાં
 પાંચ મહિનાઓ થયા ત્યારપછી એમનાં પતિનાં ગુપ્ત રીતે કાગળો આવતા
 ને તેમાં એમ લખતાં કે તમારા ઉપર મને જરાપણ અપ્રીતિ નથી
 પણ મને અંજારમાં એ લોકો આવવા દેતાં નથી અને સખત બંદો-
 બસ્ત રાખેલો અને અહિંયા મારી કોઈપણ રીતે સગવડ રહેતી નથી
 અને તમારી પાસે આવવા જીવ બેચાય છે અને મારી તબીયત પણ
 નરમ રહે છે પરંતુ તમે તમારા આત્માને કોઈ રીતે કષ્ટ આપતા
 નહિ. તમારા પાસે પૈસા ન હોય તો દાગીનો બદલાવી નાખશો પરંતુ
 તમે કોઈ જાતનું દુઃખ વેઠશો નહિ. અને આ પત્ર કોઈને વંચાવશો
 નહિ અને જો બીજર પડશે તો એ લોકો મને વધારે ઉપાધી
 આપશે માટે અને આ કાગળનો જવાબ વાળશો નહિ એટલે
 ભગવતી દેવી પત્ર વાંચીને મુંઝવણ થઈ અને રાતના ધ્યાનમાં બેસી
 પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભો ! એમને સર્વને સુખુદ્ધિ આપો
 અને મને મારી સેવા આપો કે એ ઘેર આવે ને હું તેમની સેવા
 કરું એમ પ્રભુ પાસે બહુ બહુ પ્રાર્થના કરીને ધ્યાનમાં બેસી ગયા

એટલે તે દિવસ વીતી ગયો બાદ બીજે નહિ ને ત્રીજે દિવસ સવા-
રનાં આઠ વાગે ભગવતી દેવીનાં પતીની તળીયત નરમ છતાં પગેથી
ચાલીને અંબર આવી ગયાં અને તે દિવસથી અંબરમાં રહ્યાં. પરંતુ
કુસંગતથી સ્વભાવમાં ફેર પડી ગયું હતું.

ગુરુ દર્શન

ભગવતી દેવીનાં પતી તથા દેવી બંને બેઠા હોય તો કોઈ
કોઈ વખત દેવીને દેવીના પતિ કહેતાં કે કોઈક સારા મહાત્માનું
શરણુ મલે તો આપણે રૂષિકેશ કે હરિદ્વાર અથવા કોઈ પણ તીર્થ
સ્થળ કે જંગલમાં જઈને તેમનાં ચરણમાં બેસીએ એમ કોઈ કોઈ
વખત વાત કરતા હતાં એટલે ભગવતી દેવી કહેતાં કે આપણે મારા
ગુરૂના દર્શન કરવાં જઈએ તો દેવીના મનમાં એમ થતું કે
એ દર્શન કરવા ચાલે અને એમને એમાં પ્રીતિ થઈ જાય તો ઠીક
કારણ કે એક તો સ્ત્રીનાં ચેલા શિષ્યા અને મારા પિતાશ્રીના અનુભવેલાં
છે. એમ ધારીને પોતાનાં પતીને કહેતાં કે આપણે મારા ગુરૂના દર્શન
કરવા ભુજ ચાલીએ તો એમના પતી કહેતાં કે ચાલીશું પણ પરિ-
પૂર્ણ વાત મન પર લેતાં નહતાં અને ભગવતી દેવી એક વખતજ વાત
ઉચ્ચારતાં પણ હઠ કરતાં નહિ પણ હૃદયમાં પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના
કરતા હતાં કે મારા ગુરૂનાં ચરણમાં રહેવાની પ્રીતિ થાય તો ઠીક
એમ પ્રાર્થના કરતા હતાં પછી બીજે દિવસે સવારમાં એમના પતિ
બંબરમાં ગયા હતાં ત્યાં સાંભળ્યું કે કોઈ અહીં કાશીથી મહાત્મા
પધારેલા છે તેમના દર્શન કરવા સર્વ લોકો જતા હતાં એટલે ભગ-
વતી દેવી ઘરે આવ્યા પછી જમીને દેવી પાસે વાત કરી કે બંબરમાં
માણસો એમ કહેતાં હતાં કે અહીં દેવરીયાને નાકે ધર્મશાળામાં
મહાત્મા પધારેલા છે તે બહુજ સારા છે તે આપણે પણ દર્શન કરવા
ચાલીએ. ભગવતી દેવી કોઈ દિવસ પણ મર્યાદા છોડી ફરવા એમનાં
પતિ સાથે જતાં ન હતાં એટલે એમનાં પતીએ કહ્યું કે તમે તમારી

ભાભી અથવા પાડોસણને તેડી દર્શન કરવા જાઓ અને હું તમારા ભાઈ સાથે દર્શન કરવા જઈ. ભગવતી દેવી અંજલ જેવા શહેરમાં રહી કોઈ પણ દિવસ મંદિરમાં કે મહાત્માનાં દર્શન કરેલા નહતા એમનાં પતિએ પણ કોઈ પણ દિવસ દર્શન કરવા આજ્ઞા પણ ન આપેલી અને પોતે પણ કોઈ મહાત્માનાં દર્શન કરવા જતા નહતા પરંતુ આજે એમને ઇચ્છા થઈ અને ભગવતી દેવીને કહ્યું કે દર્શન કરવા જાઓ એટલે દેવી હાથ જોડી નમ્રતાથી વિનંતિ કરી કહે છે કે આપ દર્શન કરી આવો અને હું ન જઈ તો એટલે ભગવતી દેવીને કહે છે કે આપણને તો કોઈ મહાત્માના ચરણમાં રહેવાનું છે એટલે તમે પણ દર્શન કરી આવો જો આપણને યોગ્ય લાગશે તો આપણે મહાત્માના ચરણમાં રહેશું અને તમે જો આવશો તો મારા કરતાં તમારી બુદ્ધિ ઠીક પહોંચે છે અને તમે પરીક્ષા કરી શકશો માટે તમે જાઓ. એટલે ભગવતી દેવીએ કોઈ પણ દિવસે પતિ સામે હઠ કે પતિની આજ્ઞાનું ઉદ્વેગન કર્યું નહતું એટલે પોતાની ઇચ્છા નહતી છતાં ના ન કહી શક્યા પણ મુંઝાઈને અંતરમાં ઉંડા ઉતરી ગયાં અને હૃદયમાં પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરવા લાગી ગયા અને કહ્યું કે હે પ્રભો! મારા પતિને મારા ગુરૂ પ્રત્યે પ્રીતિ થાઓ અને મને તો મારા ગુરૂના ચરણમાં રહેવું છે અને મને મારા ગુરૂ સિવાય બીજા કોઈ મહાત્માનાં દર્શન પણ કરવાની ઇચ્છા નથી એમ પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરી અંતરમાં ઉંડા ગયા અને પછી જ્યારે જાગ્રત થયા ત્યારે ભગવતી દેવીનાં પતિએ કહ્યું કે હું તમારા ભાઈ સાથે જઈ છું અને તમે દર્શન કરવા આવજો એટલે ભગવતી દેવીએ કહ્યું કે હું પાડોશમાં પૂછી આવું કે મારી સાથે ધર્મશાળામાં દર્શન કરવા ચાલશો? ત્યારે પાડોશણે કહ્યું કે દેવરીયાને નાકે ઘણી ધર્મશાળાઓ છે કંઈ ધર્મશાળામાં ચાલવું છે તે ખબર છે એટલે દેવીએ કહ્યું કે કયા નાકા કે કેટલી ધર્મશાળાઓ છે તે મને ખબર નથી પણ પૂછી આવું એટલે દેવીના પતિએ કહ્યું કે દેવરીયાના

નાકે વલુભાઈની ધર્મશાળામાં આવજો એમ કહીને એમનાં પતી
 ભગવતી દેવીમા ભાઈ સાથે ગયા પછી દેવી પણ પોતાની પાડોશણની
 સાથે દર્શન કરવા ગયા. ભગવતી દેવીનેા દ્રઢ સંકલ્પ સિદ્ધ થવાથી
 કોઈક ગૃહસ્થે દેવીનાં ગુરૂને તેડાવેલાં હોવાથી તેજ દિવસે સવારનાં
 આવી ચયા હતા અને ધર્મશાળાનાં દરવાજામાં આવતાં ને સામા તેમના
 ગુરૂ બેઠેલાં હતા એટલે ભગવતી દેવીએ સામેથી દર્શન કર્યાં પણ
 પરિપૂર્ણ ઓળખ્યા નહિ કારણ કે એમણે ગુરૂનું નામ એમના માતા
 પિતા દ્વારાએ સાંભળ્યું હતું અને ફોટા દ્વારે દર્શન કરેલાં પૂર્ણ ગુરૂને
 મેલાપ એમને થયો ન હતો. ફોટો ને ગુરૂની મૂર્તિ એક જણાણી પણ
 આત્મામાં વિશ્વાસ આવ્યો નહિ એટલે ભગવતી દેવીએ પાડોશણને
 કહ્યું કે તમે પૂછી જુઓ કે આ માતાજીનું નામ શું છે? એટલે
 બાઈ માણસોને પૂછ્યું તો કહ્યું કે જયા લક્ષ્મી હમણાં આનંદ લહેરી
 તરીકે ઓળખાય છે. તે ભુજથી આવ્યાં છે એટલે ભગવતી દેવીના
 હૃદયમાં એકદમ પ્રેમ ઉભરાયો પરંતુ એમને દયા તથા વિવેક હોવાથી
 કે કોઈને વાગી જાય અથવા કોઈનું હૃદય વચ્ચે પડવાથી કચવાય
 તેના માટે ધીરજ રાખી પોતાનું પ્રેમ સમાવી છેટેથી વંદન કરી
 સામા બેસી ગયા અને નિમિષ માર્યા વગર એમની મૂર્તિ નીરખી
 બે કલાક સુધી બેઠાં હતાં અને મૃગની માફક એમનાં ગુરૂ જે ચર્ચા
 કરતાં હતા તે શ્રવણ કરતા હતા. ભગવતી દેવીનાં પ્રેમના આકર્ષણને
 લીધે અને એકાગ્ર ચિત્તથી બેઠેલાં એટલે એમનાં ગુરૂએ પણ કોઈ
 દિવસે નહિ બેચેલાં છતાં છેટે બેઠેલાં દેવી સામે અમી દ્રષ્ટિથી વારં-
 વાર જોતા હતા. ભગવતી દેવી બે કલાક બેઠાં છતાં સભામાં ભીડ
 હલકી થઈ નહિ અને ઘરે જવાનો સમય પણ થઈ ગયો હતો એટલે
 જતીવખતે એક તો ઘણા દિવસનો સંકલ્પ ધાર્યું તે ઇચ્છિત
 ફળ પ્રાપ્ત થયું ને વળી તો ગુરૂ એટલે જતી વખતે પ્રેમનો ઉભરો
 સમાતો નહતો. પરંતુ મોટી સભા હતી તેથી ધીરજ રાખી છેટેથી
 વંદન કરી ઘરે ગયાં અને બહાર નીકળ્યાં એટલે ભગવતી દેવીના

હૃદયમાં એમ વિચાર થયો કે જો એમની આજ્ઞાનું પાલન નહિ થાયતો એમનો આત્મા પ્રસન્ન નહિ રહે એટલે તે પાડોશણને કહ્યું કે આપણે ચાલો દર્શન કરી આવીએ? તો પાડોશણે કહ્યું કે આપણે વગર દીઠે ક્યાં ગોતીશું. અંબરમાં ધર્મશાળાઓ ઘણી છે તે આપણે ક્યાં ગોતીએ ત્યાંની ધર્મશાળાની ખબર ન હોવાથી ભગવતી દેવી ઘરે ગયાં, સાંજના સાત વાગે ભગવતી દેવીના પતી ઘરે આવ્યા ને કહ્યું કે કેમ તમે ત્યાં આવ્યાં નહિ અમે તમારી ઘણી વાટ જોઈ ત્યારે ભગવતી દેવીએ હાથ જોડી નમ્રતાથી કહ્યું કે આપે જે ધર્મશાળા કહી હતી તે ધર્મશાળામાં અમે ગયાં હતાં. ત્યાં માણુ ભુજથી કોઈક ગૃહસ્થે તેડાવ્યાથી આવી ગયા છે તેનાં અમે દર્શન કરી આવ્યા પરંતુ મહાત્મા ક્રમ ધર્મશાળામાં આવ્યા છે તે અમને ખબર ન હોવાથી મારાથી આવી શકાયું નહિ માટે માણી માગું છું. એટલે એમનાં પતીએ કહ્યું કે મે તમને સરખું ધર્મશાળાનું નામ દીધેલું ન હોવાથી તમારાથી ન આવી શકાયું તો શ્રીકર નહિ માણુ આવ્યા છે જાણી હું બહુજ ખુશી થયો છું, કાલે આપણે દર્શન કરવા ચાલશું. બીજે દિવસે સવારના સાત વાગે નાહી ધોઈને ચા પી લીધી એટલે ભગવતી દેવીનાં પતીએ કહ્યું કે તમે તમારી લાલીને કહી આવો આપણા માટે ત્યાં રસોઈ બનાવે આપણે ત્યાં જમી આવીશું. આપણે આપણે માણનાં દર્શન કરી આવીએ. ભગવતી દેવી પોતે કોઈ વખતે પણ ક્યાં જમવા જતાં નહિ છતાં પણ તે વખતે કહ્યું. અને એમના પતિ પણ ક્યાં જમવા જતા નહિ અને પોતાના કચ્છનાં સ્ત્રીનો ચાલો દેવીનાં પિયરનાં ગુરૂને અનુભવેલાં તથા મહાત્માનાં ચરણમાં રહેવાની ઇચ્છા હતી એટલે ભગવતી દેવીનાં પતીને પુરતું પ્રેમ આવી ગયું ને કહ્યું કે આજથી તમારી પુત્રી તથા હું તમારા ચરણમાં છીએ. આજથી અમે આપનાં ચરણમાં છીએ. અમે બંને દંપતી આજથી તમારી આજ્ઞા પાળવા તૈયાર છીએ. આજથી તમારી પુત્રીને પણ કહી દઉં છું કે આપની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તન કરે તેમાં હું ખુશી છું અને

શીખવું હોય તે શીખે અને અમને દંપતીને આપ મઢીયે રાખો.
 ત્યારે માણ્યે કહ્યું કે મારી પાસે આવવાને તો ઘણું કહે છે પણ
 હું કોઈને રાખતી નથી પણ જો તમે દંપતી પ્રેમથી આવતાં હો તો
 મને પણ વિશ્વમાં બોધ દેવા થાય છે કે જીવ્યો આ નાની અવસ્થામાં
 પણ દંપતી પરમાત્માનો ભક્તિ કરે છે અને તમે જેહુભાઈનાં પુત્રી
 જમાઈ છો, જેહુભાઈથી ગુરૂ શિષ્યનાં નાતા પહેલાં ત્રણ પેઢીનો નાતો
 છે એટલે તમોને મારાથી ના નહિ કહી શકાય માટે તમોને જ્યારે
 ઇચ્છામાં આવે ત્યારે ભલે ખુશીથી આવજો. પોતાની મરજી મુજબ જ્યારે
 ભગવતી દેવીનાં પતિએ માણ સાથે વાતો કરી લીધી ત્યારે દેવીનાં
 પતિએ દેવીનાં ભાઈને કહ્યું કે ચાલો આપણે જઈએ. તમારી બેન
 ભલે થોડીવાર બેસે અને વાતચીત કરવી હોય તે કરે આપણે ચાલીયે
 એમ કહીને બંને જણ ગયા પછી દેવીએ પોતે માણશ્રીને વિનંતી
 કરી કહ્યું કે મારું શું શીખવાનું અધિકાર છે મને આપ શું શીખા-
 ડશો? એટલે માણશ્રીએ કહ્યું કે મને તમારા મોઢા ઉપર યોગનું
 તેજ દેખાય છે તમે શું કરો છો? કે જેથી તમારા મોઢા ઉપર
 તેનો પ્રતાપ દર્શાય છે અને તમે ગુરૂ કરી કોઈની પાસેથી શીખ્યા
 હો તેવું પ્રતાપ દર્શાય છે માટે તમે શું શું કરો છો અને શેનો
 જપ કરો છો? દેવીએ કહ્યું કે મારા ગુરૂ તો તમે જ છો બાકી તો
 મને પિતાશ્રીએ આ યોગની ક્રિયા શીખાવી છે તે કડું છું અને જપ
 તો મારા મનથીજ દીર્ઘ ઝં કારનો હું કડું છું હવે આપને જ યોગ્ય
 લાગે તે જપ આપો અને જે પ્રમાણે મારો અધિકાર હોય તે પ્રમાણે
 શીખાવો તે હું શીખું ત્યારે માણ્યે ધન્યવાદી આપીને કહ્યું કે ધન્ય
 છે તમને શીખવા જેવું હવે કંઈ પણ નથી અને જપ પણ જે તમે
 કરો છો તે પણ ઠીક છે કે જપ સંન્યાસીઓ કરે છે તે તમે કરો
 છો એટલે જપ પણ તમને દેવાની જરૂર નથી પરંતુ તમે આહાર
 શેનો કરો છો? દેવીએ કહ્યું કે મહિનામાં પંદર દિવસ તો આ દુધ
 કે છાશ તે લઉં છું અને વચમાં સ્વદ્ધ આહાર લઉં છું પણ હમણાં

છ માસ સુધી એકલું દુધ લીધેલું પણ હમણાં આઠ દિવસ થયાં તેમ
 હું બે ટાઇમ ચા અને સુક્ષ્મ આહાર લઉં છું. જો કે મને ચા ઉપર
 પ્રીતી નથી તો પણ મને આજ્ઞાથી પીવી પડે છે એટલે માણુશ્રીએ
 કહ્યું કે ચા તમને યોગ્ય નથી. હું તમારા પતીને સમજાવી દઇશ
 અને તમારાથી બની શકતું હોય તો દુધનું આહાર તમારા માટે ઉચ્ચ
 કહેવાય તે દુધનું આહાર થઇ શકે તો ઠીક એમ થોડીવાર વાતચીત
 કરી ભગવતી દેવીનાં પતીનું જમવાનું ટાઇમ થવાથી ભગવતી દેવીને
 તેમની પાડોશણુ ઘરે ગયા જઇને દેવીએ પતીને કહ્યું કે મને જો
 આપ આજ્ઞા આપતા હો તો હું ચા છોડી દઉં અને માણુના કહ્યા
 પ્રમાણે દુધ લઉં એટલે ભગવતી દેવીનાં પતીએ કહ્યું કે જો માણુની
 આજ્ઞા હોય તો તમે ભલે કરો મારી તો તબીયત નરમ રહે છે,
 એટલે મારાથી બની શકશે નહીં પરંતુ તમને હું રજા આપું છું
 કે તમારાથી જે બની શકે તે કરો શીખો અને હું ખુશીથી રજા
 આપું છું કે તમોને માતાજી સાથે ક્યાં જવું હોય અને તે વખતે
 હું હાજર હોઉં ન હોઉં તો પણ હું સાથેજ રજા આપી દઉં છું
 મારી કોઇ વાતે મના નથી અને કદાચ કે મને બ્રમવાયાની ઉપા-
 ધીથી મગજ કોઇ વખત ઠેકાણે ન હોવાથી અને મને સગાં
 વહાંલાઓ ભોળવે તો હું બે શબ્દ કહી લઉં વા બીજો કોઇ બે
 શબ્દ કહી લે તો તે વખતે તમે ધીરજ રાખી લેજો પરંતુ મન
 ઉપર લેવું નહીં અને જે કાર્ય કરતા હો તે છોડી ન દેવું. કારણકે
 ભક્તિ જગિતનો વેર છે અને લોકોતો કહે અને ભક્તિ કરતાં
 અજ્ઞાની લોકોતો નિંદા કરે પણ આપણે લક્ષ દેવું નહીં આપણને
 તો આશ્રમમાં માણુની પાસે રહીને ભક્તિ કરવી છે, માટે મારી
 ગેર હાજરીમાં પણ જો માણુને તેડાવવું હોય અથવા આપને
 પણ માણુ પાસે જવાની ઇચ્છા થાય તો હું ખુશીથી રજા સાથેજ
 આપું છું આજ માણુશ્રી વાત કરતા હતાં કે લોકોએ મને જુગાર
 બંધ કરવા તેડાવ્યું છે તે મને આખો શ્રાવણ મહીનો જુગાર

મુકાવવાં ભરેશ્વર ભાષણ કરવા રોકાશે એટલે આપણે ત્યાં સ્થળી
 દર્શન કરવા જઇશું એટલે તમે તો દુધ પીઓ છો અને હું જમું
 છું તે તમારા ભાઈને મારા સાડ રસોઈ કરાવશું અને તમે હું
 ચા પી લઉં પછી ભલે જાએ ને જે લાલ લેવાનું હોય તે લાલ
 લેજો અને સાંજના હું તથા તમારો ભાઈ આપણી ગાડી લઈ
 આવશું અને દર્શન કરી થોડી વાર બેસી પછી તમોને તેડતાં
 જઇશું એમ ભગવતી દેવીનાં પતીએ કહ્યું એટલે ભગવતી દેવી
 સવારનાં પતીને જમાડી દુધ પી અગીયાર વાગે માણ પાસે ગયાં
 તે દિવસે માણ ના કેવાથી ભરેશ્વરમાં ગયા અને માણ પોતે
 જુગાર જેવા અનિષ્ટ વ્યસનને છોડાવવાનું ઉપદેશ આપતા હતા.
 એ માણ ના સદ્ઉપદેશનું શ્રવણ કરી ગણી બેનો આનંદ વશ
 થઈ પોતાનું જુગાર જેવા નિંદકકાર્યને તે વખતે જ છોડવી તત્તપર
 થઈ માણ સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા લઈ પોતાના તે વખતના અમુલ્ય
 કીમતી સમયનું કૃતાર્થ કયું અને કેટલીક બેનો દ્વેષથી બળી પચી
 માણ ને ગાળો અપશબ્દો બોલવા લાગી, અને પથ્થરા મારવા
 લાગી ખેર તે દિવસનું સમય પૂર્ણ કરી માણ પોતાનાં આશ્રમમાં
 આવ્યા. (અને પછી દીવશે) અને ભગવતી દેવી સમય થતા પોતાને
 ઘેર ગયા અને ફરી બીજે દિવસે અગીઆર વાગે માણનાં દર્શન
 કરવા ભગવતી દેવી આવ્યા અને તે દિવસે સાંજના ચાર વાગાનો
 સમય થતા માણશ્રી એ ભગવતી દેવીને કહ્યું કે બેન ચાલો
 આપણે ભરેશ્વર જઈએ પરંતુ ભગવતી દેવીએ તેનો કશે
 ઉત્તર આપ્યો નહીં ને જવાને તૈયાર પણ થયા નહીં એટલે માણ
 શ્રીએ એમને પુછીયું કે તમારા પતિની આજ્ઞા હોવા છતાં તમે
 ચાલવાને કેમ અચકાઓ છો એટલે ભગવતી દેવીએ માણ શ્રીને
 કહ્યું કે આપને ત્યાં ગણી બેનો અપશબ્દો બોલી પથરા મારે છે
 તે મારાથી સહન થતું નથી જેથી ચાલવાને મન અચકાય છે એટલે
 માણ શ્રીએ તેને દ્રષ્ટાંત આપ્યું.

એક રાજા હતો તે પોતાની રૈયત ઉપર જગાત વધારે રાખેલી હતી પરંતુ પોતે જ્ઞાની અને દયાળુ હોવાથી વિચાર કર્યું કે મારા ઉપર રૈયત રાજ છે કે નારાજ છે કદાચ નારાજ હોય તો જગાત ઓછી કરી પ્રજાને સંતોષ આપું એમ ધારી રાજા જંગલમાં શિકાર કરવાને ગયો. પછી જંગલમાંથી પોતાનું વહાન ઠાકું ઘેર મોકલાવી દીધું અને એક ખેડુતનું ગાડો ભાડે કરી તેનો કારણ માત્ર એજ કે પોતાના ગુણ દોષ જાણવા માટે પછી ગાડાવાલાને પોતે અજાણ્ય થઈ પુછ્યું કે આ ગામનો રાજા કેવો છે. એટલે ખેડુત લોકો નિરદોષ બુદ્ધિના હોવાથી પીછાણી શકવાની શક્તિ ન હોવાથી ગાડાવાલાએ રાજાને ન ઓળખતાં તે ગામના રાજાને ગાળો આપવા લાગી ગયો. અને પોતાના રાજાની બીજી પણ ગણીજ નિંદા કરવા લાગ્યો એટલા વખતમાં ગામ નજદીક આવતાં રાજા અધવચ્ચ ઉતરી પોતાનો ડગલો આપ્યો અને કહ્યું કે મારો માણસ તારા ભાડાનાં પૈસા આપી આ ડગલો લઈ જશે. ત્યારબાદ રાજા પોતાનાં સ્થળે જઈ પોતાના કારભારીને મોકલ્યું તે કારભારીએ ગાડાવાલાનું નામ ઠામ પૂછી લીધું અને ભાડાના પૈસા આપી રાજાનું ડગલો લઈ લીધો. પછી બીજે દિવસે રાજાએ કચેરી ભરી તે ગાડાવાલાને તેડાવ્યો એટલે ગાડાવાલો રાજાનો તેડો જાણી શરીરમાં ધ્રુજતાં ધ્રુજતાં કચેરીમાં આવ્યો. ધ્રુજવાનું કારણ પોતે આગલે દિવસે રાજાને ગાડો આપી હતી જેથી મનથી કંપતો હતો. પછી રાજા સમક્ષ કચેરીમાં ખેડુત આવતાં રાજાએ તે ખેડુતને કહ્યું કે જેવી ગઈ કાલે ગાડા ઉપર રાજાને ગાળો આપી તેવીજ ગાળો હમણાં કચેરીમાં સૌને સાંભળતા આપ એટલે પ્રથમ તો ખેડુતનાં મનને ઘણીજ ભય હતો પરંતુ રાજાનું પ્રસન્ન મુખ જોઈ રાજાનાં ઘણાંજ કેવાથી ગાળો તો આપી પરંતુ જેવી અજાણતામાં આપી હતી. તેવી તો જાણતામાં કેમ આપી શકાય સેજ આપી પછી તે

દિવસથી રાજ્યએ તેને પેન્શન પગાર કરી આપ્યું અને કહ્યું
 જે જ્યારે જ્યારે મને તારી ગાળો સાંભળવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે
 તારે કચેરીમાં ગાળો આપી જવી. ખેંડેનો ! આ દ્રષ્ટાંતનો સિદ્ધાંત એ
 છે જે મહાત્માએ પોતાના આશ્રમમાં બેઠા હોય તે વખતે તેઓને
 કોઈપણ કહી શકતું નથી પરંતુ દેશ કલ્યાણનાં માટે ઉપદેશ કરવાને
 જાહેરમાં આવે ત્યારે લોકો પોત પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર ઘણાઓ
 સન્નમાન આપે છે ત્યારે ઘણાઓ તુચ્છ બુદ્ધિના અપમાન પણ કરે
 છે પરંતુ મહાન પુરૂષો માન અપમાન સહન કરવા માટે ઇચ્છાપૂર્વક
 જન કલ્યાણ કરવા જાહેરમાં આવે છે. માટે ખેંડે ! આપણે એ તુચ્છ
 વિચાર મન ઉપર લેવાનો નથી. આપણે તો મહદ્ વૃત્તિ રાખી નિર-
 અભિમાનપણે પરમાત્માની કૃપાથી જે જાને તે પરોપકાર કરતે જવું
 એવી રીતે માણશ્રીએ દેવીને સમજવવાથી દેવી માણશ્રીના
 સાથે રોજ જવા લાગ્યા અને જુગાર છોડાવવા પ્રયાસ કરતા રહ્યા
 એવી રીતે આખો મહીનો પ્રયાસ કરતા લુહાણા મહાજન ભરે-
 શ્વરમાં જુગાર રમતાં બંધ થયા પછી શ્રાવણ માસ પૂર્ણ થતા માણશ્રીએ
 કાલે જુજ આશ્રમમાં જવાનું છે એમ કહ્યું એટલે ભગવતી દેવીએ
 બે ચાર દહાડા વધુ રહેવા ઘણોજ આગ્રહ કર્યું એટલે દેવીનાં પતિએ
 કહ્યું કે માણશ્રીની રહેવાની ઇચ્છા ન હોય તો આપણે બહુજ
 આગ્રહ કરી તેઓની અનુચ્છાએ રોકવું નહીં કારણ કે આપણે
 મહાન પુરૂષોને આપણા આધિનમાં રાખવાનું નથી પરંતુ તેઓની
 આજ્ઞામાં આપણને રહેવાનું છે. જે તમારી ઇચ્છા હશે તો માણ-
 શ્રી જશે અને તેનાં બીજેજ દિવસે આપણે માણશ્રીના આશ્રમમાં
 બે દહાડાના બદલામાં આઠ દિવસ રહી આવશું ત્યારબાદ બીજે
 દિવસે માણશ્રી જુજ પોતાનાં આશ્રમમાં ગયા અને ભગવતી દેવી
 અને એમનાં પતિ તથા એમનાં ભાઈ પોતાની ઘરની ઘોડા ગાડી
 હતી તેથી જુજ ગયાં. જુજમાં જઈ પોતાના કાકાના છોકરાને ત્યાં ગાડી
 છોડી અને જુજથી એક ગાઉ આશ્રમ છેડું હોવા છતાં ભગવતી દેવી

અને તેમનાં પતિનાં મનમાં એવી ભાવનાં કે ગુરૂના દર્શન કરવા
 પગે ચાલીને જવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે જે મહાત્માઓનાં
 દર્શન કરવા પગે જવાથી પગડે પગડે યજ્ઞ ક્ષય થાય છે તેમ
 દેવ દરબાર કે ગુરૂ દરબારમાં ખાલી હાથે જવું ન જોઈએ એટલા
 માટે ભગવતીએ પોતાના ગજવામાં દશ રૂપીઆની નોટ ભેટ માટે રાખી
 હતી જેથી તેઓ માણશ્રીનાં આશ્રમે પગે ચાલીને દર્શન કરવાને ગયા.
 રસ્તામાં જતાં માણશ્રીની પવિત્ર પાશુ કુટી એક ખેતરનાં આશરે
 દુર રહી તે વખતે જરમર જરમર છાંટા પડવા લાગ્યા. તે વખતે
 ભગવતી દેવી કોઈ પણ દિવસ ટાઢ તડકો કે વરસાદનો ત્રાસ વેઠેલો
 નહી હોવાથી તેમ બાલ અવસ્થામાં રમત ગમત પણ તેઓ ટાઢ
 તડકામાં નહી ફરવાના કારણે જીણી જીણી વરસાદથી પણ ભગવતી
 મુંઝાઈને ચાલવા લાગ્યા જેથી તેઓના ગજવામાંથી દશ રૂપીઆની
 નોટ રસ્તે નીકળી ગઈ જેમનું તેઓને ખ્યાલ રહ્યો નહી પછી
 માણશ્રીના આશ્રમે પોતા ત્યાં માણશ્રીના પવિત્ર ચર્ણોમાં વંદન
 કરવા વખતે ચર્ણો પાસે ભેટ રાખવા માટે ગજવામાં હાથ નાખી
 જોયું તો દસ રૂપીઆની નોટ ન હોવાથી ભગવતી દેવી વીચારમા
 પડી ગયા વિચારમાં પડેલા ભગવતીને જોઈને માણશ્રીએ પુછ્યું
 કે ખંડેન ! તમે શા વીચારમાં પડી ગયા ત્યારે જુઠું ન બોલવું તેમાં
 ગુરૂ સમક્ષ તો જુઠું બોલાયજ નહી તેથી ભગવતીદેવી સાચે સાચું
 કહી દીધું કે રસ્તામાં જીણી જીણી વરસાદ થવાથી હું જરા મુંઝાઈ
 ગઈ અને ગજવામાં રાખેલી દશ રૂપીઆની નોટ ક્યાંક નીકળી ગઈ
 એટલે માણશ્રીએ કહ્યું કે ખંડેન ! આટલા વરસાદથી તમે મુંઝાઈ
 ગયા ત્યારે તમે દંપતી જંગલ આવવાની ઇચ્છા રાખો છો કે કેવી
 રીતે આવી શકશો ? કારણ કે અમારા પાસે જંગલમાં ટાઢ તડકો
 અને વરસાદ તેમ બીજા પણ ઘણા દુઃખો સહન કરવા પડે છે તો
 તમારાથી કેવી રીતે જંગલના દુઃખો સહન થશે ? એટલું માણશ્રીના
 શ્રીમુખે પવિત્ર વચનો સાંભળતાં તેજ વખતે ભગવતી દેવીએ પોતાનાં

હૃદયમાં તે વચ્ચનો ધારણ કરી લીધાં અને તેજ સમયથીજ ટાઢ તડકે અને વરસાદનાં દુઃખોને સહન કરવા ટેવ પાડવા લાગ્યા. ભગવતી દેવીનો શરદીનો કોઠો હોવા છતાં પણ ગુરૂનાં વચ્ચનને માન આપી તિતીક્ષા ધારણ કરવા લાગ્યા પછી ભુજમાં ભગવતીના કાકાના છોકરાને ત્યાં (આઠેક દિવસ) રોકાયા. વ્યવહારીક ધર્મ અને સંબંધનાં લીધે તેઓ ગુરૂ આશ્રમમાં ન રહેતાં પોતાના સંબંધીઓના ઘરે રોકાયા હતા જેનો કારણ ભગવતી દેવી એમ સમજતાં કે ન્યાં સુધી આપણે ગામમાં બેઠા છીએ ત્યાંસુધી લોકોની મર્યાદા બળવવી એ વિવેકનાં ખાતર ભુજમાં રોકાયા હતા પછી કાકાનાં ઘેરથી દુધ પી નવેક વાગે માણશ્રીનાં દર્શન કરવા દંપતી જતા હતા એવી રીતે આઠેક દિવસ ત્યાં રોકાઈ રહેલા અને અંજાર જતી વખતે ભગવતીના પતિએ માણશ્રી પાસેથી ઘણીજ નમ્ર પ્રાર્થના કરી વીનવીને કહ્યું કે અમો ન્યાંસુધી મઢીમાં રહેવા નથી આવ્યા ત્યાંસુધી આપશ્રીને અમો ન્યારે તેડાવીએ અમારા ઉપર કૃપા કરી પધારશો. કદાચ હું કામ પ્રસંગે મુંબઈ જઈ અને પાછળ તમારી પુત્રી એકલી હોય અને આપશ્રીને તેડાવે તો આપશ્રીએ જરૂર અંજાર કૃપા કરીને પધારશો એ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. અમો પણ આપશ્રીના દર્શન કરવા આવતા રહેશું.

ભગવતી દેવીના ચમત્કાર

એવી રીતે માણશ્રી પાસેથી રજા લઈ દંપતી અંજાર આવ્યા. અંજાર આવે છ એક માસ થયા ત્યારે ભગવતી દેવીનાં પતિએ માણશ્રીને તેડાવ્યાં. માણશ્રી અંજાર પધાર્યા તેના બીજે દિવસે દેવીનાં દેવરે ભગવતીના પતિને કહ્યું કે ચાલો તમારા પૈસાનું હીસાબ કરી જાઓ એટલે દેવીના પતિ નિખાલશ હૃદય હોવાથી પોતાના નાના ભાઈના વચ્ચનમાં શ્રદ્ધા રાખી તેની સાથે પોતાનાં ગામ કીડાને જાય છે તે વખતે ભગવતી દેવીને ભલામણ કરે છે કે માણશ્રી પાસે દર્શન કરવા જશો. તમને ઠીક લાગે તેટલો વખત માણશ્રી

પાસે રહેશે અને દરેક રીતે પૂરતી સેવા બબલશે અને જે ચાર દિવસમાં હું પણ આવી જઈશ એમ કહીને પોતાના ભાઈ સાથે ગયા. તેના બીજે દિવસે ભગવતી દેવી નવેક વાગે માણશ્રીના દર્શનાર્થે ગયા. વાંસેથી બીજે દહાડે દેવીનાં દેવર અંબર આવેલા તેને ખબર હતી કે અત્યારે ભગવતી દેવી ઘરે હશે નહીં એટલે તે સમય જોઈને ઘરને સાધારણ તાડું દીધેલું હતું તેને ખોલી ઘરમાં દાખલ થઈ જે દાગીના માટે ઘણા પ્રયાસ કરતા એ લોકોનાં હાથમાં દાગીના ન આવેલાં હતાં તે આજ રોજે તેને સહેજે મલી ગયા તેના કારણે એજ કે દેવીના પતિથી કુંભારીઆમાં તીજેરી ન ઉઘડી હતી તે દિવસથી ભગવતી દેવીને પ્રભુમાં પ્રભુ શ્રદ્ધા આવી ગઈ જેથી તીજેરીને તેઓ આવી દેતા નહિ તેથી સહજમાં તેમનાં દેવરને દાગીના મલી ગયા અને તે દાગીના લઈને એમનાં દેવર ચાલ્યા ગયા તે પછી પાડોશીનો છોકરો ભગવતી દેવીને કેવા ગયો તે છોકરો. માણશ્રી ધર્મશાળામાં ઉતરેલાં હતા ત્યાં આવ્યો અને દેવીને ખારે હાકલ કરીને કહ્યું કે તમારો દેવર તીજેરી ખોલી દાગીના લઈ ગયો છે. એટલે દેવી સાંભળી મનમાં ધીરજ રાખી ને માણશ્રી પાસે આવ્યા છે એટલે માણશ્રીએ દેવીને પુછ્યું કે આ ભાઈ શું કરવા આવેલા છે એટલે દેવીએ માણશ્રી પાસે તે છોકરાનાં કેવા પ્રમાણે વાત કરી સમજાવી, ત્યારે માણશ્રીએ કહ્યું કે તમે ઘેર જાઓ અને તપાસ કરો ત્યારે ભગવતી દેવી માણશ્રીને હાથ જોડીને કહે છે જે હું જેના શરણે આવેલ છું તે મારી રક્ષા કરશે એવી મને અચળ શ્રદ્ધા છે એટલે માણશ્રીએ ભગવતી દેવીનો વાંસો થાપીને કહ્યું કે ધન્ય છે. દેવી તમારી અચળ ધીરજને જોઈ હું આનંદ પામું છું તે દિવસે પછી સાંજનાં ભગવતી દેવી ઘેર ગયા ઘેર જઈ પણ ત્રીજેરી ઉઘાડીને ભગવતી દેવીએ જોયું નહીં તેના કારણે એજ કે મનનો ધર્મ છે કે વખતે અસંતોષ હૃદયમાં થાય તો ધ્યાનમાં ખલેલ થાશે એવું જાણી ભગવતીદેવી પોતાના ધ્યાનમાં

બેસી ગયા પછી બીજે દહાડે ભગવતીદેવી માણશીનું પાસે
 ગયા. ત્યારે માણશીનું પૂછે તો શું જવાબ દેવું એવું ધારી ત્રીજેરી
 જોઈ તો જેમ દાગીના રાખેલાં હતાં તેવીજ રીતે પડેલાં હતાં એટલે
 ભગવતીદેવીના મનને એમ થયું કે દાગીના કોઈએ ઉપાડેલાં નથી પાડો-
 સીઓને ખાલી વેમ પડેલ છે. પછી તેઓ માણશીના દર્શન કરવા
 ગયેલા છે. અને ત્યાં માણશીએ પૂછ્યું એટલે ભગવતીદેવીએ કહ્યું કે
 દાગીના ગયા નથી મેં જેમ રાખેલા હતા તેમજ પડેલાં છે. પછી ત્રીજે
 દહાડે ભગવતી દેવીના દેવર અને એમના પતિ આવેલા છે. ભગવતી
 દેવીનાં દેવરે ભગવતી દેવીને વંદન કરી ઘણી રીતે માફી માગી. અને
 કહ્યું કે હે માતૃશ્રી ! ધન્ય છે તમારા સત્ય, તપ અને ભક્તિને જે
 દાગીનાં લેવા માટે મેં ગણાય પ્રયત્નો કર્યાં ને દાગીના મને સહજે
 મળ્યાં પરંતુ હું લઈ જતો હતો ત્યારથી મારો જીવ ગભરાણું અને બે
 ગાઉ પંથ કાપીને પાછો દાગીના જ્યાંથી ઉપાડેલ ત્યાં રાખી દીધા ત્યારેજ
 મને શાંતિ થઈ અને હું ઘેર જઈ શક્યો. અને જેમ આપને આગળ
 સૂતાવેલ છે તેની આપની પાસેથી હું માફી માગું છું ત્યારે ભગવતી
 દેવી કહે છે કે એમાં તમારું કાંઈ પણ દોષ નથી. પ્રભુની ઇચ્છા
 એવી હશે કારણકે ભગવતી દેવી મનમાં એમ સમજતા હતાં કે
 પ્રભુ અમારી હાલ કસોટી કરે છે તેથી પ્રભુ પ્રેરણાથીજ આ બધું
 થાય છે. એમ કહી પોતેના દેવરને આશીર્વાદ આપે છે. એટલે
 તે પોતાને ગામ ગયા. પછી ભગવતીદેવી અને તેના
 પતિ માણશીનાં દરશન કરવા ગયા ત્યારે બીજે દિવસે
 માણશી ભુજ પોતાના આશ્રમે જતાં તે વખતે ભગવતીદેવી અને
 એમના પતિએ માણશી પાસે નમ્ર પ્રાર્થનાં કરી છે કે હવે આપ જ્યારે
 અમારા ઉપર કૃપા કરીને જ્યારે અંજાર પધારો ત્યારે આપને ત્યાં ઘેર
 ઉતરજો તે પછીથી જ્યારે પણ ભગવતીદેવી માણશીને બોલાવતાં માણશીને
 ગામમાં ન ઉતરતાં છતાં પણ ભગવતીદેવીનાં પ્રેમને બાણી માણશી એમના
 ઘરે ઉતરતા. અને તે દીવસથી માણશી ગામમાં ઉતરે છે. પછી માણશી

જ્યારે ભુજ જતાં હતાં તે વખતે દંપતિને કહ્યું કે જુઓ તમારા હૃદયમાં મઢી બનાવી જંગલમાં રહેવાની ઇચ્છા છે જેથી મને કરાંચી જવાનું છે. પાછળ તમે મઢીમાં તમે બન્ને દંપતિ રહેવા આવો જંગલમાં મઢીમાં રહેવું તેનો અનુભવ મેળવી જુઓ. પછી તમને ઠીક લાગે તો રેવા આવજો કારણકે જંગલમાં રહેવું તે કાંઈ સાધારણ હકીકત નથી માટે પ્રથમ મઢીનો માસ અનુભવ કરી જુઓ.

ચાલો જંગલમાં રહીએ.

ભગવતી દેવી હંમેશાં ચાર પાંચ કલાક સમાધીમાં બેસી રહેતાં આ પ્રમાણે તેમની સર્વે વૃત્તિઓ પરમાત્મામાં તદાકાર થઈ ગયેલી હતી એક વખતે પોતાનાં સ્વામીને કહ્યું કે હવે આપણે સૌ જગતની જંગલ છોડી દઈ અને જંગલમાં એકાંત સ્થાનમાં નિવાસ કરીએ તેમ માણશ્રીજી પણ આપણે કહી ગયેલાં છે માટે ચાલો આપણે ત્યાં રહીને અનુભવ કરીએ પછી મઢી કરીએ. એવા ભગવતીદેવીની તીવ્ર ઇચ્છા જાણી એમના પતિએ વચનને માન આપી ભુજ માણશ્રીનાં આશ્રમમાં ગયા તે વખતે માણશ્રી કરાંચી ગયેલાં હતાં પછી ત્યાં ભગવતી દેવી અને એમનાં પતિ છ મઢીનાં સુધી રહ્યા છે અને ગુરૂ કૃપા તથા આત્મભાવથી ઘણાં હિંસક પ્રાણીઓનું ભય જીતી ત્યાં એમની મઢી કરવાની ઇચ્છા થઈ. પરંતુ ભગવતી દેવાનાં પતિને કોઈ પૂર્વ કર્મનાં લીધે પોતાની લક્ષ્મીમાં મન ગયું એટલે દેવીને કહ્યું કે મારા ભાઈઓ આપણી લક્ષ્મી જે નથી આપતા તે તમારા ભાઈઓ વકીલ છે તેમને કહી કોર્ટમાં કેસ લડીને આપણી ગએલી લક્ષ્મી લઈને પછી આપણે મઢી બનાવી રહીએ એટલે ભગવતીદેવાંએ હાથ જોડી વિનંતા કરીને કહ્યું જે પરમામાની કૃપાથી આપણે સદગુરૂનાં શરણે આવેલા છીએ તો પછી આપણી સર્વ ચિંતા ગુરૂનાં ચર્ણમાં મૂકી દઈએ છતાં પણ આપણું જીવન ચાલે તેટલું આપણા

પાસે દાગીનાં છે. ત્યારે દેવીનાં પતિએ કહ્યું કે મારા ભાઈઓ પાસેથી લક્ષ્મી લઈ મને દાન કરવું છે. ત્યારે ભગવતી દેવીએ કહ્યું કે ભલે તમારીજ લક્ષ્મી છે છતાં કેશ કરી લક્ષ્મી મેળવીને દાન કરવું તે યોગ્ય ન કહેવાય અને તેથી ભકિત પણ દીપે નહિ અને દાન કરીને પણ કોઈની આત્મા સંતોષવી છે કે નહિ તો તેઓ પણ તમારા ભાઈઓ છે એ પણ આપણા આત્મા છે ત્યારે ભગવતીદેવીના પતિએ કહ્યું કે મારા ભાઈઓ ગરીબ નથી. મને તો કોઈપણ પ્રકારે તેઓ પાસેથી મારી લક્ષ્મી લેવી છે. ભગવતી દેવીએ ઘણુંએ સમજાવ્યું છતાં એમના પતિને એ વાત રૂચી નહી અને છેવટે લક્ષ્મીના માટે મઢીમાં રહેવાનું મુકીને પોતાના ગામમાં જવાની ઇચ્છાથી ભગવતી દેવીને કહ્યું કે^૧ ચાલો આપણે મારા ભાઈઓ સાથે સમજાવતી કરીને પણ મારે લક્ષ્મી લેવાની ઇચ્છા છે માટે જઈએ એટલે ભગવતીદેવીની અનિચ્છાએ પોતાનાં પતિના વચનને માન આપી પોતાના ગામમાં ગયા છે.

ગામ કીડાને

ભગવતી દેવીનાં પતિશ્રી પોતાના ગામ કીડાને ગયા અને ત્યાં પોતાના સંબંધીઓને ગણી ગણી રીતે સમજાવ્યું છતાં પણ તેઓ માયાવશ ભુદ્ધિના હોવાથી સમજ્યા નહી અને કાંઈપણ આપ્યું નહી પણ નિરદોષ આત્માઓને ગણી ગણી રીતે ઉપાધી આપવા લાગ્યા. ખેર પ્રભુઇચ્છા બદ્ધીયશી. એમ ભગવતીદેવીના પતિએ સંતોષ વાળી લીધું અને કફની પહેરી જંગલમાં જવું એવું નિશ્ચય કર્યું પરંતુ મંદભાગ્યથી ભગવતીદેવીના પતિની તબીયત એચિંતિ એકદમ નરમ થઈ ગઈ અને સત્યાવી અઠ્યાવીશ દહાળા માંદગી ચાલી.

દહોત્સર્ગ

ચૈત્ર સુદ બીજના રાત્રે સાત વાગે જોતાંજ ભગવતીદેવીનાં સ્વામિનું સ્વરૂપ મહાન તેજસ્વી ભગવતી દેવીને જણાયું. નેત્રમાં પરિપ્રક્ષ્

તેજની જ્યોત અળકી રહી હતી ભગવતીદેવી ગદગદીત થઈ ગયાં અને પાછી મનમાં ધીરજ રાખી અને કહેવા લાગ્યા કે શ્રી પરમાત્માના નામને હૃદયમાંથી નહીં વીસારતાં. અને બીજી કોઈપણ જાતની ઇચ્છા હોય તો જણાવશો એટલે ભગવતીદેવીનાં પતિ તે વખતે બોલ્યા કે તમારા જેવા પુનીતને જ્ઞાનીને મારે શું કહેવાનું હોય અને હું આપને ખુશીથી આજ્ઞા આપું છું કે તમારે કંઈની પહેરી તમારા ગુરૂશ્રીની સેવા કરવા જન્મે એમ ખુશીથી રજા આપું છું. અને પોતાની છેલ્લી વખતે પોતાના કુટુંબીઓને પ્રતિજ્ઞા લેવરાવી કે મારા ઘરના માણસને તમે કોઈપણ રીતે અટકાવશો નહીં એમની ઇચ્છામાં આવશે તેમ લક્ષ્મીનું દાન કરશે અને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરશે તેમ લોકારીત પણ નથી કરવાનાં માટે તમે કોઈપણ રીતે એમને ઉપાધી આપશો નહીં એવી રીતે છેલ્લે સમય પોતાનાં કુટુંબીઓ પાસેથી ચોક્કસ કરાવ્યું છે. એમ તેમના પતિએ કહ્યા પછી ભગવતી દેવી મનમાં ધીરજ રાખી કારણ કે આજ સુધીમાં પોતાનું આખું આયુષ્ય પ્રભુ ભક્તિમાંજ વિતાવ્યું છે. વૈરાગ્ય તો સદાને માટે જેમનાં હૃદયમાં રમી રહ્યો છે. અને જ્ઞાન જ્યોતિને દીપક જેનાં અંતરને નિરંતર પ્રકાશ આપીજ રહ્યો છે એવા ભગવતી દેવી આ અવસરને ઓળખી ગયાં કે આ અવસર અમુલ્ય છે એમ ધારીને શાસ્ત્ર વિધિ મુખે બોલતા જાય અને પોતાના સ્વામિની પુજા કરતાં જાય. શુદ્ધ અને પવિત્ર ગંગોદકથી સ્વામિના દેહને સ્નાન કરાવ્યું. પુગપ, ચંદન, અંબલ, દુધ, દહીં અને ગૌમુત્રાદિ ક્રિયાથી પૂજા કરી તેમની આરતી ઉતારી અને તેમનું ચર્ણામૃત લઈ પાન કર્યું. પોતાના સ્વામિની પૃથ્વી સમાન પવિત્ર ગણાતી પ્રદક્ષિણા પ્રપુલ્ક વદને પરમાત્માનાં ગુણ ગાતાં ગાતાં ફરવા માંડી અને પછી સ્વામિનાં મનની સાથે સ્તુતિનો આરંભ શરૂ કર્યો.

શાહુલ

માતર્મે દિનિ તાત માઝત સખે, તેજ: સખન્ધો જલં

• બ્રાતર્વેર્મા નિખબ્ધ એવ ભવતા મેષ: પ્રણામાંજલિ:

યુગ્મસંગ વશીય જાત સુવૃતો, દ્રેકચુર નિર્મલ
જ્ઞાતા પાસ્ત સમસ્ત મોહ મહિમા, નિત્યે પરે પ્રમિશિ

અર્થ

હે માતા સમાન પૃથ્વી, હે પિતા તુલ્ય પવન, હે મિત્ર તુલ્ય તેજ હે સદ્ગુણુ તુલ્ય જળ, અને હે બ્રાતા તુલ્ય આકાશ હું તમારી આગળ બે હાથ જોડું છું કેમકે તમારા સંગથી થએલા પુણ્યનાં વિશેષપણાથી સ્પુરાયમાન સ્વચ્છ જ્ઞાનથી જેનો બધો મોહ મહીમા દૂર થયો છે. એવો હું પરબ્રહ્મમાં લય પામું છું. શિવ ઐ

છેવટમાં શ્લોકોનો પ્રહ્લ શબ્દ પ્રહ્લમાં પ્રહ્લ મળતાંજ પ્રહ્લ થતાં ભગવતી દેવીનાં પતિનો મહાન આત્મા જ્યોતિ સ્વરૂપમાં ભળી ગયો શિવમ્ શિવમ્ પર બ્રહ્મરૂપ પતિ આગળ દેવી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી દંડવત નમી પડ્યાં તે વખત ભગવતી દેવીને પ્રહ્લનાંજ દર્શન થયાં. ક્ષણવાર પોતે પરમાત્મામાં તદાકાર થયાં પછી દેવીએ પોતાનાં કુટુંબીઓને કહ્યું કે તમારા ભાઈનાં પાછળની તમામ ક્રિયા શાસ્ત્ર વિધિ અનુસાર કરવાની છે. લોકિક વિધિ કાંઈપણ કરવાની નથી માટે દરેક ક્રિયા ઐકાર શબ્દોચારથી કરવાની છે. એમ કહી પછી ભગવતી દેવી સમાધિમાં બેસી ગયા છે. દેવી પરમાત્માના ધ્યાનમાં મગ્ન હતાં. તેમનાં ચહેરા પર ગ્લાનિની છાયા નહતી પણ સ્વયં તેજ પ્રકાશી રહ્યું હતું પછી બીજે દિવસે સવારે આઠ વાગે એટલે બાર કલાક પછી ભગવતી દેવી જાગૃત થયાં છે. ત્યાંસુધીમાં એમનાં પતિની મણિ ક્રિયા થઈ ગઈ હતી પણ જ્ઞાતિ રિવાજ મુજબ ગામના પડોશનાં સગા સબંધીઓ આવવા લાગ્યાં પરંતુ ભગવતીએ જ્ઞાતિ રીવાજ ન કરતાં. કારણ કે દેવી એમ સમજતાં કે જે જન જનરૂપ તેનું મૃત્યુ તો જરૂર થવાનું જ માટે તેનો શોક કરવો એ નકામું છે. સૌના માટે મૃત્યુનો આ એક દિવસ તો જરૂર આવવાનોજ છે એમ જાણી આવનાર સંબંધીઓને ભંજન

કરી જવાબ દેતા પછી.

ભજન

ધીરજ ધર આ વાર મન તું ધીરજ ધર આ વાર
પંચ ભુતની દેહ જાણીને સોચન કર લગાર-મન
હુઃખ મૃત્યુનું ભુલી જઇને રદ્ય ન ભર તલભાર-મન
સદા આત્માને અમર જાણી વૃત્તિ જ્ઞાનથી ઠાર-મન
મૃત્યુ લોકે સ્થુલ અમર નહી ધ્રુવા સરજનહાર-મન
યોગી પતંજલિ જેવા રહ્યા નહી રામ અંશાઅવતાર-મન
જ્ઞાની ધ્યાની ભકતો સર્વે એ તો પ્રભુમાં એકતાર
વંદે આનંદ ગુરૂ પ્રતાપે આનંદ કર અવતાર-મન

જગતની માયાને ઝાડી આપટી ખંખેરી નાખી પોતાથી અલગ
કરવાનો વિચાર આરંભ્યો ગામમાં અનેક પ્રકારની ટીકા થવા લાગી
પરંતુ ભગવતી દેવી અંગત સંબંધમાં આવતાં તેમનાં સ્નેહીજનો
અને અન્ય મનુષ્યો તો ચોક્કસ સમજતાં હતાં કે તેમનું જ્ઞાન સત્ય
છે તેથીજ તેમને આ વખતે ધીરજ છે. પછી બે ત્રણ દીવસ બાદ
દેવીનાં પીયરમાંથી વ્યવહાર કરવા આવેલા તે વખતે દેવીનાં ભાઈ-
ઓએ પોતાની બેન ભગવતી દેવીને સૌના સાંભળતા કહ્યું કે બેન
તમો તમારા કુટુંબીઓ તમને કોઈ પણ રીતે સમજાવે પરંતુ તમારે
સમજીતી કરવી નહી અને કાંઈ આપે તે લેવું નહી અને કોઈપણ
રીતે તમારા હાથની સહી આપવી નહી. અમે પોતે તેઓના પાસેથી
હીસાબ કરીને લેવા સમર્થ છીએ અને લેશું બાકી તમો કવલી
ગાયોને દોહી કુતરાઓને દુધ પાતા નહી કારણ કે અમારા મનમાં
બહુજ નારાજ થાય છે કે તમારી લક્ષ્મી તમોને આપી નહી
અને ઉપરાંત તમોને ઘણીજ ઉપાધી આપી છે તેને બદલે
અમે પોતે લેશું એમ કહી ભગવતી દેવીનાં ભાઈઓ પોતાનાં

ગામ અંબર ગયા પછી બીજે ત્રીજે દહાડે દેવીનાં કુટુંબીઓ
 વિનાં ભાઈઓનાં ડરથી ડરીને એઓની જે કાંઈ લક્ષ્મી હતી
 તેનો ચોથો હિસ્સો દેવીનાં સામું કર્યું અને કહ્યું કે આ
 તમારો હીસાબ દેવી પોતાના મનમાં સોળે સોળ આના સમજતાં
 હતાં કે આજે આપે છે ને કાંઈ પુરેપુરો હીસાબ નથી છતાં પણ
 દેવી ઘણાંજ જ્ઞાની હોવાથી સમજતાં હતાં કે ગુણ ઉપર તો ગુણ
 સૌ કરે પણ અવગણ ઉપર જે ગુણ કરવું એજ મહાન પુરૂષોનું
 ખાસ કર્તવ્ય છે અને કદાચ કેશ કરીને લક્ષ્મી લઈએ તે જ્ઞાની
 પુરૂષોનો ધર્મ નથી અને એ લક્ષ્મીનો દાન કરીએ તે દીપે નહી
 દાન કરીને. કોઈ આત્માને સંતોષ આપવાનું છે ત્યારે આ પણ મારા
 આત્મા છે એમ જાણી અપકાર ઉપકાર ભુલી જે એ લોકોએ રાજ
 થઈને આપ્યું. તે હીસાબ તપાસ્યા શિવાય કે સગા સંબંધીઓના કહેવા
 ઉપર ધ્યાન ન આપતા ભગવતી દેવીએ લક્ષ્મી લઈ લીધી. દેવીનાં
 પતિનું શરીર છુટ્યું તેના બીજા દિવસથી જે કાંઈ પોતાના પાસે
 હતું અને ભગવતી દેવીનાં કુટુંબીઓએ જે કાંઈ આપ્યું તેમાંથી
 છુટે હાથે તે દીવસથી દાન કરવા લાગી ગયા. તેમાં પણ ચાચકો
 કરતાં પણ અચાચકોને ગુપ્ત દાન ભગવતી દેવીએ ઘણું કર્યું છે
 અને માત્ર કીર્તી દાનતો એમનાં વડીલોનાં કેવાથી એઓનું માન
 જાળવવા માટે એમનાં પતિની જન્મભુમીમાં ત્રણસો સાઠ દિવસ ગાયોને
 ગાશ પક્ષિઓને ચુણો અને કુતરાઓને રોટલા આપવા માટે પોતાના ખેતર
 વાડી તથા બીજાં પણ વેચાતા લઈને રાખેલા છે અને પોતાના ઘર
 ખોરડા હતા તે પોતાની નણદ ભત્રીજા અને દેવરને આપ્યા છે અને
 થોડા ઘણા પૈસા પોતાની વિધવા નણદ તથા દેરાણીના માટે રોટલો
 હતો છતાં પણ ભગવતી દેવીએ આપ્યાં. માત્ર બે હજાર રૂપીઆ
 તથા પોતાના શરીર ઉપરનાં કપડા રાખીને બાકીની જે કાંઈ મીલકત
 હતી તેમનું દાન દેવીનાં પતિને બાવીસ દિવસ થયા સુધીમાં દાન
 કરીને પછી પોતાના પુન્ય ગુરૂ માજીશ્રી પાસે જતી વખતે આખા

ગામના માણસો ગામના ઝાંપા સુધી મુકવા આવ્યા અને ભગવતી દેવીને ધન્યવાદ આપીને કહ્યું જે ધન્ય છે તમોને કે ભક્તિ ધણા ભકતો કરી ગયા છે છતાં તમો તો તમારા કુટુંબીઓ જેઓ તમને ઘણી ઘણી ઉપાધીઓ આપી છે અને લક્ષ્મી લેવાના માટે સમર્થ છતાં ચોપડામાં હીસાળ નેચા શિવાય લક્ષ્મી લઈ ઉપરાંત અમીમય દ્રષ્ટિથી તેઓને ઘર ખોરડા ઇત્યાદી બક્ષીસ આપી એઓનાં સાથે દરેક રીતે સંતોષ જાળવીને જાઓ છો. અમારી બુદ્ધિ અનુસાર અમે જોતા આ દુનિયામાં આવા મહાન સ્ત્રી આત્માને કોઈ વિરલ જનુની એ જન્મ આપેલ હશે એમ કહ્યું પછી ભગવતી દેવી પોતે પુજ્ય ગુરૂશ્રી માજીશ્રી પાસે ગયાં.

પણકુટીમાં

આવી આવી અનેક પ્રકારની જંજાળથી ભગવતી દેવીને થયું કે જો કાંઈક અંશે જગતથી જુદું રહેવાય તો ઉપાધી ઓછી થાય અને માયામાંથી વિરક્ત રહી શકાય. જો આમ થાશે તોજ આત્માની ઉન્નતિ સાધી શકાશે એમ ધારીને માજી પાસે ભુજમાં આવ્યા છે. પછી ભગવતી દેવીની આ સ્થિતિ જોઈ દરેક સ્ત્રીઓ આશ્રમમાં દેવીને જુદા જુદા ભાવથી જોવા આવવા લાગી અને ભગવતી દેવીને દરેક સ્ત્રીઓ પૂછવા લાગી કે તમારા પીયર કયા ગામના તમારા સાસરા, કયા ગામના તમારા પતિનાં આત્માને શાંત થએ કેટલો વખત થયો તમારા છોકરાઓ શું છે એમ પૂછવા લાગી. પરંતુ બેનોના પૂછવાથી ભગવતી દેવી પોતાનાં ગુરૂશ્રીની મર્યાદા જાળવવા પોતે જવાબ ન હેતાં દેવીના ગુરૂ બધાને જવાબ આપતા એમ એકાદ બે દીવસ જવાબ આપ્યું. પછી ભગવતી દેવીના ગુરૂશ્રીએ દેવીને કહ્યું કે તમો તમારી બુદ્ધિ અનુસાર ભજનદ્વારા સૌને જવાબ આપો પછી ભગવતી દેવીએ બધાને ભજનદ્વારાએ જવાબ આપવાનું કયું.

ભજન.

રે જ્ઞાન સુક્ષ્મ આનંદ સારો રે જ્ઞાન સુક્ષ્મ આનંદ સારો
પ્રેમ રૂપી પીયર માઈ સંયમ સાસરૂં ધાઈ

ગુરૂપોતમ પતિ પ્યારો—રે જ્ઞાન.

દયારૂપી બંધવ મારો શાંતિ ભગની ધારી

શરણ ગુરૂનો ધાર્યો—રે જ્ઞાન.

સભર સ્થાને વાસ અમારો ચૈતન્ય આત્મા પુત્ર પ્યારો

કુટુંબ શઠગુણના ધાર્યા—રે જ્ઞાન

શ્રવણ મનન છે જ્ઞાન સાચું અહર નિશ હું આનંદ યાચું

નોકા રૂપે ગુરૂતારો—રે જ્ઞાન

એવી રીતે ભગવતી દેવી દરેક સ્ત્રીઓને ઉપદેશીત ભજનદ્વારા
એ જવાબ આપતા હતા પછી ભગવતી દેવીને ગુરૂઆશ્રમમા પાંચ
છ મહીનાં આવે થયા એ ભગવતી દેવીનાં ગુરૂશ્રીએ એમની
દરેક રીતની પરિક્ષા કરી અને ભગવા પહેરાવવાનો ચોક્કશ કર્યું
અને કહ્યું કે તમારા ભાઈઓ પાસેથી રજા લઈ આવો.

રજા.

પછી ભગવતી દેવી પોતાના ભાઈઓ પાસે રજા લેવાને ગયા છે
ત્યાં પોતાનાં પીયર કુટુંબને નાના મોટા સર્વને બેસાડી પોતાના
મોટા ભાઈની મર્યાદા રાખતા પોતાની બેન દ્વારાએ રજા માગી છે.
એટલે એમના ભાઈએ એમને કહે છે કે તમે સર્વનું ભલે દાન
કર્યું પણ રૂપીઆ બે હજાર જે રાખ્યા છે તેમનું દાન ન કરો
બાકી તમારા પતિની આજ્ઞા છે તો અમારાથી ના કહેવાય નહીં
તમે ખુશીથી ભગવો ધારણ કરો અને તમે અમારું માન રાખીને
પુછવા આવ્યા એટલી તમારી મોટાઈ માનીએ છીએ. તેના જવા-
બમાં ભગવતી દેવીએ પોતાની બેનદ્વારા કહેવરાવ્યું કે મોટા મોટા

ચક્રવર્તિ રાજાએ રાજ છોડી ગયા છે તેઓએ ક્યાં પોતા શાસ્ત્ર કાંઈપણ લક્ષ્મી રાખી છે તેના જવાબમાં ભગવતી દેવીનાં ભાઈએ કહ્યું કે અત્યારે તમને મશાણુ વૈરાગથી તમો બધું દાન કરી દેશો તમારી પચીસ વરસની નાની અવસ્થા છે એટલે આગળ જતા પાછળ જવું ન પડે માટે વીચારવાનું છે એટલે ભગવતી દેવીએ પોતે મોટા સામે હઠ પકડી વિશેષ પડતું ન બોલવું તેના માટે ચુકિતથી ભજન દ્વારાએ જવાબ આપે છે.

ભજન (રાગ:-આશાવરી)

આત્મા સાથે સમજીને વિચાર્યું તન મન ને ધન નહીં માફં
માગવા નથી વૈભવ મારે નથી ભોગવવા આવારે
જીઠો પ્રપંચ સઘળો દેખાય રાજ રંક સૌ મુકીને જાય
જીકું જાણીને મન વાળું આજ મોક્ષ મેળવવાને કાજ.
પ્રેમે તપ કરવા મન ધાર્યું ગુરૂ ચરણે રહેવાને વિચાર્યું
એથી આનંદ અતી ઉભરાય જન્મ મરણના ફેરા જાય.

ઉપરોક્ત ભજન દ્વારાએ ભગવતી દેવીએ પોતાના ભાઈને જવાબ આપ્યું એટલે એમનાં ભાઈને પ્રથમ સહજ ગ્લાની થઈ પછી હરશીને રજા આપી છે અને કહ્યું છે કે ધન્ય છે તમારી વિરક્ત ભુદ્ધિને કુલમાં એક પણ ભક્ત જ્ઞાની કે યોગી થાય છે તે એકોતેર પુરી આને તારે છે જેન અમારા મહદભાગ્ય કે તમારા જેવા કુલમાં પ્રગટ થયા અને પછી એટલું વિનંતિ કરીને કહે છે કે આપ અમારા પાસે અહીં રહો તો અમાને જે સેવાનો લાભ મળે. તેના જવાબમાં ભગવતી દેવીએ વિનયપૂર્વક કહ્યું કે ઘેર જેઠ ભજન થઈ શકે નહીં. પાંચ વરસનાં ધ્રુજ પણ પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે જંગલમાં ગયા છે. તે પછી તે લોકોએ ભગવતી દેવીને વંદન કરીને રાજ ખુશીથી રજા આપી છે. એવી રીતે રજા લઈને દેવી ભુજ ગુરૂશ્રી પાસે આવ્યા છે.

સંન્યાસી

સંવત ૧૯૮૭ કારતક સુદ પૂર્ણિમાનાં દિવસે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ ક્રિયા કરીને ભગવતી દેવીએ ગુરૂ કૃપાથી ગુરૂશ્રીનાં હાથે ભગવો વસ્ત્ર ધારણ કર્યો છે. ભગવો ધારણ કરવાની ક્રિયા વખતે ભગવતી દેવીનાં ભાઈઓ તથા અન્ય સંબંધીઓ તથા દેશ વિદેશના સર્વે ત્યાં આવેલા હતાં. તેઓએ તથા આખા ગામની યેનોએ ભગવતી દેવીનું સંપ્રેમ પુંજન વંદન કરી દેવીશ્રીનાં દર્શન માટે ફેટાઓ લીધા છે. દેવીનાં ભગવો પહેરવાની પ્રસંસા દેશવિદેશમાં પ્રસરી ગઈ અને કચ્છ રાજનાં રાણીશ્રીઓને ભગવતી દેવીનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ છે. એટલે આશ્રમમાં તેમના કામદારની સ્ત્રી તેડવા આવેલા છે અને માણશ્રીને રાજ તરફથી વિનંતિ કરીને કહ્યું આપને કોઈપણ રીતની હરકત ન હોય તો અમારા ઉપર કૃપા કરીને ત્યાં પધારવા કૃપા કરો એટલે માણશ્રીએ કહ્યું કે શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે નજીકનાં સંબંધીઓની ભીક્ષા લઈને પછી તમારે ત્યાં આવવાનું થશે.

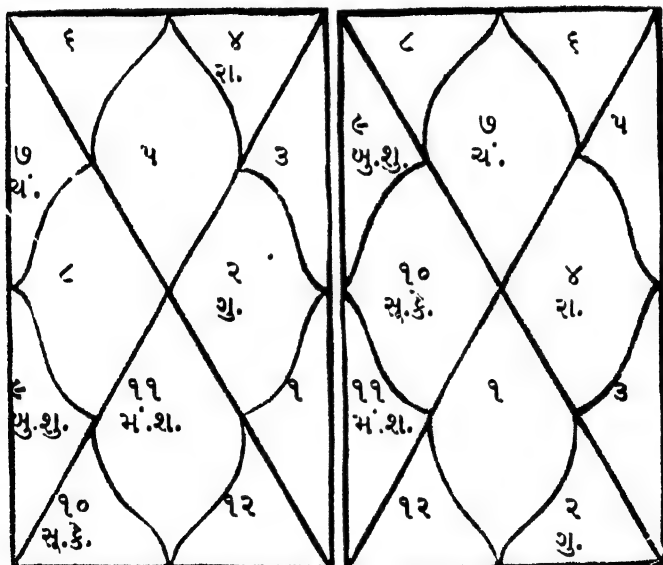
ભીક્ષા

પછી ભગવતી દેવી પોતાના ગુરૂશ્રીજીની આજ્ઞાથી પ્રથમ અંતર પોતાનાં પીયર પક્ષમાંથી ભીક્ષા લઈ પછી બે દીવસ અંતરમાં રહીને પછી પોતાનાં સાસરાનાં ગામ કીડાને ગયા છે. ત્યાં કુટુંબ પક્ષમાંથી તથા ગામમાંથી સર્વ સ્ત્રી વર્ગ દર્શન કરવા આવેલાં છે અને પુરૂષ વર્ગોને દર્શન કરવાની ઇચ્છા થવાથી ભગવતી દેવીનાં કાકાજીએ કહેવરાવ્યું કે અમે દર્શન કરવાને આવીએ ત્યારે ભગવતી દેવીએ કહ્યું કે આપની ઇચ્છા હોય તો ખુશીથી પધારો એટલે દેવીના કાકાજી તથા અન્ય પુરૂષ વર્ગમાંથી દર્શન કરવાના માટે આવેલાં છે અને એમના કાકાજી ગદગદીત અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે ભગવતી દેવીને વંદન કરી માફી માગીને કહે છે કે અમે

સંવત ૧૯૬૨ ના વર્ષે શાકે ૧૯૨૭ ના પોશ વિદ
 ૬ ભોમેના ઇષ્ટ વટી ૨૮ ને પલ ૧૫ સમયે
 ઠાળ શ્રીપ જોડું ડોશા વકીલ ગૃહે
 પતિવૃતાબાધ જીવાબાધ ઉદરે પુત્રી
 જન્મ.

卐 જન્મ કુંડલી 卐

જન્મ નામ રતનબાઇ

સમાધિ યોગ

દશમેશ નવમેશ વસંત નવમેષ બળિ જો થાય
 ગુરુ શુક સંગમ દ્રષ્ટિથી જળ્ય ધ્યાન સમાધિ ચાય.

અજ્ઞાનથી આપની પરીક્ષા ન કરી શકતા. તુચ્છ બુદ્ધિથી ઘણી ઘણી તકલીફો આપી છે તેના માટે હું માફી માગું છું એટલે ભગવતી દેવીએ કહ્યું કે એમાં તમારું કોઈપણ રીતનો દોષ નથી. કોઈ પૂર્વના પ્રારબ્ધથી આપને એ મતિ આવવાથી આપ નિમિત્ત થયેલાં છો. પરમાત્માની એવી ઇચ્છા હશે એમાં આપનો કોઈપણ રીતનો દોષ નથી કારણ કે ભગવતી દેવી ખીજના ગુણજ દેખતાં હતાં અને પોતાની ભુલ દેખતાં હતાં. જે સુખ દુઃખ થાય છે તે આપણા પૂર્વના કે આ જન્મનાં ફલકા કરમોથી થાય છે. પ્રભુ તો ફલદાતા છે. કર્મ પ્રમાણે પ્રભુ ગમે તે દ્વારાએ ભોગ આપે છે એ પ્રમાણે ભગવતી દેવીએ જવાબ આપ્યો પછી બે દિવસ કીકાને રોકાઈ પછી માજીશ્રી પાસે ભુજ આશ્રમે ગયાં.

કુચ્છ રાજ્યમાં પધરામણી

રાજનાં ઘણાંજ માનભર્યાં આમંત્રણ આવ્યાથી માજીશ્રી અને ભગવતી દેવી રાજ્યમાં ગયા છે ત્યાં શ્રી રાજમાતા ગંગાબા સાહેબ તથા તખ્ત બા સાહેબે તથા કુમારશ્રી માધુલા સાહેબના ધર્મ પાત્ર તથા નાના કુંવરીઓ એ ઘણાંજ હૃદય સન્નમાન પૂર્વક શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે સપ્રેમ પુજન વંદન કરી આસન દઇને બેસાડયાં પછી ગુરૂશ્રીની મર્યાદા મુકી ભગવતીદેવી ન બોલતાં એમના પુજ્ય ગુરૂશ્રી ઉપદેશ દેવા લાગ્યાં ગુરૂશ્રી જ્યારે પણ કોઈને ઉપદેશ આપતાં હોય અને ત્યાં ભગવતીદેવી બેઠેલાં હોય તો ગુરૂ વચનામૃત એકાગ્ર ચિત્તથી મૃગની પેઠે શ્રવણ કરતા પણ તે દિવસે ગુરૂવચનમાં ભગવતી દેવીનું મન બેસતું ન હતું અને હૃદયમાં ભ્રમણ થવા લાગ્યું કે આ રાજસીઓને મેં જોયલા છે. તેનો કારણ ભગવતીદેવીનાં પીય-રમાંથી રાજમા આવળવ સારી રીતે હોવાથી દરેકના જણબચા રાજમાં ગએલા હતા પરંતુ ભગવતીદેવી કોઈ સમેથી રાજમાં ગએલા ન હતા. તેનું કારણ એજ કે ભગવતીદેવીને બાર જવાની

ઉત્સાહ ન હતી તે કારણથી કોઈ વખતે રાજમા ગએલા ન હતા છતાંય ભગવતી દેવીના મનમાં એમ થયા કરે મેં રાજ- રાજ સ્ત્રીઓને જોએલા છે ભગવતીદેવી તે સમય મનને ઘણું સમજાવવા લાગ્યા કે હે મન તું કોઈ સમે રાજમાં આવેલો નથી અને રાજસ્ત્રીઓ કોઈ સમે રસ્તામાં ફરતા જોએલા નથી છતાંય અનેક રીતના અહિનો આડા અવરા વિચારો લાવી શા માટે ભમરમાં પડે છે એમ ઘણી રીતે ભગવતીદેવીએ મનને સમજાવ્યું પણ મન સમજ્યો નહિ એમના ગુરૂ ચાર કલાક રાજમા ઉપદેશ આપ્યું ભગવતીદેવીએ ઘણું સમજાવ્યું પણ મન સમજ્યું નહી ત્યાં સુધી છેવટે મનને આશ્રમમા જઈને મનને ઘણું ધીકારીયું તે તારે વૈભવ મૂક્યો છે તેનો હજી તને રાગ ગયો નથી તેથી તને રાજવૈભવ જોઈ મન ભમરમાં પડી ગયેલો છે. તેમ અનેક રીતે સમજાવીને ધ્યાનમાં બેસી રહ્યા જ્યારે પરીપુણ મન સ્થિર થયું ત્યારે હૃદયમા ભાસ થયું કે અંધ રાજમા જન્મ થયેલો; નથી તે પછી માણને પેટે જન્મ થયેલું અને ત્રીજું જન્મ આ માતપિતાને પેટે જન્મ થયેલો છે. આવી રીતનું ધ્યાનમાં જોવાંથી ભગવતીદેવીને હૃદયમા સમજાઈ ગયું કે મનનો વાંક નથી પણ રાજના માણસને અનુભવેલા છે.

કુચ્છ અંજાર નિવાસ

ભગવતીદેવીને એમના ગુરૂ બે વરસ આશ્રમમા રાખ્યા પછીથી પરિપુણ કસોટીથી પાકા કરી કાંઈ સ્વાભાવીક અધુરાસની પુરણતા કરીને હાલે અંજાર આશ્રમમા રાખેલા છે. ભગવતીદેવી અંજારમાં આવ્યા પછી ભગવતીદેવી આશ્રમ ચોવીસે કલાક બંધ કરી આશ્રમમાં બેઠા રહેતા હતા માત્ર એક નાવા ધોવા સીવાય એકાંતમાં બેસી રહેતા હતા અનેક રીતે અંજાર આવ્યા પછી પરમાત્માએ દરેક રીતની કસોટી કરી પણ ભગવતીદેવીએ ધીરજ છોડી નહિ અને અષ્ટે પ્રહર પ્રભુના નામમા મગ્ન રહેતા હતા ભગવતીદેવીને અંજાર-

રના તથા પરગામના માણસો દરસનને માટે બહુ આગ્રહ કરવા લાગ્યા કે અમને દરસન આપો તથા આપની વાણીનું કાંઈ પણ લાભ આપવું જોઈએ. એવા બહુ લોકોના કેવાથી ભગવતી દેવી ત્રણ વાગા પછી દરવાજો ઉઘાડવું અને પાંચ વાગે દરવાજો બંધ કરવું. એવો નિર્ણય કરી ઉપદેશ આપવો; માટે નિશ્ચય લોકોને કયું અને જો કોઈ પણ પ્રેમથી બોલાવે તો જવું તે નિશ્ચય આજ દિવસ સુધી ચાલુ છે.

દેશાટન અને કાર્ય

ભગવતી દેવીને ક્યાંથી ક્યાં જવું એવો કાંઈ ચોક્કસ નિયમ નથી પરંતુ જ્યાં જ્યાં પોતે જઈ ચઢે ત્યાં ત્યાં લોક કલ્યાણનું અને તેમને સદ્બોધ આપવાનું કામ તેઓ ઉપાડી લે છે. શ્રી કચ્છમાં મુંબઈ વગેરે મોટા શહેરો તેમજ નાનાં ગામડાઓમાં પણ પોતે હોય તો ત્યાંની આસપાસનાં સ્ત્રી વર્ગ બાળક અને પુરૂષોને અનેક પ્રકારનો શાસ્ત્રીય બોધ આપે છે. હાલમાં મુંબઈમાં પણ ઘણા ગૃહ કુટુંબોમાં કેટલાએક વખતનો જામી રહેલો મલિનતારૂપી કાર્ય ધોઈ નાખાયે છે અને હજી પણ પોતાના સમાગમમાં આવતા દરેક મનુષ્યના જીવનને સુધારી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે લખતી વખતે ભગવતી દેવી પોતે મુંબઈમાં જ બિરાજે છે અને કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાને ત્યાં કે કોઈપણ સભામાં તેમનો લાભ લેવા માટે બોલાવે તો પોતાથી બનતો સદ્બોધ આપવાને તે ચુકતાં નથી. મુલુંડમાં, પારલામાં માટુંગામાં તેમણે સ્ત્રીઓની ઘણી સભાઓ મેળવી તેની અંદર પોતાના અનુભવ અને જ્ઞાનનો લાભ આપ્યો છે. જે ગ્રહસ્થો અને સન્નારીઓ તેમના પરિચયમાં આવ્યા છે. તેમને ખાત્રી થઈ છે કે તેઓ સાક્ષાત્ પવિત્ર ભગવતી દેવી સ્વરૂપ છે અને તેમનું સર્વસ્વ જગત કલ્યાણ અર્થે અર્પવાને તેઓ હંમેશાં તૈયાર રહે છે. “પરોપકારાય જ્ઞતાં વિભુતય” એટલે કે સંતોનો વૈભવ પારકાનાં કલ્યાણ માટેજ હોય છે.

છેવટમાં

ભગવતી દેવી ! ષડરિપુ આદિ રાક્ષસોને મારવામાં દેવી અંબા, કુબ્જ લકિતથી સમસ્ત ગુજરાત, મારવાડ, કચ્છ અને દુર્ગામાં આપું હિંદ દિગ મૃદ બન્યું છે. એવી મીરાં, સતીઓમાં પરમ પવિત્ર ગણાતી સતી શિરોમણી સીતા, મહા કબટથી સ્વામીની સેવા ઉઠાવી પ્રભુ પ્રસાદ પામનાર સતી સાવિત્રી, સતી દમયંતી, સતી સુકન્યા વગેરે સર્વ સતીની પવિત્ર જીવનમાંથી મળતો સદ્બોધ આપ આપના આ માનવ જીવન પ્રસંગમાંથી આપી રહ્યા છો. તે અમારી અર્વાચીન અને પશ્ચિમના સંસ્કારમાં ઉછરતી બાળાઓને તેમજ ગૃહિણીઓને માર્ગ દ્વિપ થાયો.

ભગવતી દેવી ! મને ચોકસ ખાત્રી છે કે રાજસ અને તામસ પ્રકૃતિવાળા દેહધારીઓ કદાચ આપના આ અલૌકિક જીવન પ્રસંગો માટે સંશય યુક્ત રહેશે કારણ કે મલિન આત્માઓ સંતોના જીવનને શું ઉકેલે. પરંતુ જેના અંતઃકરણ ગંગોદક સમાન નિર્મલ છે અને સંત મહાત્માઓનો જેને લેશ પણ પરિચય છે તેમજ સંતોની મહત્તાને જેઓ જરા પણ સમજે છે એવા સુમુક્ષુ મનુષ્યો આપના આ જીવન પ્રસંગોનો અમૃતરસ પી પોતાના દેહ તથા આત્માને પવિત્ર બનાવશેજ.

લી૦ ઈષ્ટ કૃપાકાંક્ષી

વીકુલદાસ રાધવજી

ના પ્રણામ

... : : ...
... સમાપ્ત. : : ...

શ્રી હરિ :

આત્મ પ્રકાશ પંચરત્ન.

દોહરો.

ગુરૂ પરમાત્મા અને આત્મા વંદુ વારંવાર,
સાક્ષી રૂપે વ્યાપી રહ્યા સર્વમાં એક તાર.

દોહરો.

વંદુ ગણપતી સરસ્વતી શારદા સર્વની કરજો સહાય,
વાણીમાં મધુરતા, નેત્રે અમૃતધાર. હૃદય પ્રકાશજો, તત્વ વિચારી એ સાર.

પવિત્ર આત્માઓ ! આપ સર્વેને આત્મ તત્વનો વિચાર કરતા
તેમાં વિધ્નો પડે તેઓને શ્રી ગણપતી હરો, તથા સરસ્વતી વા શારદા
હૃદય પ્રકાશજો. જેથી આપણે સર્વે આત્મ તત્વનું વિચાર કરીને બ્રહ્માનં-
દમાં શમીએ. આત્મ તત્વનું વિચાર કરતાં દુર્ગુણ દૂર કરવા, સ્તુતિ
તથા સહાય કર્તા સદ્ગુણ ગ્રહણ કરવા તેને માટે પરમાત્માની સ્તુતિ.

સ્તુતિ-રાગ-કલ્યાણ.

હે જગતના પતિ આપો સર્વને સન્મતિ
હૃદયમાં રહીને કાપો દુર્ગુણ કૃતિ. ટક

અધર્મ કાપો, સ્વધર્મ સ્થાપો, યાચું છું આ વાર,
કૃપણતા કાપી કરૂણતા રાખી પ્રેમ કરીએ એકતાર—હે

સહનશીલતા આપો, અહંકાર કાપો, શાંતિ વારંવાર,
માન અપમાન લોભ મોહને મેલી સત્યમાં છે સાર—હે

રાગ દ્વેષને ટાળો, ઇર્ષ્યા બાળો નમ્રતા આ વાર,
આત્મભાવ હૃદયમાં ધરીએ અખંડ એ એકતાર—હે

કામ ક્રોધને કાઢો, લોભને વાઢો, સરળતામાં સાર,
દુર્ગુણ કાપો, સદ્ગુણ સ્થાપો, વિશાળતા આ વાર—હે

દુષ્ટતા કાપો, દયા આપો, પર ઉપકારમાં છે સાર,
અવિદ્યા કાઢો, બ્રહ્મવિદ્યા આપો, આત્મામાં એકતાર—હે

છળકપટને ટાળો, નીધુરતા બાળો, નિંદામાં નહિ સાર,
મમત્વ મારો, પ્રપંચ ટાળો, સત્યવૃત્તિએ આ વાર—હે

વિષયો મેલી, વૈરાગ્ય રેલી, ઉદારતા આ વાર,
બ્રહ્માનંદમાં બ્યાપી રહી આનંદે એકતાર—હે

સંપૂર્ણ.

પ્રિય આત્માઓ ! આ લઘુબુદ્ધિથી આત્મ પ્રકાશ પંચરત્ન નામનું પુસ્તક, જ્ઞાનની સાથે ગમત ને ગમતની સાથે જ્ઞાન, સાદી અને સરળ ભાષાથી આપણે સર્વે સહેલાઈથી સમજી શકીએ તેવા હેતુથી રચેલું છે. ગુરૂ શિષ્યના પ્રશ્નોત્તરથી પહેલા અધ્યાયમાં સંસાર સારરૂપ વર્ણન, બીજા અધ્યાયમાં ઉત્પત્તિ વર્ણન, ત્રીજા અધ્યાયમાં નવધા ભક્તિવર્ણન, ચોથા અધ્યાયમાં હઠયોગનું અષ્ટાંગ અંગવર્ણન, પાંચમાં અધ્યાયમાં આત્મજ્ઞાન વર્ણન.

હે શુદ્ધ આત્માઓ ! આપ સર્વને આ ગ્રંથ વાંચતા આત્મ પ્રકાશ થાઓ આવો મારો અંતરાત્માથી આશીર્વાદ છે.

એક નિર્જન પ્રદેશમાં, જ્ઞાનગીરી ગુફામાં, શાંતિના દાતા ગુરૂશ્રી, બીરાજતા હતા. ત્યાં એક સમય એક ગૃહસ્થ દર્શન કરવા ગયેલા હતા. તેણે સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરીને તેણે કહ્યું, હે ગુરૂદેવ ! ત્રાહિ ત્રાહિ. આ અસાર સંસાર સાગરમાં, અમે ત્રિવિધ તાપોમાં તપીએ છીએ તેને આપ કૃપા કરીને ઉગારો.

ત્યારે ગુરૂશ્રીએ કહ્યું, હે બેટા ! આ સંસારને સારરૂપ જોવાનું છે. કારણ કે આ સર્વ જગતમાં પરમાત્મા સર્વ સ્વરૂપે વ્યાપી રહેલાં છે. જેમ દુધમાંથી ઘૃત નીકળે છે તેવી રીતે આ સંસારરૂપી માયામાંથી પોતાના સ્વસ્વરૂપનાં આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે હે બેટા ! આ સંસારને સારરૂપ જોવાનું છે, અને સારરૂપ જોવાથી તુલશીદાસજી જેવા સાધુ થઈ ગયા છે, કાલીદાસ જેવા ત્રીકાલજ્ઞ થઈ ગયા છે, નારદજી જેવા મુનિ થઈ ગયા છે, શૃંગી જેવા રૂષિ થઈ ગયા છે, વિશ્વામિત્ર જેવા તપસ્વી થઈ ગયા છે, નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્ત થઈ ગયા છે, ધ્રુવ જેવા અવિચળ થઈ ગયા છે, વશિષ્ઠ જેવા મહાત્મા થઈ ગયા છે, યાજ્ઞવલ્ક

જેવા ગુરૂ થઈ ગયા છે, પતંજલિ જેવા યોગી થઈ ગયા છે, શંકરાચાર્ય જેવા સંન્યાસી થઈ ગયા છે, શુકદેવજી જેવા વીરકત થઈ ગયા છે, અનસૂયા આદિ જેવી મહાન સતીઓ થયેલીઓ છે, અને જનક જેવા આ સંસારમાં રહીને વિદેહ મુક્ત કહેવાયા છે. તેઓ પુરાણે ચહેલા છે અને ભજનોમાં પણ ગવાય છે.

(અમરજીવા સંતો મોઝુંરે માણે, ભવરે સિંધુમાં મોતી વીણીને દીધાં જેણે મન વશ કીધાં) હેવત્સ ! હંસ જેમ દુધ અને પાણી-માંથી જેમ દુધને ગ્રહણ કરે છે તેવી રીતે આ સંસારમાંથી સાર લેવાનું છે, મદારી જેમ સર્પની ઝેરી દાઢ કાઢી નાખ્યા બાદ નિર્ભય થઈને ગળામાં તથા હાથમાં પહેરીને ફેરે છે, તેવી રીતે જેને શ્રી સદગુરૂના મુખથી જ્ઞાનામૃતરૂપી કૃપા સાણસીથી કામ ક્રોધ તથા અહંકારરૂપી ઝેરી દાઢને કાઢી નાખે છે તો પછી જેમ મદારી સર્પની દાઢને કાઢી નાખીને જેમ નિર્ભય થઈને ફેરે છે. તેમજ જેણે શ્રી સદગુરૂના જ્ઞાનરૂપી કૃપા સાણસીથી દુર્ગુણરૂપી ઝેરી દાઢને કાઢી નાખી છે તેને આ સંસારમાં કોઈ બાધ કરી શકતો નથી. માટે હે આત્મા ! માખી જેવા બનો. તેમાં પણ માખી ત્રણ પ્રકારની છે એક મધની માખી, બીજી વિષ્ટાની માખી, અને ત્રીજી સાકરની માખી છે. તેમાં મધની માખી મધ ઉપરથી અત્યંત લોભથી મધનો મોહ છોડતી નથી તેથી છેવટે પવન આવવાથી માંચે પાંખો ચોટી જાય છે અને તેથી છેવટ મરણ પામે છે. તેવી રીતે વિષ્ટાની માખી મરણ પામે છે, પરંતુ સાકરની માખી તો જેટલી સાકર ખાવી હોય તેટલીજ સાકર ખાઈને પછી ઉડી જાય છે. તેવી રીતેજ હે આત્મા ! આ સંસારમાં પણ ત્રણ પ્રકારનાં મનુષ્યો છે. એક વિષયી મધની માખી જેવા, બીજા અજ્ઞાની વિષ્ટાની માખી જેવા અને ત્રીજા જ્ઞાની સાકરની માખી જેવા. કે જે

આ સંસારમાંથી સારરૂપ પોતાના સ્વસ્વરૂપનાં આનંદની પ્રાપ્તિ કરી લે છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે હે ગુરુદેવ ! આપ કહો છો કે આ સંસારને સારરૂપ જોવાનું છે અને સારરૂપ જોવાથી પોતાના સ્વસ્વરૂપનાં આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે તે કેવી રીતે સારરૂપ જોવાથી પોતાના સ્વસ્વરૂપનાં આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે તે આપના અજ્ઞાની દાસ ઉપર કૃપા કરી સમજાવો.

ગુરુએ કહ્યું, હે પવિત્ર આત્મા ! આ સંસારમાં પરમાત્મા સર્વમાં વ્યાપક છે. ચૈતન્યવાળા જણાતા પ્રાણીઓમાં નહીજ, પરંતુ સ્થાવર વૃક્ષ આદિમાં પણ પરમાત્મા રહેલા હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. અન્નાદિકને આહાર કરીને મનુષ્યો માને છે કે, મને સુખ થયું. એવા જ્ઞાનથી જેમ મનુષ્યો વૃદ્ધિ પામે છે અને મને દુઃખ થયું એવા જ્ઞાનથી જેમ ક્ષિણ થાય છે તેમજ સ્થાવર વૃક્ષ પણ જળસીંચન મળવાથી મને સુખ થયું છે એવા જ્ઞાનથી વૃદ્ધિ પામે છે અને (મુળચ્છેદનથી) તથા શિતોષ્ણતાને લીધે મને દુઃખ થયું એવા જ્ઞાનથી જેમ સુકાઈ જાય છે. લીલા ઘાસવાળું હાથ જોઈને *ગાય પણ મનુષ્યની પાસે આવે છે અને લાકડી ઉગામેયું હાથ જોઈ ગાય પણ તેનાથી દુર નાશે છે. એ ઉપરથી એ તો સિદ્ધ થાય છે કે કીડીથી કરીને કુંજર સુધી સર્વ પશુઓને પણ આ વસ્તુ મારા સુખની છે અને અને આ

*નોટ:-યથાહિ પશ્ચાદયઃ શબ્દાદિભિઃ શ્રોત્રાદીનાસંબન્ધે સતિશબ્દાદિ-
વિજ્ઞાને પ્રતિકૂલે જાતે તતોનિવર્તન્તે, અનુકૂલેષપ્રવર્તન્તે યથાદષ્ટો-
ચતકરં પુરુષમભિમુખપલભ્યમાંહન્તુમયમિચ્છતીતિ પલાયિતુ માર-
મન્તે, હરિતતૃણપૂર્ણપાણિમુપલભ્યતંપ્રત્યભિમુક્ષીભવન્તિ ॥ સંસોદક.

વસ્તુ મને દુઃખ કરનારી છે એવું પ્રજ્ઞાન જ્ઞાન છે. અનુકુળ વસ્તુ પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ અને પ્રતીકુલ વસ્તુ તરફથી નિવૃત્તિ રૂપી વ્યવહાર તો સઘળા જંગમ પ્રાણીઓમાં સામાન્ય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી એમ નક્કી થાય છે કે સર્વ પ્રાણીઓમાં સુખ દુઃખનું જ્ઞાન છે પશ્ચાદ્દિ પ્રાણીઓમાં તથા મનુષ્યોમાં અને દેવ લોકમાં સર્વ ચૈતન્યવાળા છે તેમને સુખ દુઃખના જ્ઞાનનો અનુભવ છે, અને અનુભવ જ્ઞાનજ પ્રજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, સુખમાં તથા દુઃખમાં કોઈ ક્રિયા નથી પરંતુ જ્યાં સુધી સુખ રૂપી રૂળની ઉત્પત્તિ નથી થઈ ત્યાં સુધી સર્વ *કારક ક્રિયાઓ કરે છે પણ જ્યારે સુખ દુઃખ રૂપી રૂળની ઉત્પત્તિ થાય છે, ત્યાર પછી કોઈ તત્ત્વ સંબંધીની પણ કોઈ ક્રિયા કરતું નથી જ્યાં સુધી તૃપ્તિ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી જમનારા જમે છે. પણ જ્યારે તૃપ્તિ રૂપી રૂળ ઉત્પન્ન થયા પછી જમવાનું કોઈને ગમતું નથી. સુખ અને દુઃખ રૂપી રૂળનો લોકતા જે આત્મા, તેને પ્રજ્ઞાન રૂપી નેત્ર વિના સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થતાં નથી, અને પ્રજ્ઞાન રૂપી નેત્ર વગર સુખ દુઃખની સ્થિતિ પણ સંભવે નહીં, જેમ રજ્જુ હોય તોજ તેમાં સર્પની જાંતિ થાય છે પરંતુ રજ્જુ ન હોય તો તેમાં સર્પની પણ જાંતિ થતી નથી તેમજ પ્રજ્ઞાનથીજ પ્રપંચ દૃશ્યમાન થાય છે પ્રજ્ઞાનથી ભિન્ન થતાં સુખ દુઃખ આદીકનાં પ્રપંચો અસત્ય છે. પ્રજ્ઞાન શબ્દ ગૌણ છે જેમ સૂર્યનાં પ્રકાશમાં પ્રકાશ શબ્દ ગૌણ છે સર્વ પ્રકાશોના પ્રકાશક ભેદથી રહીત આનંદ સ્વરૂપ આત્મામાંજ પ્રજ્ઞાન શબ્દની (યથાર્થતા) ઘટે છે માયા સહિત જેમ વિશુદ્ધ આકાશમાં ગંધર્વ નગર અને નીલતા કાળાપણું પ્રતીત થાય છે તેમ ચેતન રૂપી પ્રજ્ઞાનમાં સઘળું જગતનિ પ્રતીતિ થાય છે માટે વેદાંત શાસ્ત્રના જાણનારા મહાત્માઓ પ્રજ્ઞાન

*ઇન્દ્રિયોનું વ્યવહાર

બ્રહ્મસ્વરૂપ કહે છે (પ્રજ્ઞાનમાનદંબ્રહ્મ) આ મહાવાક્યમાં પણ પ્રજ્ઞાનને બ્રહ્મ કહેલું છે જેમ એકનું એક આકાશ પાતાલ ભુમી અને સ્વર્ગ લોકને બાહ્યાભ્યંતર વ્યાપક થઈને રહેલું છે, તેમ ચેતન રૂપી પ્રજ્ઞાન સર્વ જગતને વ્યાપક કરીને રહેલું છે જેમ આકાશમાં કદપાયેલું ગંધવં નગર અને નીલતા આકાશ સ્વરૂપજ જણાય છે. તેમજ જડ ચેતનરૂપી સઘળા પ્રપંચો પ્રજ્ઞાનમાં કદપાયેલા છે તે પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપજ છે, પણ પ્રજ્ઞાનથી ભીન્ન નથી, હે આત્મા ! આ પ્રમાણે બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધી વિચાર કરીને અને અધિકાર પ્રાપ્ત કરી વિવેક વૈરાગ્ય આદી સાધનો વડે સંપન્ન થઈને જીવ બ્રહ્મનો અભેદનો નિશ્ચય કરવું અને શરીર તથા ગૃહ સંબંધીઓ આદીકનો અહં મમત્વ અભિમાન મુક્તિ દેવું છતાં પણ પ્રારબ્ધ કર્મના ભોગ વગરની નિવૃત્તિ થાય નહિ માટે પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રાપ્તિ માટે ઇચ્છા અનીચ્છા અને પરેચ્છા પૂર્વક ભોગને ભોગવતા જ્યારે પ્રારબ્ધ કર્મની સમાપ્તિ થાય છે, ત્યારે આનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં તે હુંજ બ્રહ્મ છું એ પ્રકારે અદ્વૈત આત્માનો અનુભવ કરતા સુખ સ્વરૂપ બ્રહ્મમાં અભેદ રૂપી વિદેહ મોક્ષને પમાય છે માટે હે બેટા ! અદ્વૈત આત્માનો જે જ્ઞાન છે તેજ મોક્ષનો માર્ગ છે અને મનુષ્યને તે અવશ્ય સંપાદન કરવા યોગ્ય છે સત્ય બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરાવનારો આત્મજ્ઞાન છે, અને તે સત્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. આત્મજ્ઞાનની અપેક્ષા કરીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ વાસ્તે અન્ય સાધન મુમુક્ષુને માટે ખીજું કંઈજ નથી આત્મજ્ઞાનની ઉપેક્ષા કરનારા મૂઢબુદ્ધિ મનુષ્ય નાશ પામે છે હે શુદ્ધાત્મા ! અદ્વૈતજ કેવળ સુખરૂપજ છે અને દ્વૈત તો માત્ર ભય ઉપજાવનાર છે. માયાનું કાર્ય જે અહંતા મમતા અભિમાનરૂપી સંસાર છે તે યમ કિંકરની માફક જીવોને પરાજય કરનારો છે. જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી બ્રહ્મનું સાક્ષાત્કાર થતું નથી ત્યાં સુધી જીવને માયા રચીત પ્રપંચમય સંસારની જન્મ વૃત્તિ-

આમાં લક્ષ ચોર્યાશીમાં ફરવું પડે છે, પણ જ્યારે જીવગુરૂનામુખથી વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરીને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે ત્યારે સંસાર તેનો પરાજ્ય કરી શકતો નથી વેદાન્ત શાસ્ત્ર જીવ પ્રહ્મનો અભેદ દર્શાવી સત્ય રૂપી આનંદધન પ્રહ્મસ્વરૂપનો બોધ કરે છે માટે હે બેટા ! વેદાન્ત શાસ્ત્રનું શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું એ મુમુક્ષુને માટે હિતકારક છે હે આત્મા ! અનંત કોટિ જન્મો થયા છતાં પણ જીવ અને પ્રહ્મના અભેદ રૂપી હું પ્રહ્મ છું એવું જ્ઞાન થવું ઘણું જ દુર્લભ છે તથાપિ શ્રીસદગુરૂમહારાજના ચરણાવિરૂપિણ સેવાથી અને અનન્ય શ્રદ્ધાથી વિવેકી જનોને તે પ્રાપ્ત થાય છે નિરંતર સુખની પ્રાપ્તિ અને અને જડ મુળથી દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિને અર્થે મનુષ્યને આત્મજ્ઞાનથી લિન્ન સઘળા કર્મોઉપાસનાદિક છે તેઓ મનુષ્યને બંધનકારક છે અને ચોર્યાશી લક્ષ જન્મના ફેરામાં બ્રમણ કરાવનારા છે.

શિષ્ય બોલ્યા હે ગુરૂદેવ ! આપ કહો છો કે અદ્વૈત ભાવ સુખરૂપ છે અને દ્વૈત ભાવ દુઃખ રૂપ છે હે પ્રભો ! એમ આપ કહો છો પરંતુ અમને તો જીવને ઇશ્વરનો ભેદ છે જીવને જીવનો ભેદ છે જીવને જગનો ભેદ છે આવી રીતે ભેદથી આકુળ વ્યાકુળ થયેલા આ જગતને જોઈ મને એમ થાય છે કે ઓહો ! આ સંસારનું દુઃખ કેવું ભયંકર છે. કામ ક્રોધ આદિક તથા સંબંધીથીઓથી વિનોદ મેળવનારું આ જગતનાં મનુષ્યો બહુજ દુઃખી છે તેમ છતાં પણ પોતાને સુખી માને છે એ શું ? અને આ મહાભયંકર તથા કલેશકારક જગતથી મનુષ્યોને કેમ ભય ઉત્પન્ન થતો નહીં હોય ? હે મહારાજ આવા વિચારોથી મને આ જગત ઉપર અનુકંપા થાય છે તેથી આપને વિનંતિ કરું છું કે આ અજ્ઞાનરૂપી લોઢાના સત્વ રજ ને તમ એ ત્રણ ગુણરૂપી ત્રણ ક્ષણવાળા ત્રિશ્વલથી પીડાતા અમે કહ્યા પ્રકારે સુખી થઈએ અને કેવા પ્રકારે

મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકીએ તે આપ કૃપા કરીને શ્રવણ કરાવો.

શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યું, હે પવીત્રાત્મા ! તમારો પ્રશ્ન સાંભળી હું બહુજ પ્રસન્ન થયો છું. હે આત્મા ! હું તમને વેદાન્ત શાસ્ત્રનું પરમ કલ્યાણકારક ગુહ્યતમ રહસ્ય કહું છું. તે તમે સાવધાન થઈને સાંભળો. આ જગત્ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાને લીધે, જ્ઞાનથી જ તેની નિવૃત્તિ થાય છે. કર્માદિક ઉપાસનાઓ તેની નિવૃત્તિ કરી શકતાં નથી. માત્ર એક આત્મજ્ઞાન જ તેની નિવૃત્તિ કરી અખંડ પરમસુખ આપવાને સમર્થ છે. આ સંસારરૂપી મહાતીક્ષણ ત્રિશૂળ ઇશ્વરની માયાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, માયા તે બીજું કંઈ જ નહિ પણ તે તત્ત્વ સંબંધીનું જ અજ્ઞાન જ છે જેમ * તંતુના નાશથી પટનો નાશ થાય છે તેમ જ્ઞાનથી અજ્ઞાનરૂપી માયાનો તથા સંસારરૂપી ત્રિશૂળનો નાશ થાય છે.

શિષ્યે પૂછ્યું, હે પ્રભો ! જ્ઞાનથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય કે માયાની નિવૃત્તિ થાય ?

ગુરુ બોલ્યા, હે બેટા ! જેમ દીવો અને બતી એ બે શબ્દો એક જ અર્થના છે તેમ જ આ અજ્ઞાન અને માયા પણ એક જ અર્થનાં છે.

શિષ્યે પૂછ્યું, હે મહારાજ ! * ઘટપટાદિકનું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ અમારું અજ્ઞાન કેમ નિવૃત્તિ થતું નથી.

ગુરુ બોલ્યા, હે શુદ્ધાત્મા ! ઘટપટાદિકનું જ્ઞાન તે કાંઈ સત્ય

* કારણનાશાત્ કાર્યનાશ :

* ઘટમહંજાનામિપટમહંજાનામિ સવિશેષજ્ઞાન

જ્ઞાન કહેવાય નહિ પરંતુ વેદાન્ત શાસ્ત્રના શ્રવણથી ઉત્પન્ન થએલું જે જ્ઞાન તેજ અજ્ઞાનને ટાળનારું સત્ય જ્ઞાન કહેવાય છે. અને એનાથી ભિન્ન જેટલા જ્ઞાન છે તે સર્વ અજ્ઞાનજ બળુવા. વેદાન્ત-શાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન જે હું; બ્રહ્મ છું; એવું જ્ઞાનજ માત્ર મોક્ષકારક છે. અને એનાથીજ સંસારરૂપી દુઃખનો તથા માયાનો અથવા અજ્ઞાનનો લય થઇને અખંડ પરમાનંદ સ્વરૂપ વા બ્રહ્મસ્વ-રૂપમાં મુકિત પમાય છે. પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે હું; બ્રહ્મ છું; એવું વેદાન્ત શાસ્ત્રના શ્રવણથી જ્ઞાન મેળવવું. આનું નામ આત્મજ્ઞાન છે. સંસારરૂપી દુઃખનું કારણજ અજ્ઞાન છે. તેની આત્મજ્ઞાનથી નિવૃત્તિ કરી શકાય છે. અને ભેદરહિત આત્મસ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેની એનાથી પ્રાપ્તિ થાય છે. હે બેટા ! આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં દેશપરિચ્છેદ નથી કાલપરિચ્છેદ નથી અને વસ્તુપરિચ્છેદ પણ નથી અનાર્તમક પદાર્થોમાં પણ બ્રહ્મ વ્યાપક હોવાથી તેમાં દેશપરિચ્છેદ નથી. ઉત્પત્તિ અને નાશરહિત હોવાથી તેમાં કાલપરિચ્છેદ નથી અને સર્વના આત્માસ્વરૂપ હોવાથી બ્રહ્મમાં વસ્તુપરિચ્છેદ પણ નથી. હે બેટા ! આત્મ ત્રણ પરિચ્છેદોથી રહિત છે. જે વસ્તુ આદિ અને અંત-કાળમાં ન હોય તે * અનિત્ય કહેવાય અને પરમાત્મા તો કાલત્રયમાં વિધમાન છે માટે તે અખંડ જ્યોતિ નિત્ય કહેવાય. આનંદ સ્વરૂપ નિત્ય બ્રહ્મ ભિન્ન કોઈ વસ્તુ છેજ નહિ. હરિરેવ જગદ જગદેવહરિઃ આ જગતમાં પરમાત્મા વ્યાપક હોવાથી સર્વત્ર ઓતપ્રોત રહેલા છે. વસ્તુપરિચ્છેદ દેશપરિચ્છેદ અને કાલપરિચ્છેદથી રહિત આનંદ-ધનરૂપ પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં અનિત્યતા સંભવતી પણ નથી. કારણકે, જે વસ્તુ ભેદવાળી હોય તે અનિત્ય કહેવાય છે. પરંતુ પરમાત્મા

*આદાવેન્તેऽપિયન્નાસ્તિ વર્તમાનેऽપિ તત્તતથા

તો ભેદરહિત છે. અને દેશકાળ વસ્તુ વિગેરે સઘળી કલ્પિત વસ્તુઓ છે, અને પરમાત્મા તેમના આધારરૂપ છે. કલ્પિત વસ્તુ કોઈનો આધાર થઈ શકે નહીં, એ તો સ્પષ્ટ છે. સંપૂર્ણ જગતના અધિષ્ઠાનરૂપ પરમાત્મા કોઈ જડ અસત્ય વસ્તુમાં રહેલા નથી પરંતુ પોતાના મહિમામાંજ રહેલા છે અનિત્યને જડ એવા સર્વે પ્રપંચોનાં અધિષ્ઠાન પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એકજ છે, હે આત્મા! જેમ માણાનાં મણુકાઓ સૂત્રને આધારે રહેલાં છે. તેમજ આ જગતનો સઘળો સ્થૂલ પ્રપંચસ્વરૂપ વ્યવહાર પરમાત્મારૂપી સૂત્રને આધારે રહેલો છે. જેમ પરમાણુઓ પૃથ્વીઆદિ ભૂતોમાં રહેલા છે તેમજ સઘળો સૂક્ષ્મ પ્રપંચ પણ પરમાત્મામાં રહેલો છે. ગંગાદિ અનેક નદીઓ પોતાનાં નામ તથા રૂપનો સર્વથા પરિત્યાગ કરીને સમુદ્રમાં સમાઈ જઈને તેમાં લય પામે છે. તેમજ આ જગતના સર્વ કારણો બ્રહ્મ વિષે રહેલા છે, વળી જેમ અગ્નિમાં ધુમાડારૂપી અંધકાર રહેલો છે તેમજ સૃષ્ટિકાળમાં અનિત્ય જળ દુઃખરૂપ આ સઘળો પ્રપંચ સશ્ચિદાનંદ ધનસ્વરૂપ બ્રહ્મ વિષે રહેલો છે. *જેમ વાયુમાં અંધારોગંધ ત્રણ રહે છે. તેમ સ્થિતિકાળમાં સઘળો પ્રપંચ પરમાત્માને આધારે રહે છે. જેમ શરદ ઋતુમાં આકાશ વિષે લય ભાવને પામીને મેઘમંડળ અદ્રશ્ય રહે છે. તેમ પ્રલયકાળમાં પ્રપંચ માત્ર

*ન્યાય દર્શનનાં આધારે “ગુણક્રિયાવત્ત્વં દ્રવ્યસ્ય લક્ષણમ્” માટે વાયુમાં અંધકાર રહી શકે નહિ. કારણ કે, તે અભાવ પદાર્થ હોવાથી આધારાધેય ભાવ ધટે નહિ, અને ગંધ ગુણ પૃથ્વીનો હોવાથી “ગંધવતી પૃથ્વી” તેના પરમાણુઓ વાયુની સાથે મળી ગયેલા હોવાથી સુગંધ આદિનો અનુભવ નાસિકાદ્વારા થાય છે, પરંતુ વાયુમાં ગંધનો સંભવ જની શકે નહિ.

સંશોધક.

પરમાત્મામાં લયલાવને પામીને, અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. જેમ દોરીમાં (રજ્જુમાં) સર્પ કલ્પિત છે. માટે હે ખેટા ! હું આત્મસ્વરૂપપ્રકાશ છું, અને સુખ સ્વરૂપ છું; મને આત્મામાં લેશ માત્ર પણ હુઃખ નથી આવી સંભાવના કરવી.

શિષ્યે કહ્યું, હે પ્રભો ! આપ કહો છો કે તું આત્મસ્વરૂપસ્વયં-પ્રકાશ અને સંપૂર્ણ જગતનો આત્મા છે. તો હે પ્રભો ! આ જગતમાં વિધમાન હુઃખની સાથે મારો સંબંધ કેમ નહીં ?

ગુરુજી બોલ્યા, હે આત્મા ! ઔદૃત આત્માનો વિચાર કરતાં આ જગતમાં હુઃખ દેખાતુંજ નથી જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે માટે જડ છે, અને ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મામાં અસત્ય જડ વસ્તુ પરમાર્થથી હોયજ નહીં. તેથી જડ હુઃખ સ્વરૂપ આત્મા નથી.

શિષ્યે કહ્યું હે મહારાજ ! જેમ ઉત્પન્ન થતું હોવાને લીધે હુઃખ જડ છે તેમજ સુખ પણ ઉત્પન્ન થતું હોવાને લીધે જડ મનાય એટલે સુખ પણ આત્મામાં હોવું જોઈએ નહીં.

ગુરુજી બોલ્યા, હે ખેટા ! જેમ હુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ સુખ ઉત્પન્ન થાય છે એવું વિવેકી પુરૂષો માનતા નથી. સુખને તો નિત્ય માનવામાં આવે છે આનંદ સ્વરૂપ આત્માના પ્રતિબિંબ ચુકત અંતઃકરણની વૃત્તિને સુખરૂપ માની મૂઢ મનુષ્યો તેની ઉત્પત્તિ અને નાશ માને છે પરંતુ તે અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓ એ બંને ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુઓ હોવાથી સુખરૂપ નથી. શ્રુતિ કિંવા ચુકિત કોઈપણ તેની સુખસ્વરૂપતાને પ્રતિપાદન કરતાં નથી. વ્યાપાક આત્માને શ્રુતિ સુખરૂપ માને છે.

હે નિર્દોષાત્મા ! વિષયોમાંથી ઉત્પન્ન થતું ક્ષણ કે જેને આ લોકમાં સુખરૂપ માને છે. તેઓના પૂર્વ સંસ્કારોનો જન્મ માત્ર છે, વિષયોમાં ઉત્પન્ન થતું સુખ કરાવે છે. આ શરીરમાં રહેલો પ્રાણ ક્ષુધા અને તૃષ્ણા ઉત્પન્ન કરે છે. અને જેમ પ્રજ્જવલીત અગ્નિની જવાળા કાષ્ટને અદ્ય સમયમાં શાંત કરે છે. તેમ ક્ષુધા તૃષ્ણાની અદ્ય કાળની શાંતિ માટે મનુષ્યો ભોજનાદિક કરે છે, છતાં તેથી તેમને નિરંતર સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. જે વસ્તુથી નિરંતર સુખ થાય તે વસ્તુઓ અન્નાદિક નથી અન્ન અને જળ સુખના કારણ નહિ; પણ તેઓ અત્યંત લેવાયાં હોય તો; સામો મૃત્યુના કારણરૂપ થઈ પડે. માટે તે પણ જીવોને દુઃખજન ઉત્પન્ન કરનારા છે. પરંતુ બ્રાંતિથી સુખોત્તું કારણ લાગે છે. હે આત્મા ! આ પ્રમાણે શબ્દાદિક વિષયોની પ્રાપ્તિ થતાં પણ મનુષ્યને સુખ ઉત્પન્ન થતું નથી કિન્તુ ક્ષણ-માત્ર તે તે પ્રકારની ઇચ્છાની નિવૃત્તિ થાય છે, એમ કહીએ તો ચાલે. વિષયોની ઇચ્છાથી મનુષ્યોત્તું ચિત્ત ભોગો ભોગવવાને માટે પ્રથમ ચંચળ થાય છે, અને જ્યારે તે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ક્ષણવાર એ ચંચળતાની નિવૃત્તિ માત્રજ થાય છે. વિષયજન્યસુખ એતો મૂઢ મનુષ્યોની બ્રાંતિ માત્ર સુખ છે અને જેમ કામથી ઉન્મત્ત થયેલા સ્ત્રી તથા પુરૂષ વર્ગ શ્રમથી જ્યારે નિવૃત્ત થાય છે, ત્યારે તેમને અત્યંત પરિતાપ થાય છે. તેમાં સુખ હોય તો તેઓ એક બીજાનો કદાપિ ત્યાગ કરે નહિ. સમાગમ પછી જે પરિતાપ થાય છે અને જે મતિ ઉપજે છે તે મતિ જો મનુષ્યોને નિરંતર રહેતી હોય, તો તેઓ ઇશ્વર તુલ્ય ગણાય તેના માટે શ્લોકમાં કહ્યું છે.

લોજનાન્તે રમશાનાન્તે મૈથુનાન્તેય યામતિઃ
સામતિઃસર્વદાયેત્યાન્તરે નારાયણો ભવેત્ ॥

અર્થ

હે આત્મા ! લોજન સમાશાન અને મૈથુનનાં અંતે જે મતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે મતિ જે સર્વ કાળ ટકતી હોય તો નરનારાયણ રૂપ થઈ જાય, પરંતુ તેમ બનતું નથી. કામ કદી પણ શાંત પડતો નથી, અને ભોગોથી ઉલટો વધે છે, અને શ્રમથીજ તેની નિવૃત્તિ થાય છે.

દ્રષ્ટાંત

* જેમ અગ્નિમાં ધીના ટીપા ફેડવાથી અગ્નિ શાંત પડતો નથી પરંતુ મોટી ધારા ફેડવાથી શાંત પડે છે તેમજ ચિત પણ અલ્પ વિષયોનાં ભોગ ભોગવવાથી શાંત પડતો નથી પરંતુ ઘણા વિષયો ભોગવવાથી શાંત થાય છે, તેમજ કામાદિક પણ ભોગથી ઉલટાં વધે છે, અને શ્રમથીજ એની નિવૃત્તિ થાય છે પણ તેમાં અજ્ઞાનીઓ સુખ માને છે, પણ જ્ઞાની મનુષ્યો વ્યાપક એવા પરમાત્મસ્વરૂપ સુખરૂપ કહેલા છે. માટે હે આત્મા ! તેઓ એવા પરમાત્મસ્વરૂપવાળા થવાને માટે પ્રયત્નો કરે છે, જેના વડે ઇન્દ્રિયો પ્રસન્ન થાય છે તે સુખ કહેવાય, પરંતુ વિષય જન્ય સુખથી તો તે ઇન્દ્રીઓ સામે સંતાપને પામતી જણાય છે. માટે વિષય સુખ તે સુખ નહી, પરંતુ તે

* કોન મુચ્યેત બંધનાત્ ॥

* નજાતુકામઃકામાનામુપભોગેનશામ્યતિ

હવિષાકૃષ્ણવર્ત્તેવભૂયદ્વાભિવર્ધતે ॥

સંશોધક.

હુઃખજ છે, સુખ તો માત્ર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાંજ રહેલું છે, અને તેને બાણવાથીજ નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે હે પવિત્રાત્મા ! વિષયોનું સુખ તે ફળરૂપ નહિ, પરંતુ તે હુઃખ રૂપજ છે. અને એક વસ્તુમાં અનેક બુધ્ધિ થવી તેનું નામ બ્રાંતિ છે જો તેમે ન હોય તો તે સુખ કાલત્રયાવચ્છિન્ન રહેવું જોઈએ, પરંતુ તેમ થતું નથી. માટે તે હુઃખ રૂપ છે, હે બેટા ! આ મિથ્યા બ્રાંતિ રૂપ સંસારમાં હુઃખનું મુળ તપાસીએ તો તેમાં વિષય પ્રધાન છે. માટે હે શુદ્ધાત્મા ! “હું સતચિત્ આનંદધનસ્વરૂપ છું” પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છું. હું દેશ કાળ અને વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત છું. હું અનંત છું, અને રજ્જુમાં જેમ સર્પ કલ્પિત છે, તેમ હું જે અનંત આત્મરૂપ છું, તેમાં સર્વ પ્રપંચો કલ્પિત છે, કાર્ય દેશ અને કલાદિક સર્વે પદાર્થો અને સર્વ જ્ઞાનનો હું આત્મામાંજ એક પરમ વિષય છું માટે વેદાંત શાસ્ત્રના વાક્યોથી તથા વેદાંત શાસ્ત્રના વાક્ય જન્ય જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ આત્માને હું પ્રત્યક્ષ દેખું છું આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવા માટેજ આ હુઃખરૂપ શરીરમાં મેં પ્રવેશ કર્યો છે. અને આત્મસાક્ષાત્કારથી હવે હું કૃતકૃત્ય થયો છું હવે મારે બીજું કંઈ કર્તવ્ય કર્મ રહ્યું નથી. નામ રૂપથી પર વસ્તુનો કથન કરવામા કોણ સમર્થ છે કે જે અદ્વૈતાત્માનો કથન કરીવા શ્રવણ કરી શકે. અર્થાત્ કોઈ પણ ન કરી શકે, માત્ર વેદાંત શાસ્ત્રના અનુભવી શ્રી સદગુરૂ, વેદાંત શાસ્ત્રનો કથન કરી શકે છે. અને અધીકારી પુરૂષ હોય તેજ તેનું શ્રવણ કરે છે. કારણ કે, વેદાંત શાસ્ત્રમાં આત્માને મન તથા વાણીનો અવિષય કહેલો છે, એથી કરીનેજ શ્રુતિમાં જીવ બ્રહ્મનો અભેદ પ્રતિપાદન કરેલ છે. આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનું સાધન જ્ઞાનજ છે તે આત્મજ્ઞાનનો જ્ઞાસુ પરમ વૈરાગ્ય વિના અધીકારી થતો નથી. માટે પ્રથમ અંતઃકરણ શ્રદ્ધ કરવું જોઈએ.

હો ખેટા ! આ આખું જગત પરમાત્મસ્વરૂપ છે, એમ બાણીને કોઈની નિંદા કે સ્તુતિ કરવી નહિ. જે મનુષ્ય કોઈની નિંદા કે સ્તુતિ કરે છે, તે મનુષ્ય દ્વૈત ઉપર અભિમાની હોવાથી પોતાના સ્વ-રૂપમાંથી બ્રહ્મ થાય છે. કારણ કે, ભેદ બુદ્ધિ રાખનારો મનુષ્ય પ્રથમ વિશ્લેષ બાદ લયને પામે છે કારણ કે, દ્વૈત વસ્તું મિથ્યા છે માટે સાડું શું ? અને નરશું શું વાણીથી અને ઇન્દ્રિયોથી તેમ કેટલુંક સુખ અને કેટલુંક દુઃખ કંઈ પણ નહિ, જે કાંઈ જોવામાં તથા જાણવામાં આવે છે તે સર્વ મિથ્યા છે. જેમ છાયા (પ્રતિબંબ) તથા રજ્જુમાં દેખાતાં સર્પ વિગેરે પદાર્થો જેમ મિથ્યા છે, છતાં પણ તેઓ ભયજનક છે. તેમ દેહાદિક પદાર્થો પણ મિથ્યા છે, છતાં પણ તેઓ જ્યાં સુધી લય પામ્યા નથી, ત્યાં સુધી ભય ઉત્પન્ન કરે છે. મનુષ્યને સ્વપનામાં જે વિષયોનું અનુભવ થાય છે તે મિથ્યા છે. તેમજ તેમ સંસારી આત્મામાં સુખદુઃખાદિકનું જે અનુભવ થાય છે. તે મિથ્યા છે, જેમ કડાં કુંડળાદિક આકારોમાં રહેલું સોનું તથા વિશેષ આકાર વિનાનું સોનું એ બંને જેમ એકજ છે તેમજ કાર્ય કારણ રૂપે દ્વૈત તથા તેનું પરમ કારણ રૂપ અદ્વૈતાત્મા એકજ છે. પરમાત્માથી કોઈ પણ જાતનો વસ્તુ ભેદ નથી. જે કાંઈ ભેદ દેખાય છે તે મનુષ્યોના અજ્ઞાનથી કલ્પાયલું છે. કારણ કે, ઉપાધી વિનાના પરમાત્મસ્વરૂપમાં દુઃખ તથા સુખ કંઈજ નથી જે પરમાત્માથી આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ તથા લય થાય છે જેમ ઘડામાં કાર્ય કારણરૂપે માટી વ્યાપી રહેલી છે અને જેમ કડા કુંડળ વિગેરેમાં કાર્ય કારણરૂપે જેમ સુવર્ણ વ્યાપી રહેલું છે તેમજ આ જગતનાં પ્રપંચમાં કાર્ય કારણરૂપે પરમાત્મા વ્યાપી રહેલા છે, તથા જે મિથ્યા કાર્યથી જુદાં છે તથા જે પરમાત્માના જ્ઞાન સ્વરૂપને જ્ઞાનીજનો પણ જે વેદનું રહસ્ય જાણવાને મુંઝાયા છે તે વેદનો જે પરમાત્માએ આદિ કાલ એવા બ્રહ્માનાં મનમાં અંતર્યામીપણથી

ઉપદેશ કર્યો હતો. વળી સૂર્યનાં કિરણોથી જેમ અંબવાનાં જળની બ્રાંતી થાય છે તે ખરી નથી. તથાપિ સૂર્યનાં કિરણોની સત્તાથી જેમ સત્ય ભાસે છે તેમજ અધિષ્ઠાન રૂપે જે પરમાત્મા તેમાં તમોગુણના કાર્ય-રૂપે પંચ મહાભૂતની સૃષ્ટિ રજોગુણના કાર્યરૂપ ઇંદ્રિયોની સૃષ્ટિ અને સત્વગુણના કાર્યરૂપ દેવતાઓની સૃષ્ટિ કલ્પિત તથા અસત્ય છે. તથાપિ પરમાત્માની સત્તાથી સત્ય હોય એમ ભાસે છે. વળી જે પરમાત્માએ પોતાના જ્ઞાનરૂપ પ્રકાસથી અવિદ્યાનો નાશ કર્યો છે જે ભૂત લવિષ્ય અને વર્તમાન કાળમાં વિદ્યમાન છે એવા સર્વ શ્રેષ્ઠ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. કારણ કે, હે ખેટા ! સંસારરૂપી માર્ગ વિશ્રામસ્થાન વિનાનો છે. આ સંસારમાં કામનાઓથી પીડાયેલા અજ્ઞાની મનુષ્યો આ દેહમાં અહંકાર બાંધનારા તથા મમતારૂપી ઘર વિગેરેના મોટા ભારેને ઉપાડી ચાલનારાઓ છે. આ મનુષ્યદેહ સર્વે પુરૂષાર્થોને આપનારું છે છતાં પણ આ મનુષ્યદેહ પામીને માયા વડે આ શરીરમાં માઈ તથા તાઈ હું આ અભિમાન રાખનારા અવળે માર્ગે ચાલનારા પુત્રાદિક પરિજનો તેને તિરસ્કાર કરે છે, છતાં પણ કલોલ કરે છે. આ સંસારમાં હવે આયુષ્ય ઘણું થોડું બાકી રહ્યું છે એમ વિચારીને મોહમયી મદીરાથી ઉન્નમત્ત થયેલા મનુષ્યનાં વર્ષો અજ્ઞાન દશામાં વહી જાય છે તેથી તેનું શું ફળ થાય છે. કાંઈ નહીં પરંતુ બે ઘડી પણ જો જ્ઞાન દશામાં જાય એટલે કે તે આયુષ્ય વૃથા જાય છે એમ જાણવામાં આવે તો તે ઉત્તમ છે, કારણ કે, જેથી કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરી શકાય છે.

દ્રષ્ટાંત

જેમ હે આત્મા ! પૂર્વે ખટ્વાંગ નામનો રાજા તે પોતાનું આયુષ્ય બે ઘડીનું છે, એમ જાણીને બે ઘડીમાં પૃથ્વી ઉપરના સર્વ વિષયોનો

ત્યાગ કરીને, અભયસ્વરૂપ શ્રી પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પામ્યો હતો.

શિષ્યે પૂછ્યું હે ગુરુદેવ ! આપ કહો છો કે, ખટ્વાંગ નામનો રાજા પોતાનું આયુષ્ય બે ઘડીનું છે એમ જાણીને અભયરૂપી શ્રી પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપના પામ્યો હતો તે કેવી રીતે તે આપ કૃપા કરીને સમજાવો.

ગુરુ બોલ્યા હે બેટા ! ભૂત ભવિષ્ય તથા વર્તમાનકાળની વસ્તુઓનું જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનવાળા આત્માનાત્મવિચાર પૂર્વક વર્તવાવાળા ખટ્વાંગ રાજાએ દેવોના પક્ષમાં રહીને દૈત્યોનો પરાજય કર્યો હતો. તેથી દેવોએ પ્રસન્ન થઈને તેને કહ્યું કે, વર માંગો એટલે રાજાએ કહ્યું કે પ્રથમ તો માફ આયુષ્ય કેટલું છે તે મનો કહો ? એટલે દેવતાઓ બોલ્યા, કે તમારું આયુષ્ય હવે માત્ર બે ઘડીનું છે. તે સાંભળીને ખટ્વાંગ રાજા તુરત દેવોએ આપેલા વિમાનમાં બેસીને પૃથ્વી ઉપર આવ્યો અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરીને પરમાત્માને શરણે જઈને મુક્તિને પામ્યો.

શિષ્યે પૂછ્યું હે ગુરુદેવ ! મનુષ્યો સુખને માટે અનેક પ્રકારના કર્મો કરે છે પરંતુ તે તે કર્મોથી સુખની પ્રાપ્તિ અથવા દુઃખની નિવૃત્તિ પામતા નથી, પરંતુ ઉલટું તે કર્મોથી વારંવાર તેઓ દુઃખને પામે છે. માટે આ દુઃખમય સંસારમાં મનુષ્યોને જે કર્મ કરવા યોગ્ય હોય, તે આપ કૃપાળુ અમને કહો. કારણ કે, અમે પૂર્વ જન્મના કર્મોને લીધે પરમાત્માથી વિમુખ થયેલા અને અધર્માચરણ કરવાથી અત્યંત દુઃખ થતું જોવામાં આવે છે. માટે મનુષ્ય ઉપર અનુગ્રહ કરવા અવશ્ય કહ્યાણુ કરનારા આપના જેવા સંતજનોમાં શ્રેષ્ઠ હે કૃપાળુ ગુરુદેવ ! અમને માર્ગ દેખાડો, કે જે માર્ગથી સારી રીતે પરમેશ્વરની ભક્તિદ્વારા પવિત્ર થઈએ અને અમે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરીએ.

ગુરૂએ કહ્યું, હે આત્મા ! પરમાત્માની દ્રઢ ભક્તિ કરનારા અને સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરનારા પોતાના પરિજનો સાથે અર્થાત પુત્રો તથા અંધુઓની સાથે તેમજ સંબંધીઓની સાથે સ્નેહ નહિ રાખનારા અને પરમાત્માને વીષે મનને જોડનારા સત્પુરૂષોને આધ્યાત્મિક આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક ત્રિવિધ તાપો દુઃખ આપનારાં થતાં નથી. તેમાં આધ્યાત્મિક દુઃખ બે પ્રકારનું છે. એક શરીરની સાથે સંબંધ ધરાવનાર અને બીજું મનની સાથે સંબંધ રાખનાર, વાત પિત્ત અને કફનાં દોષથી તાવ તથા સંગ્રહણી આદિ રોગો થવાં તે પ્રિય વસ્તુનો વિયોગ અને અપ્રિય વસ્તુનો સંયોગ થવું આનું નામ માનસિક દુઃખ. મનુષ્ય પશુ પક્ષિ મૃગ સર્પ વિગેરેથી જે દુઃખ થાય છે તેને આધિભૌતિક તાપ જાણવું. શીતોષ્ણ, પવન, વર્ષાદિ, વજ્રપાત ગ્રહપીડા વિગેરેથી ઉત્પન્ન થતું તે દુઃખને આધિદૈવિક કહેવાય છે. હે ગુણુગ્રાહી ખેટા ! તે મહાત્મા પુરૂષોના સંગથી સર્વથા ભુક્તિ થાય છે. માટે તેઓનો સંગ જ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, કારણ કે મહાત્માપુરૂષોના સંગથી વિષય દોષો ટળી જાય છે, અને તેથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે. એને લીધે પરમાત્મા વીષે શ્રદ્ધા પ્રીતિ અને ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ભક્તિદ્વારા મનુષ્યને ઐહિકલોકિક તંથા પારલોકિક વિષયોમાં પરમ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે વૈરાગ્યના ઉપાયો વડે યોગ ધારણ કરીને યોગના સરળ ઉપાયો વડે મનદ્વારા નિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કરાય છે. વિષયોનું સેવન કરવાથી વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન તથા યોગથી વૃદ્ધિને પામેલા પરમાત્મા વિષે અર્પણ કરેલી ભક્તિથી સર્વમાં આત્મ રૂપે રહેલ પરમાત્માને આ લોકમાંજ પામે છે. જે સુખ સંતોષીને અને આત્મસ્વરૂપમાં વિહાર કરનારા જ્ઞાનીઓને મળે છે, તે સુખ વિષયોના ભોગની ઇચ્છાથી તથા સંસારની માયામાં ગુથાવાથી અને ધનની ઇચ્છા-

ઓથી તથા કામનાઓથી અને લોભથી દશે દિશાઓમાં દોડાદોડ કરનારાઓ મનુષ્ય ને ક્યાંથી મળે. જેમ પગમાં પગરખાં પહેરનારા મનુષ્ય ને કાંટાં તથા કાંકરાવાળી ભૂમીમાં પણ સુખ મળે છે. તેમજ સદા તેઓનું એ સંતોષી મનના મનુષ્યોને સર્વે દિશાઓ સુખકારી નિવડે છે જે મહાત્માઓ તથા જ્ઞાની પુરૂષો અને બ્રાહ્મણો જો તેઓ અસંતોષી હોય તો તેજ, વિદ્યા, તપ, યજ્ઞ અને તેઓ સઘળાઓ નાશ પામે છે. હે પવિત્રાત્મા ! કામનો અંત ભુખ તથા તરસ વેઠવાથી થાય છે. લોભનો અંત દિગ્વિજય કરવાથી થતો નથી. પરંતુ કેટલાએક જ્ઞાની પુરૂષો તથા બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો અસંતોષથી નર્કમાં પડ્યાં છે. માટે હે આત્મા ! સંકલ્પ ને વિકલ્પનો પરિત્યાગ કરવા વડે કામને જીતવો. કામને ત્યાગ કરવા વડે ક્રોધને જીતવો. ધનને અનર્થરૂપ જાણી લોભને જીતવો, તત્વનો વિચાર કરીને ભયને જીતવો, આત્મવિદ્યાથી શોકને તથા મોહને જીતવો મહાત્માજનોની સેવાથી દંભને જીતવો. મૌન સેવન કરવાથી યોગમાં વિદ્ન કરનારા સંપૂર્ણ વ્યવહારોને જીતવા શરીરનું સ્વાર્થ ત્યાગ કરવાથી હિંસા ઉપર પૂર્ણ વિજય કરવો ક્રોધ પ્રાણીઓએ આપેલા દુઃખ તે ઉપર દયા કરીને જીતવા દૈવ તરફથી થયેલાં દુઃખને યોગના બળથી જીતવું સત્ત્વ ગુણવાળા પદાર્થોના સેવનથી નિંદ્રાને જીતવી, સત્ત્વગુણથી રજોગુણ તથા તમોગુણને જીતવા શાન્તિથી દયા વિગેરે સાત્ત્વિક ગુણોને જીતવા, કુસંગથી વિષયોમાં જતી ઇન્દ્રિયોને વૈરાગ્યથી જીતવી, અને મહાત્માઓની કૃપા વડે અજ્ઞાનને જીતવો, હે ખેટા ! આ સર્વ ઉપાયો કરતાં મનુષ્ય એકજ ગુરૂલકિતથી એ સર્વને પરિશ્રમ વિના જીતી લે છે. સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિય સ્વરૂપ અને જ્ઞાનરૂપી દીવાને પ્રગટાવનારા ગુરૂ ઉપર જે મનુષ્યો આ તે મનુષ્ય છે ? એવી મિથ્યા બુદ્ધિ જેઓ કરે છે તેઓનું જ્ઞાન તથા લકિત હાથીના

સ્નાનની પેઠે મિથ્યા સમજવા જે ગુરૂ છે તે સાક્ષાત્ ઇશ્વર સ્વરૂપ છે. હે આત્મા ! શાસ્ત્રોમાં સર્વ નિયમો માટે પાળવા જે આજ્ઞાઓ કરી છે તે છ ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવા માટે છે. ઇન્દ્રિયોને વિજય કર્યા વિના વિષયોની તૃષ્ણા વિષયોનું સેવન વડે કદાપિ શાંત થતી નથી. પરંતુ અગ્નિમાં ઘૃતાદિકની આહુતીઓ નાખવાથી તેની જવાળા અતિશય વૃદ્ધિ પામે છે. હે ખેટા ! વિષયોનું દ્રષ્ટાંત સારી રીતે સમજી ગયા પછી જો વિવેકપૂર્વક તેઓને ઉપભોગ કરવામાં આવે તો, થોડા ભોગથી મનુષ્યનો મન સંતોષ પામે છે. થોડા ભોગો વડે વિવેકીના મનને કેવી રીતે સંતોષ થાય. હે આત્મા ! તે માટે હું તેમને જણાવું છું “દ્રષ્ટાંત” જેમ કોઈ એક રાજાને પૂર્વે તેના શત્રુએ બંધનમાં નાખીને પછી મોકળો કર્યો હોય, અને તે રાજાના તેને જીતનારા રાજાએ પાછો આપેલા માત્ર એકજ ગામ વડેજ સંતોષ પામે છે, પરંતુ શત્રુઓ વડે જે રાજા બંધનને પામેલો નથી, અને જેને શત્રુઓ એ સર્વે લણીથી ઘેરીને તાબામાં લીધો નથી તે રાજા વિસ્તારવાળા પોતાના દેશને પણ અધિક માનતો નથી. માટે હે આત્મા ! વારંવાર ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો.

શિષ્યએ પૂછ્યું હે મહારાજ ! જેના અંતઃકરણમાં વિવેક અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયેલા હોય, એવા મનુષ્યના હૃદયમાં તેમનું પ્રારબ્ધ કર્મ વિષયોની ઇચ્છા ઉપજાવી શકતો નહીં હોય.

ગુરૂએ કહ્યું હે શુદ્ધાત્મા ! ત્રણ પ્રકારનું પ્રારબ્ધ કર્મ જોવામાં આવે છે. મનુષ્યને ઇચ્છા ઉપજાવી પ્રવૃત્તિ કરાવી ભોગ આપનારૂં ૧ મનુષ્યની ઇચ્છા વિના પ્રવૃત્તિ કરાવી ભોગ આપનારૂં ૨ અને બીજાની ઇચ્છાથી પ્રવૃત્તિ ભોગ કરાવી આપનારૂં ૩ એમ ત્રણ પ્રકારના પ્રારબ્ધ

કર્મશાસ્ત્રમાં કહેલાં છે ઇચ્છા વડે ભોગ આપનારા મંદ પ્રારબ્ધ કર્મને હું કહું છું, રોગ ઉપજાવનારા અથવા રોગની વૃદ્ધિ કરનારા અહિતકર આહારનું સેવન કરનારાઓ તથા પારકા ધનની ઇચ્છા રાખનારાઓ પોતપોતાના ભૂલભરેલા કર્મોથી દુઃખનું પરિણામ જાણ્યા છતાં, પણ પોતે પોતાના મંદ પ્રારબ્ધ કર્મોથી તેમ ઇચ્છે છે આ પોતાની ઇચ્છા વડે પ્રવૃત્તિ કરાવી દુઃખરૂપ ભોગ આપનાર પ્રારબ્ધ કર્મ જાણવું. આ પોતાની ઇચ્છા વડે પ્રવૃત્તિ કરાવનાર તીવ્ર મંદ પ્રારબ્ધ કર્મ મનુષ્યથી દૂર કરી શકાતું નથી. વળી આ લોકમાં પરમેશ્વરદ્વારા પોતાની ઇચ્છા વડે કુપથ્ય સેવનાદિકમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર મનુષ્યનું તીવ્ર વેગવાળું પ્રારબ્ધ કર્મ નિવારણ કરવાને શક્ય નથી આ કારણથીજ હે આત્મા ! ગીતાજીમાં પણ અર્જુન પ્રત્યે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતેજ એમ કહ્યું છે કે, બ્રહ્મને જાણનારા મનુષ્ય પોતાની પ્રકૃતિથી પૂર્વજન્મમાં કરેલા તીવ્ર શુભાશુભ કર્મના સંસ્કારોથી આ જન્મમાં પ્રગટ થએલા સ્વભાવને અનુસરીને પ્રવૃત્તિ કરે છે. સર્વે પ્રાણીઓ પોતે પોતાના પ્રાપ્ત સ્વભાવને અનુસરે છે, તેમાં મારો કે બીજાનો નિરોધ શું કરી શકે? અર્થાત્ કાંઈજ નહિ કરી શકાશે. તીવ્ર પ્રારબ્ધ કર્મનું ફલ નિવારણ કરી શકાય એવું નથી. જે ભવિષ્યમાં અવશ્ય થનારા પ્રારબ્ધ કર્મના પરિણામથી ઉત્પન્ન થયેલા તથા દુઃખાદિકની નિવૃત્તિનો ઉપાય મનુષ્યથી કરી શકાતો હોય, તો રાજા નજા અને શ્રી રામચંદ્રજી તથા સાક્ષાત્ ધર્મરાજ જેવા દુઃખ વડે લેપન પામત નહિ. અર્થાત્ તેઓ શા કારણે દુઃખ ભોગવે. હે નિર્દોષાત્મા ! જો તમને આ શંકા થાય તો અને પ્રારબ્ધ કર્મનું ફલ જાણ્યું હોય તો પછી કેમ નિવૃત્તિ કરી ન શકાય. તો તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે રાજા પરિક્ષીતના પુત્ર જન્મેજયને વૈશંપાયને તેમને ભાવી કહ્યું હતું છતાં પણ તેઓ ટાળી શક્યા ન

હતા. માટે હે આત્મા ! પ્રારબ્ધ કર્મનું ફલ જો અનિવાર્ય હોય તો તેની નિવૃત્તી કરવામાં સમર્થ થયેલા ઇશ્વરનું ઇશ્વરપણું નહિ રહે તિમ્ન પ્રારબ્ધ કર્મોના ફલનું અવશ્ય થવાપણું પરમેશ્વરેજ નિર્માણ કરેલું છે. માટે તીવ્ર પ્રારબ્ધ કર્મનું ફળ અવશ્ય થવાનું છે, હવે મનુષ્યને પોતાની ઇચ્છા વિના પણ ભોગ આપનારા પ્રારબ્ધ કર્મના ફલને ભોગવે છે

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે કહે છે:-

મનુષ્ય પોતે ઇચ્છા નહિ કરતો છતાં પણ જાણે બલાત્કાર વડે ક્રોધથી પ્રેરાતો હોય તેવી રીતે પાપાચરણ કરે છે તે મનુષ્યની તેવી ઇચ્છા નહીં છતાં પણ પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારો આ કામ અર્થાત્ તૃષ્ણા છે એ કામને પ્રતિબંધ કરે તો ક્રોધરૂપે પણ આ કામ થાય છે આ કામ ઘણા વિષયો મળ્યા છતાં પણ કદાપિ સંતુષ્ટ થતો નથી. લોકમાં પ્રસિધ્ધ બધા પાપોનો હેતુરૂપી હોવાથી મહાન્ પાપાત્મા હોવાથી અને તે રક્તેશુણ્થી ઉપજાયલું છે. આ કામને તમે અહીંઆ જગતમાં શત્રુરૂપે સમજો. હે કુંતીપુત્ર અર્જુન ! તમે હમણાં યુધ્ધ કરવાને ઇચ્છતા નથી છતાં પણ તમે ક્ષત્રિયોના સ્વભાવને આધીન થઈને ભવિષ્યમાં અવશ્ય કરશે. આવી રીતે હે આત્મા ! ઇચ્છા વિના પણ પ્રારબ્ધ કર્મનું ફલ અવશ્ય ભોગવવાનું હોય છે. હવે પરેચ્છા નામનું પ્રારબ્ધ કર્મ કહું છું. હે યેત્રા ! પોતાની ઇચ્છા નહિ છતાં પણ બીજાને સંતોષ આપવાની ઇચ્છાવાળા થઈને તે પ્રસંગે મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થયેલા સુખ-દુઃખને તે ભોગવે છે આ પરેચ્છાપૂર્વક પ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય છે. આ વાત શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ છે દોષદર્શન હૃદયમાં જાગ્રત છતાં પણ

વિવેકી મનુષ્ય કોઈ વખતે પોતાના મંદ તીવ્ર પ્રારબ્ધ કર્મની નિવૃત્તિ ન થઈ શકવાથી ભોગની ઇચ્છાવાળા થાય છે, આવી રીતે જ્ઞાનીમાં સ્વેચ્છા પ્રારબ્ધ કર્મ પણ સંભવી શકે છે.

શિષ્યે કહ્યું, હે ગુરુદેવ ! બ્રહ્મવેત્તાને પણ ભોગની ઇચ્છા થાય ખરી ?

ગુરુએ કહ્યું, હે બેટા ! જેવી રીતે ભુજેલા ખીમાં જેમ પોતાનું સ્વરૂપ વિદ્યમાન છતાં પણ અંકુર ઉપજાવવારૂપી કામ કરવાને સમર્થ થતો નથી, તેવી રીતેજ બ્રહ્મવેત્તાની ઇચ્છા જાણવી. તેમની તે ઇચ્છાનું સ્વરૂપ સિદ્ધિમાન છતાં પણ દ્રવ્ય પદાર્થોના સત્યપણાના જ્ઞાનથી રાગની વૃદ્ધિ કરવારૂપ અને વિપત્તિરૂપ કાર્ય કરવામાં થતી નથી. જેવી રીતે ભુજેલાં ખીજ ઉગી શકતાં નથી, પણ તે ખાવાને માટે ઉપયોગી થાય છે. તેવી રીતે બ્રહ્મવેત્તાની ઇચ્છા પણ થોડા ભોગો ભોગવનારી થાય છે પણ રાગની વૃદ્ધી વડે ઘણું દુઃખ આપનારી થતી નથી. પ્રારબ્ધ કર્મ વિષયોના ભોગદ્વારા બ્રહ્મવેત્તાને દુઃખ આપનારૂં કેમ નહીં થાય ?

હે આત્મા ! જેવી તમને શંકા થાય તો, તેનું સમાધાન આવી રીતે થઈ શકે. પ્રારબ્ધ કર્મ માત્ર ભોક્તાની સમીપ ભોગની સામગ્રી લાવવામાં હેતુરૂપ થાય છે, પણ તે દુઃખ ઉપજાવવામાં સમર્થ થતું નથી.

જે વિષયોમાં સત્યપણાની બ્રાંતિ હોય તો તે ભોગની સામગ્રી ભોક્તાને રાગદ્વેષ વડે દુઃખ આપનારી થાય છે. મારો આ પ્રાપ્ત ભોગ વિનાશ ન પામે. પરંતુ તે ભોગ વૃદ્ધિ પામે વિદ્વેનો મારા આ પ્રાપ્ત ભોગને પ્રતિબંધ ના કરો આ ભોગથી હું કૃતાર્થ થયો છું. હે બેટા ! આ બ્રાંતિ કહેવાય છે. એ બ્રાંતિની નિવૃત્તિનું સાધન

કહું છું તે સાંભળ ! જે સુખ મને પ્રાપ્ત નહીજ થાય અને મારા મંદ પ્રારબ્ધ કર્મ વશાત્ મને ભવિષ્યમાં જે દુઃખ થવાનું તે અવશ્ય થશેજ આવું ચિંતવન વિષયનો નાશ કરનારૂં અજ્ઞાન ઉપર જણાવેલી બ્રાંતિનો નાશ કરનારૂં છે. હે બેટા ! જ્ઞાની અને અજ્ઞાની એ બન્ને દુઃખરૂપ સમાન ભોગ ભોગવતાં હોય છતાં તે બ્રહ્મજ્ઞાનીને દુઃખની પ્રાપ્તિ ન થાય અને અજ્ઞાનીને તેવા દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય. અજ્ઞાનીને શા સાડ દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય. હે આત્મા ! એવી જો તમને શંકા થાય તો તેના ઉત્તરમાં કહું છું હે બેટા ! અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીઓ બન્નેને ભોગ સામાન્ય હોય, છતાં પણ બ્રાંતિવાળો એટલે અજ્ઞાની મનુષ્યને દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને જ્ઞાની મનુષ્યને દુઃખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હે નિર્દોષાત્મા તેનું કારણ એજ કે મિથ્યા પદાર્થોમાં રમણીયપણાની બુદ્ધિથી અથવા નહી મળી શકે એવા પદાર્થની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી અજ્ઞાનીને ઘણુંજ દુઃખ થાય છે પરંતુ જ્ઞાની તેમાં મિથ્યાપણું બ્રાંતિરૂપ જાણીને તેમાં રહેલી આશક્તિની નિવૃત્તિ કરતાં છતાં જ્ઞાની પ્રારબ્ધકર્મનાં ફલરૂપી ભોગને ભોગવતાં છતાં પણ તેમાં રમણીયપણાની બુદ્ધિ તથા અશક્ય પદાર્થો મેળવવાની ઇચ્છા કરતાં નથી. એટલે પછી તેમને દુઃખ શા કારણથી થાય, અર્થાત્ નજ થાય. વિષયોનાં ઉપભોગ વડે તે સમયમાં તેમને સુખનો અનુભવ થાય છે, છતાં તેમાં રહેલી જ્ઞાનીને પ્રીતિ કેવી રીતે શૂન્ય થઈ શકશે ? એમ જો તમને શંકા થાય તો તેના ઉત્તરમાં હે નિર્દોષાત્મા જેમ જગતમાં પ્રતીત થતાં જગતનાં પદાર્થોને સ્વપ્ના જેવા ઇન્દ્રિયાલનાં જેવી જેની રચના વિચારવામાં આવી શકતી નથી. એવા સ્વભાવવાળા જોનારા જ્ઞાની મનુષ્યને આ જગતના પદાર્થોના ભોગમાં કેવી રીતે તેમાં ગાઢ આસક્તિવાળાં થાય હે બેટા ! અર્થાત્ નજ થાય પોતે સ્વપ્નાને પ્રત્યક્ષપણે જોઈને પછી

પોતાની જાગૃતાવસ્થાને જોનારા મનુષ્યોને તે બંનેનું એટલે સ્વ-
પ્નાનું ને જાગૃતનું સાવધાન મનવાળા થઈને નિત્યાનિત્યનું વારંવાર
ચિંતવન કરવું અર્થાત જાગૃતાવસ્થા પણ સ્વપ્નાવસ્થાના જેવીજ છે
એમ તેણે વારંવાર વિચારવું તે બંને અવસ્થાનું દરેક રીતે સામા-
ન્યપણું છે એમ લાંબા સમય સુધી વિચારીને જાગૃતાવસ્થામાં રહેલી
જે સત્યપણાની બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે તજીને પછી જ્ઞાની પૂર્વની પેઠે
જાગૃતાવસ્થામાં તેના વિષયોમાં અનુરાગ પામતો નથી. કારણ કે,
હે શુદ્ધાત્મા ભોગનો ક્ષણીકપણું અને તેનાં ધર્મો જાગૃતાવસ્થાનાં
વિષયો સ્વપ્નાવસ્થા સમાન છે એમ લાંબા સમય સુધી વારંવાર
આદરપૂર્વક વિચાર કરીને જ્ઞાનીઓ તેઓનું ત્યાગ કરે છે.

શિષ્ય વિનંતી કરીને કહે છે હે ગુરુદેવ ! હું ઇદ્રીયોના વિષયોનેજ
પુરૂષાર્થ માનનારો અમે અમારા કર્મને લીધે આ દુઃખથી ભરેલા
સંસારમાં પીડાઈએ છીએ તે હે પ્રભો ! અમારું કલ્યાણ કેવી રીતે
થાય તે આપ કૃપા કરી આ પ્રિય શિષ્ય ઉપર દયા કરીને સમજાવો.

શિષ્યનું એવું ન્યાયવાળું ગંભીરાર્થવાળું અને સર્વનું કલ્યાણ કર-
નારું વંચન સાંભળીને ગુરુશ્રીમુખ મલકાવીને પ્રેમથી તેના પ્રત્યે બોલ્યા
હે શુદ્ધાત્મા ! સર્વ પ્રાણીઓનાં હિતમાં મન રાખનારા અને વિદ્વાન્
એવા તમે સારો પ્રશ્ન કર્યો છે જ્ઞાની મનુષ્યની પરોપકારી બુદ્ધિ હોય
છે હે નિર્દોષાત્મા ! સદગુણોવાળા શ્રેતા તથા વક્તાએ બંનેના સમાન
સારા પ્રશ્નોત્તર થાય છે એવા દરેક પ્રશ્નોત્તર સર્વનું કલ્યાણ કરનારાં
થાય છે હે બેટા ! પરમાત્મા પ્રત્યે તારી પ્રીતિ છે તેવી નિષ્ઠા હૃદયમાં
રહેલા કામરૂપી મળોને ધોઈ નાખીને માયા દેહગૃહ ત્રિગેરે વસ્તુઓ
ઉપર વૈરાગ્ય યુક્ત થઈને પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા ઉપર દ્રઢ પ્રીતિ થાય છે
હે વત્સ ! ગુરુ શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાથી પોતાનો સ્વધર્મ પાળવાથી

મહાપુરુષોની સેવા કરવાથી આત્મજ્ઞાનનાં સાધનો ઉપર નિષ્ઠા રાખવાથી કામી મનુષ્યોને સંગ ત્યાગ કરવું એકાંત સ્થાનમાં વાસ કરવું કોઈની પણ હિંસા ન કરવી ઉપરામ વૃત્તિ રાખવી, શાંત મન રાખવું પોતાનું હિતચિંતન કરવું ચમ નિયમ પાળવા કોઈની પણ નિંદા સ્તુતિ કરવી નહીં તથા સુખ દુઃખને સહન કરવાં યોગક્ષેમને માટે પણ કામકાજ ન કરવું ગુરૂની સેવા કરનારા મનુષ્યને જ્યારે ગુરૂ વિષે ખરી પ્રીતિ થાય છે ત્યારે કાષ્ટમાંથી અગ્નિ જેમ કાષ્ટને બાળીને ભસ્મ કરે છે તેમ ગુરૂની સહાયતાથી તથા જ્ઞાન વૈરાગના બળથી અવિદ્યાદિક પંચકલેસને તથા પંચમહાભૂત અને જીવને આવરણરૂપી લિંગ શરીરને બાળીને ભસ્મ કરે છે જેથી ફરીને ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી. પછી કર્તા ભોક્તા ગુણોમાંથી મુક્ત થવાય છે અને દ્રષ્ટા તથા દ્રશ્યનો ભેદ પ્રથમ જોવામાં આવતો હતો તે પણ નાશ પામે છે જેમ જાગ્રત થયેલો મનુષ્ય જેમ સ્વપ્નાનાં પદાર્થોને દેખતો નથી તેમ લિંગ શરીરરહીત જ્ઞાની પોતાના બહારના તથા અંદરના સુખ-દુઃખને પણ જોતો નથી.

દ્રષ્ટા તથા દ્રશ્ય તે બંનેનો સંબંધ કરાવનારો જે અહંકારને જાગૃતાવસ્થામાં તથા સ્વપ્નાવસ્થામાં જીએ છે તે અંતઃકરણ સંબંધને લીધે જીએ છે પરંતુ સુષુપ્તમાં અંતઃકરણ નહોવાથી તેમાંનું કંઈપણ દેખાતું નથી માટે હે ગુણગ્રાહી બેટા! પ્રથમ તો સર્વદા વિષયોથી દૂરજ રહેવું જેનું ન જીતેલું અને અવળે માર્ગે ચાલનારા મનના વિના બીજો કોઈપણ શત્રુ નથી. કેટલાએક મંદબુદ્ધિવાળા મનુષ્યો પ્રથમ છ ઇંદ્રિયોરૂપી પોતાને લુંટનારા શત્રુઓને જીત્યા વિના દશ દિશાઓને પોતે જીતી લીધેલી માને છે, પરંતુ સર્વ જીવો ઉપર સમતા રાખનારા મહાત્માઓ મનને જીતનારા તથા જ્ઞાનીઓ છે

તેઓનાં પોતાના અજ્ઞાનથી કલ્યાણેલા શત્રુઓ ક્યાંથીજ હોય હે બેટા! વિષયોનું મનન કરનારા મનુષ્યને ઇન્દ્રિયો પોતાના તરફ વિષયોમાં મનને પણ ખેંચી જાય છે અને પછી મન બુદ્ધિને બુદ્ધિ વિચાર કરવાની ચૈતન્યશક્તિને હરણ કરી લે છે. હે બેટા! દ્રષ્ટાંત તરીકે જેમ નદી કિનારા ઉપર ઉગેલા વૃક્ષો પોતાના મુળીયાં વડે નદીમાંથી જળને ચુસી લે છે, તેમ બુદ્ધિમાંથી વિચારશક્તિનો નાશ થાય છે પછી સાર કે અસાર સમજાતું નથી તેને લીધે પછી વ્યવહારિકા જ્ઞાનનો પણ નાશ થાય છે એમ વિવેકી પુરૂષો કહે છે તેના માટે ગીતાજીમાં પણ કહ્યું જે મન સંસારમાંથી આત્માનો ઉદ્ધાર કરનાર છે માટે મિત્ર છે. અને બંધનમાં નાખે છે માટે શત્રુ છે વળી પણ કહે છે કે:-

(મનએવ મનુષ્યાણાંકારણં બંધમોક્ષયોઃ)

હે બેટા! મનથીજ બંધન થાય છે અને મનથીજ મોક્ષ થાય છે હે બેટા! જે આત્માને લીધેજ આપણને આ સંધર્મ પ્રીય લાગે છે, તે આત્માનો પોતેજ નાશ કરવો, એના જેવી મનુષ્યને આ જગતમાં બીજી કોઈપણ સ્વાર્થની હાની નથી. ધનની તથા સંબંધીઓની તથા વિષય વાસનાની ઇચ્છા કરવાથી મનુષ્યના સર્વ પુરુષાર્થનો નાશ થાય છે અને તેને લીધે મનુષ્યો શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થાય છે, તેથી ચોરાશીલક્ષ યોની લોગવવી પડે છે. માટે જે મનુષ્યને પોતાના આત્માના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તો વિષયોનો કોઈપણ દિવસ સંગ કરવો નહીં. હે આત્મા! મનુષ્ય જ્યારે ઇન્દ્રિયોના મુખને માટે કર્મ કરે છે ત્યારે તે ભાન વિનાનો થઈને યોગ્ય કે અયોગ્ય કર્મ કરીને પાપકર્મ કરે છે, અને તે પાપકર્મોને લીધે દેહ ઉત્પન્ન થાય છે. તે દેહ મિથ્યા છે, છતાં પણ દુઃખ આપે છે માટે પાપકર્મ કરવા નહીં.

મનુષ્ય જ્યાં સુધી આત્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છા કરતો નથી ત્યાં સુધી અજ્ઞાનને બીધે, તેને પોતાના ખરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી અને જ્યાં સુધી વિષયોની ક્રિયાઓ ચાલુ હોય છે, ત્યાં સુધી મન પણ વિષયોને વશ થાય છે, ત્યારે મન મનુષ્યને વિષયાધીન કરી મૂકે છે તેથી મનુષ્યનું મન આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાન વડે ઢંકાઈ જાય છે, અને જ્યાંસુધી મનુષ્ય વિષય ઉપર વૈરાગ્ય કરતો નથી. તથા પરમાત્મા વિષે પ્રીતિ કરતો નથી ત્યાં સુધી તેને દેહાદિઅભિમાન છુટતો નથી. વિદ્વાન મનુષ્યો પણ જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોની ચેષ્ટાઓને મિથ્યા માનતા નથી ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોનાં સ્વાર્થ સાધવામાં મૂઢ બની જાય છે અને તેથી પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જઈ અજ્ઞાની થઈ જાય છે અને તેથી હું અને માફ તથા માફ ઘર પુત્ર સગાસંબંધીઓ અને ધનનો મોહ થાય છે. માટે હે આત્મા! અહંકારનો પરિત્યાગ કરીને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું તથા ગુરૂની સેવા કરવી, તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો, સુખ દુઃખ સહન કરવા. સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમદ્રષ્ટી રાખવી, વેરનું ત્યાગ કરવું, અને શાન્તિ રાખવી, શરીર ઉપર ઘર ઉપર તથા સંબંધીઓ ઉપર અહંમહત્વનો ત્યાગ કરવો. ગુરૂ તથા શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી એકાંત સ્થળમાં વાસ કરવું મૌન રહેવું પરોપકારમાં પ્રેમ રાખવો સત્ય બોલવું અહિંસા વૃત્તિ રાખવી પ્રાણુ ઇન્દ્રિયો મન અને બુદ્ધિને સારી રીતે વશ કરી આજ્ઞાસ રહીત થઈને પોતાનું મનુષ્ય દેહનું કર્તવ્ય કરવું વાણીને નિયમમાં રાખી અષ્ટ પ્રહર પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું નકામું વખત કોઈની નિંદામાં તથા સંસારના પ્રપંચોમાં ગુમાવવો નહી. કારણ કે, મનુષ્ય દેહ દેવોને પણ દુર્લભ છે તો તેની કોડીની કિંમત કરીને કાઢી નાખવો નહી. તેના ઉપર ‘દ્રષ્ટાંત’. હે આત્મા! એક ખેડુત પોતાનો ખેતર ખેડતો હતો તેથી તેને પોતાના ખેતરમાંથી એક રત્ન મળ્યો

તે પોતે જાતીનો કુંભાર હોવાથી તેને રત્નનાં કિંમતની પરીક્ષા ન હોવાથી કાચનો કકડો જાણી પોતાના ગધેડાના ડોકમાં બાંધ્યું હતું. તેને એક સમય રત્નની પરીક્ષા કરનારે. ઝવેરી મળ્યો તે ઝવેરીએ ગધેડાનાં ડોકમાં રત્નને દીકું. તેથી ઝવેરીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે, આ અમૂલ્ય રત્ન ગધેડાનાં ડોકમાં બાંધ્યું છે, તેથી તેને રત્નની પરીક્ષા નથી.

એમ જાણીને કુંભારને કહ્યું, હે ભાઈ ! તારા ગધેડાનાં ડોકમાં જે તે બાંધ્યું છે તે મને આપ અને હું તેના બદલામાં તને કંઈ પણ આપું, એટલે પહેલો કુંભાર પ્રથમથી તો ના પાડી પરંતુ ઝવેરીનાં ઘણા આગ્રહથી તેને રત્ન ગધેડાના ડોકમાંથી છોડી આપ્યું અને કુંભાર બિચારાને રત્નની પરીક્ષા ન હોવાથી, મનમાં વિચાર કરીને કહે છે:- કે કાચનાં કકડાની તેના બદલામાં મારે શું વસ્તુ લેવી ? પરંતુ મારા છોકરા માટે થોડી કોડીઓ રમવા માંગી લઉં એમ ધારીને કોડીઓ માગી તે ઝવેરી થોડી આપીને પ્રેમથી રત્નને પોતાના ઘેર લઈ આવ્યો, અને પછી તે રત્નને સુવર્ણનાં સિંહાસન ઉપર પંચામૃતથી સ્નાન કરાવીને રેશમના રૂમાલમાં વિંટીને પધરાવ્યું અને પછી ચંદન તથા પુષ્પથી પૂજા કરીને કપુરથી તેની આરતી ઉતારે છે એટલામાં રત્નનાં ફટ સરખા કકડા થઈ પડ્યા તેથી ઝવેરી બિચારે. મનમાં નિરાશ થઈને રત્નને ધિક્કાર આપીને કહ્યું; કે તને ધિક્કાર છે, કારણ કે તું ગધેડાના ડોકમાં બાંધાએલો હતો ત્યારે ન લાંગ્યો અને તારી આટલી પ્રેમથી પૂજા કરતાં તું લાંગી પડ્યો; માટે તને ધિક્કાર છે. એટલે રત્નને કહ્યું, હે ભાઈ ! ગધેડાનાં ડોકમાં બાંધનાર કુંભારને મારી પરીક્ષા ન હતી પરંતુ તને તો મારી પરીક્ષા છે, છતાં તે મારી કોડીની કિંમત કરી તેથી હું તને કોડીની કિંમતથી પણ નકામે

થયો; તેમ હે પવિત્રાત્મા ! મનુષ્યો માયાના મોહથી પોતાનાં આત્મ-
સ્વરૂપને વિસરી જાય છે, અને પોતાનાં સ્વરૂપથી જૂદા પડ્યા પછી
સંસારમાં ઉપરાઉપર જન્મ મરણને પામ્યા કરે છે. માટે હે નિર્દોષાત્મા !
આ જગતમાં શાસ્ત્રજ્ઞાન તથા અપરોક્ષજ્ઞાન જે યોનીમાં મેળવી
શકાય છે તેવી મનુષ્ય યોનીમાં અવતાર પામીને જે મનુષ્ય પોતાના
આત્મસ્વરૂપને જાણતો નથી, તે કોઈ દિવસ શાન્તિને પામતો નથી.
માટે હે ગુણગ્રાહી નિર્દોષાત્મા ! પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં કલેશ તથા વિપ-
રીત ક્ષણ મળે છે એમ જાણીને તથા નિવૃત્તિ માર્ગમાં અક્ષય મોક્ષ
મળે છે. એમ જાણીને વિવેકી મનુષ્યો સંકલ્પોથી વિરામ પામી
અને રાગ તથા દ્વેષાદિક ભયાનક તથા સુખ દુઃખાદિક સંકલ્પોને
ત્યાગ કરી; હું સન્નિધદાનંદ સ્વરૂપ છું એવો ભાવ હૃદયમાં દ્રઢ કરવું,
અને સર્વનાં આત્મા અંતર્યામિ જે પરમાત્મા છે તે આ સર્વ
સંસારમાં સર્વ સ્વરૂપે વ્યાપી રહેલા છે એવું નિશ્ચય કરવું. કારણ
કે રાગદ્વેષ અને સુખ દુઃખાદિકના સંકલ્પોને ભોગ મળે છે. માટે
હે બેટા ! રાગદ્વેષ અને સુખ દુઃખાદિક સંકલ્પોનું ત્યાગ કરવું
અને જ્યાં સુધી પૂર્ણ જ્ઞાન થયું હોય ત્યાં સુધી સાત્વિક સંકલ્પો
કરવા અને જ્યારે આત્માનો અપરોક્ષજ્ઞાન થાય પછી સાત્વિક
સંકલ્પો પણ ત્યાગ કરવાના છે, કારણ કે સંકલ્પો બળવાન છે તે
ભોગ આપ્યા વિના રહેતા નથી. તે ઉપર આ એક, ‘દ્રષ્ટાંત’ છે. પૌરા-
ણિક નહીં પણ પ્રમાણીક છે, એક આત્માને બસો ભજન આવડતા
હતા તેમાં આ એક ભજન ઉપર તેમને બહુજ પ્રીતિ હતી તે ભજન.
જવું છે* મસાણે ચેતી લેને ટાણે મહોખત મેલી મનવા જાવું છે મસાણે ।
કાલ અચાનક ઓંચીતે આણે ભોજન પીરસ્યા રહેસે રે ભાણે ॥

* જાયસ્વ ક્રીયસ્વ

જે કે હે બેટા ! આ ભજન ઘણા આત્માઓ ગાતાં હશે પરંતુ આ આત્માને તો આ ભજન ઉપર દ્રઢ પ્રીતિ હોવાથી તે આત્માનું તે દ્રઢ સંકલ્પ હોવાથી તેજ પ્રમાણે બનાવ બન્યો છે. ભોજનને ભાણામાં પીરસીને ભોજન કરવા બેસતી વખતે જરીક પેટમાં ચૂક આવતાં તે આત્માને પ્રથમ કોઈ જાતની વ્યાધી નહીં છતાં પણ ભોજન ભાણામાં મૂકી અને આ પંચમહાભૂતના દેહને છોડી ચાલ્યો ગયો. જે કે હે બેટા ! શાસ્ત્રમાં કહે છે:—

જેમ છિન્નલિન્ન થયેલા પુષ્પની પાંખડી નાશ પામી જાય છે તેમ પંચમહાભૌતિક દેહની તેજ ગતિ થાય છે.

જેમ ફાટેલા પુષ્પની પાંખડીઓ વીખરાઈ જાય છે. તેમજ આ પંચભૂતનો દેહ પણ એક દિવસ વીખરાઈ જવાનો છે. વિશેષ ઉદ્દેશ એજ કે જેવો સંકલ્પ તેવો ભોગ થાય છે માટે હે આત્મા ! સંકલ્પ એટલો બળવાન છે કે એક સંકલ્પ માત્રથી પરમાત્મા એ સૃષ્ટિને રચી છે માટે હે બેટા ! સંકલ્પ વિકલ્પને જ્યારે સમાવિશ ત્યારે માત્રજ્યોતિ પામીશ.

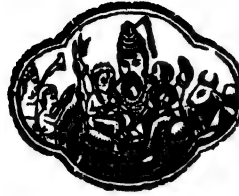
શિષ્યે પૂછ્યું, હે મહારાજ ! આપ કહો છો કે સંકલ્પો ભોગ આપે છે, અને મનનું તો ધર્મ છે કે સંકલ્પ અને વિકલ્પો કરવા. તો જ્ઞાનીની મુક્તિ કેવી રીતે થાય ? અને પરમાત્માએ એક સંકલ્પથી કેવી રીતે સૃષ્ટિ રચી તે આપ કૃપા કરીને આ અજ્ઞાનીને સમજાવો.

ગુરૂએ કહ્યું હે પવિત્રાત્મા ! રાગદ્વિષાદિક સંકલ્પો તથા વિકલ્પો તો જ્ઞાનીઓ અટકાવી મૂકે છે પણ એમનું સાત્ત્વિક સંકલ્પ માત્ર પરોપકારને માટે હોય છે તે પણ લ્લો અને સમુદ્રની લહેરની માફક જેમ સમુદ્રમાં લહેર ઉઠે છે અને પાછી તરત સમાઈ જાય છે તેવી

રીતે જ્ઞાનીનો સંકલ્પ હોય છે. હે આત્મા ! તેનું કારણ એજ કે જ્ઞાની પોતાનું સર્વસ્વ અહંકાર પરમાત્માને અર્પણ કરીને દગ્ધ પટવત્ રહે છે. જેમ ચિત્રવાળા વસ્ત્રને બાળી નાંખ્યું હોય તો પણ તેમાં ચિત્રો હોય તે બળી ગયા પછી પણ દેખાય છે. પરંતુ તે ક્રિયા કરવાને સમર્થ થતાં નથી કારણ કે ઉપાડવાથી રાખ થઈ જાય છે તેથી તે ક્રિયા કરી શકતાં નથી તેમજ જ્ઞાની દગ્ધ પટવત્ રહે છે બેટા ! જેમ ભુજેલા બી ઉગવા સમર્થ થતા નથી તેમજ જ્ઞાનીનો સંકલ્પ પણ ભોગ આપતો નથી. સંકલ્પ ત્રણ પ્રકારનો છે એક જળમાં * લીટો કાઢ્યા જેવો બીજો રેતીમાં લીટો કાઢ્યા જેવો ત્રીજો પથ્થરમાં લીટો કાઢવા જેવો એટલે જે અપરોક્ષ જ્ઞાની છે તેમનો સંકલ્પ જળમાં લીટો કાઢવા જેવો અને પરોક્ષ જ્ઞાનીનું રેતીમાં લીટો કાઢવા જેવો અને અજ્ઞાનીનો પથ્થરમાં લીટો કાઢવા જેવો દ્રઢ હોય છે તેથી ભોગ આપે છે માટે હે ગુણગ્રાહી બેટા ! રાગદ્વેષનાં તથા સુખદુઃખનાં સંકલ્પનો ત્યાગ કરીને 'હું' આત્મા સત્યચિત્ આનંદ સ્વરૂપ છું' અને સુખરૂપ છું તથા પરમાત્મા આ સંસારમાં સર્વ સ્વરૂપે વ્યાપી રહેલા છે એવું હૃદયમાં દ્રઢ કરવું. કારણ કે, પરમાત્મા સર્વ વ્યાપક છે. સર્વકાળ છે. એક આત્મામાં અવરણો નહિ. જીવ ભાવમાં હોઈ શકે. હે બેટા ! પરમાત્મા સર્વમાં સર્વ સ્વરૂપે રહેલા છે એવું હૃદયમાં ભાવ કરવાથી આ સંસાર સારરૂપ તથા આનંદરૂપ જણાશે.

હરિઃ ઓમ તત્ ! સત્ પરમાત્માને નમઃ

સંસાર સારરૂપ વર્ણન નામનો પહેલો અધ્યાય સમાપ્ત.

लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाह्वरूपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥

अध्याय षोडशो उत्पत्तिवर्णन

અધ્યાય બીજો ઉત્પત્તિ વર્ણન

દ્વાહરે।

સંકલ્પે સૃષ્ટિ રચી, અકાર ઉકાર ને મકાર.

સત, રજ, તમ, દર્શી રહ્યો. સર્વમાં એકતાર

હે જ્ઞાસો ! પરમાત્માએ એક સંકલ્પથી કેવી રીતે સૃષ્ટિ રચી છે તે હવે હું કહું છું તે સાંભળ. પ્રલય સમયમાં પરમાત્મા જળમાં શેષશય્યાઉપર પોઢેલા હતા ત્યારે એમને અંતઃકરણમાં સંકલ્પ ઉઠ્યો કે ‘એકોહંબહુ સ્યામ’ હું એક છું તે બહુ રૂપે વિચરું આવો પરમાત્માને વિચાર થવાથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરેલી છે. પ્રથમ અકાર ઉકારને મકારમાંથી અક્ષર બ્રહ્મ ઐ કાર ગોઠવ્યો તે પછી રજે-ગુણમાંથી બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરવા માટે પેદા કર્યા સત્ત્વ ગુણ-માંથી વિષ્ણુને સૃષ્ટિનો પાલન કરવા માટે પેદા કર્યા અને તમોગુણમાંથી શંકર ભગવાનને સૃષ્ટિનો સંહાર કરવા માટે પેદા કર્યા પ્રથમ બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવા માટે પુરૂષ તથા પ્રકૃતિને પેદા કર્યા અને પુરૂષ તથા પ્રકૃતિએ બે બેડલામાંથી સત્ત્વ ગુણમાંથી * દેવોને ઉત્પન્ન કર્યા એટલે દેવતાઓની પિતૃઓની અને અસુરોની એમ ત્રણ સૃષ્ટિ ગંધર્વ

તત્ર દેવમષ્ટપ્રકારં, પ્રાજાપત્યં સૌમ્યમૈન્દ્ર ગાન્ધર્વં યાક્ષં રાક્ષસં પૈશાચમિતિ ।
પશુમૃગપક્ષિ સરીસૃપસ્થાવરાણિ ભૂતાન્યેવં પચવિષસૈરશ્ચઃ । માનુષયોનિરૈકૈવ । इति
चतुर्दश ભૂતાનિ ॥

આ સૃષ્ટિ ક્રમ સાંખ્ય મતના આધારે તથા પુરાણોને અનુસરીને લખાએલું છે.

સંશોધક.

ચારણ તથા વિદ્યાધરોની એક સૃષ્ટિ કિન્નર વગેરેની એક સૃષ્ટિ, ભૂત પ્રેત અને પિશાચોની એક સૃષ્ટિ સિદ્ધચારણ તથા વિદ્યાધરોની એક સૃષ્ટિ અને આ આઠ સૃષ્ટિ દેવ સૃષ્ટિ કહેવાય છે તે પછી રજો-ગુણમાંથી મનુષ્યને ઉત્પન્ન કર્યા તમોગુણમાંથી દાનવોને ઉત્પન્ન કર્યા જીવની ચાર ખાણ છે જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજજ અપ્સરાઓની એક સૃષ્ટિ, યક્ષ રાક્ષસની એક સૃષ્ટિ જાતિ, શબ્દ-ગુણ, શબ્દ ક્રિયા અને ચદ્રચ્છા શબ્દ આચાર પ્રકારથી શબ્દ પ્રવૃત્તિ થાય છે એરમાંથી વીટાયલા ઉત્પન્ન થાય તે જેવા કે મનુષ્યાદિક તે જરાયુજ કહેવાય છે ઇંડામાંથી ઉત્પન્ન થાય તે કબુતર સર્પ વિગેરે તે અંડજ કહેવાય છે પરસેવાથી ઉત્પન્ન થાય તે માકણ જૂ વિગેરે તે સ્વેદજ કહેવાય છે અને પૃથ્વી ફેાડીને અંકુર રૂપે બહાર નીકળે તે વૃક્ષાદિ તે ઉદ્ભિજજ કહેવાય છે તે મુખ્ય ચાર ખાણમાંથી લક્ષ ચોરાશી યોનીમાંથી તેમાં અનંત જીવો પેદા થાય છે વિશ લાખ સ્થાવર, નવ લાખ જલજંતુ, અગીઆર લાખ કાચખા, દશ લાખ પક્ષિ, ત્રિસ લાખ પશુ, અને ચાર લાખ વાનરજાતિ આવી રીતે લક્ષ ચોરાશી યોનીઓ ગણવામાં આવે છે. તમાં મુખ્ય દેવ દાનવ અને મનુષ્યો છે તેમાં પ્રથમ દેવો બ્રહ્માજીની પાસે પ્રાર્થના કરીને કહેવા લાગ્યા:- કે હે પ્રભો ! વાસસ્થાન બતાવો ત્યાં અમે જઈને વાસ કરીએ તથા અમોને જે કાર્ય કરવા માટે આજ્ઞા આપો તે કાર્ય અમો કરીએ તે દેવોની પ્રાર્થના ઉપરથી બ્રહ્માજીએ ગુહ્ય વાણીથી કહ્યું કે ‘દ’ તે પછી મનુષ્યો બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના કરીને રહેવા માટે સ્થાનક તથા કાર્ય કરવા માટે આજ્ઞા માગી ત્યારે બ્રહ્માજીએ મનુષ્યોને પણ ‘દ’ કહ્યો. તે પછી દાનવો બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના કરીને રહેવા માટે તથા કાર્ય કરવા માટે આજ્ઞા માગી ત્યારે બ્રહ્માજીએ દાનવોને પણ ‘દ’ કહ્યો. હે આત્મા ! આવી રીતે ગુહ્ય ઉચ્ચારથી બ્રહ્માજીએ દેવોને દાનવોને અને મનુષ્યોને કહ્યું.

ત્યારે દેવો દાનવો અને મનુષ્યો કહેવા લાગ્યા હે મહારાજ ! અમેને તમે 'દ' અક્ષરથી શું આજ્ઞા આપી તે અમે સમજી શકતાં નથી. માટે હે પ્રભો ! અમેને આપ કૃપા કરી સમજાવો. ત્યારે પ્રથમ બ્રહ્માજી દેવોને કહે છે કે 'દ' એટલે તમે ઇન્દ્રિયોનો દમન કરો તો તમારું કલ્યાણ થાય તે પછી મનુષ્યો બ્રહ્માજીને કહેવા લાગ્યા હે પ્રભો ! તમે 'દ' અક્ષરથી શું આજ્ઞા કરી તે અમે સમજી શકતા નથી ત્યારે બ્રહ્માજી મનુષ્યોને કહેવા લાગ્યા:- 'દ' એટલે તમે દાન કરો તો તમારું કલ્યાણ થાય. તે પછી દાનવો બ્રહ્માજીને કહેવા લાગ્યા:- કે હે પ્રભો ! તમે 'દ' અક્ષરથી શું આજ્ઞા કરી તે અમે સમજી શકતા નથી. ત્યારે, બ્રહ્માજી દાનવોને કહે છે કે 'દ' એટલે તમે દયા રાખો તો તમારું કલ્યાણ થાય. આવી રીતે દેવોને દાનવોને અને મનુષ્યોને કાર્ય કરવા માટે બ્રહ્માજીએ આજ્ઞા આપી પછી રહેવાને માટે સ્થાન બનાવી આપ્યા પ્રથમ ચૌદ લોક બનાવ્યા તેના નામે ભૂલોક ભુવલોક સ્વલોક, મહલોક, જનલોક, તપલોક, સત્યલોક, વા બ્રહ્મલોક, વા વૈકુંઠલોક એ સાત ઉર્ધ્વલોક કહેવાય છે ત્યારપછી નીચેના લોક, અતલ, વીતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, અને પાતાલ, એ સાત અધોલોક એમ ચૌદ લોક કહેવાય છે તેમાં મુખ્ય ત્રણ લોક તેમાં પાતાલ લોકમાં દાનવોએ વાસ કર્યું મૃત્યુલોકમાં મનુષ્યોએ વાસ કર્યું અને સ્વર્ગલોકમાં દેવોએ વાસ કર્યું તે પછી જળચર પ્રાણીઓએ જળમાં વાસ કર્યું, ભૂચર ભૂમીમાં વાસ કર્યું અને નભચર નભમાં વાસ કર્યું પક્ષીઓને આકાશમાં ઉડવાની સિદ્ધિ જન્મથીજ હોય છે જળ જંતુઓ જળમાં રહી શકે છે. હે ખેટા ! હવે હું મૃત્યુલોકની રચના કરું છું મૃત્યુલોકમાં ઇલાવત રમ્યક, હિરણ્યમય કુરૂ હરિવર્ષ ભારત કેતુમાલ ભદ્રાશ્વ અને કિંપુરૂષ એ નામના નવ ખંડ કહેવાય છે તે પછી ઇંદ્ર, અગ્નિ,

યમ, નિશ્ક્રાંતિ વરુણ, વાયુ, કુબેર, અને ઈશ્વાન એ નામના આઠ દિગ્પાલ કહેવાય છે તે પછી જંબુ, પ્લક્ષ, કુશ, કૌંચ, શાક, શાલ્મલિ, પુષ્કર, એ નામનાં સાત દ્વીપ છે તેમાં મનુષ્યનાં આત્મ કલ્યાણનાં માટે પ્રથમ હૃદય પવિત્ર કરવા માટે ચાર ધામ અને અઠસઠ તીર્થ તેમાં ચાર સરોવર છે. પપા સરોવર, માન સરોવર, બિંદુ સરોવર, નારાયણ સરોવર, એ નામના ચાર કહેવાય છે. મૃત્યુલોકમાં નદીઓ અનેક છે. તેમાં મુખ્ય કહું છું. ગંગા ગોદાવરી, કાશી, ત્રિવેણી, નર્મદા, સરસ્વતી યમુના ભાગીરથી, કાવેરી, અને ગોમતીજી. એ નામની પવિત્ર નદીઓ કહેવાય છે. તે પછી ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે સપ્તર્ષિઓ છે. કશ્યપ, અત્રિ, વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ભરદ્વાજ, જમદગ્નિ, અને ગૌતમ, એ નામના સપ્તર્ષિઓ કહેવાય છે તે અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ચાર વેદો રચાયા છે.

સામવેદ, યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ, અથર્વવેદ, એ ચાર વેદ કહેવાય છે તે પછી ચાર ઉપવેદ રચ્યા છે. આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગાન્ધર્વ, અને સ્થાપત્યવેદ, એ ચાર ઉપવેદ કહેવાય છે. તે પછી છ શાસ્ત્ર રચાયા, સાંખ્ય, વેદાંત, વૈશેષિક, યોગ, ન્યાય અને મીમાંસા એ છ શાસ્ત્રો કહેવાય છે તે પછી અઠાર પુરણ રચાયા * શ્રીમદ્ભાગવત

* બ્રહ્મં પાદ્મં વૈષ્ણકંચ, શેવં ભાગવતં તથા ।

તથાન્ય જ્ઞારદીયં ય, માર્કણ્ડેયં ચ સપ્તમમ્ ॥

અગ્નેય મંટપં પ્રોક્તં, ભવિષ્યં નવમં તથા ।

દશમં બ્રહ્મ વૈવર્તે લૈક્કમેકાદશં તથા ॥

વારાહં દ્વાદશં પ્રોક્તં, સ્કાન્દં ચૈવ ત્રયોદશમ્ ।

ચતુર્દશં વામનં ચ કૌર્મં પચ્ચદશં તથા ॥

માત્સ્યં ચ ગારુડં ચૈવ બ્રહ્મણ્ડ મન્તિમં તથા ।

સંશોધક.

શિવ, સ્કંધ, મત્સ્ય, અગ્નિ, નારદ, વિષ્ણુ, બ્રહ્મવૈવર્ત ભવિષ્ય, ગરુડ, પદ્મ, માર્કેન્ડેય આત્મ, વામન, વારાહ, કર્મ, લિંગ અને બ્રહ્મ, એમ અઠાર પુરાણ કહેવાય છે તેમાં બ્રહ્મપુરાણ દશ હજાર શ્લોકોનું છે. બ્રહ્મપુરાણ પંચાવન હજાર શ્લોકોનું છે. વિષ્ણુપુરાણ ત્રેવિંશ હજાર શ્લોકોનું છે શિવપુરાણ ચૌવિંશ હજાર શ્લોકોનું છે. માર્કેન્ડેયપુરાણ નવ હજાર શ્લોકોનું છે. નારદપુરાણ પચીસ હજાર શ્લોકોનું. અગ્નિ-પુરાણ પંદર હજાર અને ચાર શ્લોકોનું છે. ભવિષ્યપુરાણ ચૌદ હજાર અને પાંચસો શ્લોકોનું છે શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણ અઠાર હજાર શ્લોકોનું છે. બ્રહ્મવૈર્તપુરાણ અઠાર હજાર શ્લોકોનું છે. લિંગપુરાણ અગીઆર હજાર શ્લોકોનું છે. વારાહપુરાણ ચૌવીસ હજાર શ્લોકોનું છે, સ્કંધ-પુરાણ બ્યાંસી હજાર શ્લોકનું છે. વામનપુરાણ દશ હજાર શ્લોકોનું છે. કૃત્યપુરાણ સત્તર હજાર શ્લોકોનું છે. મત્સ્યપુરાણ ચૌદ હજાર છે. ગરુડપુરાણ ઓગણીસ હજાર શ્લોકોનું છે અને બ્રહ્માંડપુરાણ બાર શ્લોકોનું છે આ પ્રમાણે હે આત્મા ! પુરાણોના શ્લોકસંખ્યા ચાર લાખની કહેલી છે. તે પછી શ્રુતિ અને સ્મૃતિ શ્રુતિ વેદમય છે અને સ્મૃતિ ધર્મમય છે તે પછી મનુષ્યનાં દિવસ તથા રાત્રિ બન્ને ચાર ચાર પ્રહરનાં છે. પંદર દિવસનું એક પક્ષ થાય છે તે પક્ષમાં એકનું નામ શુકલ અને બીજાનું નામ કૃષ્ણપક્ષ છે તે બન્ને પક્ષ મળીને એક માસ ગણાય છે આ માસ પિતૃઓનો દિવસ રાત્રિ ગણાય છે. બે માસની એક ઋતુ અને છ માસનો એક અયન થાય છે. અયન બે છે દક્ષિણાયન અને ઉત્તરાયન તે બે અયન મળીને મનુષ્યોનાં બાર મહિના વા એક વર્ષ ગણાય છે તે દેવતાઓનો રાત્રિ દિવસ ગણાય છે.

મનુષ્યનું ઘણામાં ઘણું આયુષ્ય સો વર્ષનું છે. તે પછી સત્યયુગ ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, અને કલિયુગ એ ચાર યુગોને યુગોની સંધ્યા

તથા સંધ્યાશ મળીને દેવતાઓનાં બાર હજાર વર્ષો પૂરા થયા એમ શાસ્ત્રોમાં નિર્માણ કરેલું છે તેમાં ચારસો વર્ષ સંધ્યાનાં, ચારસો વર્ષ સંધ્યાંશનાં અને ચાર હજાર વર્ષ યુગનાં એમ દેવોનાં, ચાર હજાર અને આઠસોનો એક સત્યયુગ કહેવાય છે ત્રણસો સંધ્યાના ત્રણસો, સંધ્યાંશનાં અને ત્રણ હજાર વર્ષ યુગનાં એમ ત્રણ હજાર છસો વર્ષનો એક ત્રેતાયુગ કહેવાય છે બસો વર્ષ સંધ્યાના બસો વર્ષ સંધ્યાંશનાં તથા બે હજાર વર્ષ યુગના એમ બે હજાર અને ચારસો વર્ષનો એક દ્વાપરયુગ કહેવાય છે. સો વર્ષ સંધ્યાના સો વર્ષ સંધ્યાંશના એક હજાર વર્ષ યુગનાં એમ એક હજાર બસો વર્ષનો એક કલીયુગ કહેવાય છે. યુગનાં આરંભમાં સંધ્યા હોય છે તથા અંતમાં સંધ્યાંશ કહેવાય છે આ સેંકડોની સંખ્યાવાળા બંને સમયની વચ્ચેના, જે કાળને કાલવેતાઓ યુગ કહે છે. અને તે યુગમાં ભિન્ન ભિન્ન વર્ણાશ્રમોના ધર્મોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, અને તે પ્રમાણે વર્ણો તથા આશ્રમો વર્તે છે. સત્ય યુગમાં મનુષ્યોમાં ધર્મ ચારે ચણીથી સંપૂર્ણ રીતે રહે છે. અને પછી અધર્મની વૃદ્ધિ થવાથી બીજા યુગોમાં એક એક ચણી ઓછા થતો જાય છે. હે વત્સ ! હવે ચાર યુગોનું વિશેષ વર્ણન આગળ કહેવામાં આવશે. ત્રણ લોકથી બહાર આવેલા મહોલોકથી માંડીને બ્રહ્મલોક સુધીમાં ચાર હજાર યુગનો એક દિવસ ગણાય તથા રાત્રિ પણ તેટલીજ મોટી ગણાય છે. આ બ્રહ્માની રાત્રિ તથા દિવસ કહેવાય છે. તેમાં રાત્રે વિશ્વને સર્જનહારા બ્રહ્મા નિદ્રા કરે છે અને રાત્રિ વિત્યા પછી પ્રભાતમાં બ્રહ્મા પાછા લોકો ઉત્પન્ન કરે છે. તે બ્રહ્માનાં એક દિવસમાં ચૌદ મનુઓ ઉપભોગ કરે છે. અર્થાત બ્રહ્માનાં એક દિવસમાં ચૌદ મનુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રત્યેક મનુઓ એકોતેર ચોકડી કરતાં કંઈક અધીક કાળ સુધી પોતે પોતાનું આયુષ્ય ભોગવે

છે. અને તે મનવંતરોમાં મનુષ્યો તથા તેનાં વંસજ, રાજાઓ, સપ્તર્ષિઓ, દેવતાઓ, ઇન્દ્ર તથા તેઓને અનુસારનારા ગંધર્વો વિગેરે એક સાથેજ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં ત્રણ દ્વોકની ઉત્પત્તિ થાય છે. આવી બ્રહ્માની રોજની દ્વોકસૃષ્ટિ છે. જે સૃષ્ટિમાં પક્ષિઓ મનુષ્યો પિતૃઓ અને દેવતાઓનું કર્મ વડે જન્મ થાય છે. હે નિર્દોષાત્મા ! બ્રહ્માની મૃત્યુદ્વોકની સૃષ્ટિમાં લક્ષ્યોચાર્યાસી યોની કરતાં મનુષ્ય દેહ ઉત્તમ છે. તેમાં ચાર વર્ણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર તે ચાર વર્ણમાં વેદ મય પરમાત્માએ વેદોનું રક્ષણ કરવા માટે જીતેન્દ્રિય તથા તપવિદ્યા અને યોગાભ્યાસવાળા બ્રાહ્મણોને પોતાના મુખમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા. અને તેઓનું રક્ષણ કરવા માટે અનંત નેત્રોવળા પરમાત્માએ પોતાના અનેક હાથોમાંથી ક્ષત્રિયોને ઉત્પન્ન કર્યા. વૈશ્યોને જંધામાંથી તથા શૂદ્રોને પરમાત્માએ ચરણોમાં ઉત્પન્ન કર્યા છે.

હે આત્મા ! હવે પ્રથમ બ્રાહ્મણોના ધર્મો કહું છું. બ્રાહ્મણોએ વેદો ભણવા અને ભણાવવા. સત્ય વર્તન કરવો. તથા કરાવવો, સદા પવિત્ર રહેવું. તમોગુણી અહાર તથા વર્તન કરવું નહિ, સદાએ શાન્તિ રાખવી. શમ, દમ, તપ, પવિત્રતા, સંતોષ ક્ષમા, સરળતા દયા, પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું અને પ્રભુ પ્રત્યે તત્પર રહેવું એ બ્રાહ્મણોનાં ધર્મો છે. બ્રાહ્મણોનું દેહ સંસારમાં મુખો ભોગવવા માટે નથી. પણ જીવતા મુખી કબ્જ ભોગવીને તથા તપશ્ચર્યા કરીને મૃત્યુ પછી પરદ્વોકમાં અનંત મુખો ભોગવવા માટે છે. એમ વેદો વદે છે. બ્રાહ્મણોએ પોતે ભણવું અને ભણાવવું. યજ્ઞ કરવો અને કરાવવો તથા દાન લેવું અને આપવું. એમ છ કર્મોનું અધીકાર છે. અને તેઓમાં છેલ્લા ત્રણ કર્મો તેઓની આજીવિકા માટે છે. અર્થાત્ ભણાવવું, યજ્ઞ કરાવવો, અને દાન લેવું એ ત્રણ કર્મોથી તેઓની

આજીવિકા ચાલે છે. પ્રાદ્વક્ષો વિદ્યાભ્યાસ દ્વારા પાપ પુંજનું નાશ કરી ગૃહસ્થ શ્રમાં પુત્રના મુખનું દર્શન કરવાથી ત્રણ રૂણમાંથી મુક્ત થાય છે. ત્યાર પછી પુત્ર તથા પત્નિની આજ્ઞા લઈને સંન્યાસ લેવો. એ ત્રણ રૂણ એટલે દેવરૂણ, પિતૃરૂણ, અને રૂપિ-રૂણ એવા પ્રકારના ત્રણ રૂણોમાંથી મુક્ત થઈને જ્યાં સુધી સંન્યાસ ન લીધો હોય ત્યાં સુધી ઘરમાં રહીને સ્વધર્મને સેવવું. અને જે ઘરમાં રહીને પણ સ્વધર્મને સેવે છે તે ઘરમાં રહ્યા છતાં ઘર ઉપર અતિ આસક્તિ ન રાખતાં અને પરમાત્મા ઉપર આસક્તિ રાખનાર છેવટે મુક્તિને પામે છે. આ પ્રાદ્વક્ષોનું ધર્મ કહેવાય છે.

હે આત્મા ! હવે ક્ષત્રિયોના ધર્મો કહું છું. ક્ષત્રિયોએ યજ્ઞ કરાવવા અધિકાર છે. પ્રજાનું રક્ષણ કરનારા ક્ષત્રિ રાજાએ પ્રાદ્વક્ષોવિના ખીજઓ પાસેથી દંડ અર્થાત્ જગાત લેવી. એ ક્ષત્રિયોનું ધર્મ છે. દુર્ગુણી મનુષ્યો ઉપર મહાત્માઓએ ક્ષમા રાખવી. અને રાજાઓએ શિક્ષા કરવી. એ ક્ષત્રિયોનું ધર્મ છે. કારણ કે તેઓ પરમાત્માની પાલન કરનારી શક્તિ છે. અને તેઓ રથ વડે તથા ધનુષ્યના પ્રચંડ ટંકાર વડે દુષ્ટ લોકોને દંડ આપતા સૂર્યની પેઠે જો પૃથ્વી ઉપર ફરે નહીતો તેજ વખતે પરમાત્માની બાંધેલી ચાર વર્ણની તથા ચાર આશ્રમેની મર્યાદાઓનું દુષ્ટ લોકો નાશ કરે. વળી તે નિશ્ચિત થઈને સુંઘ રહેતો ! નિરંકુર એવા લાલચુ લોકોને લીધે અધર્મનો વધારો થાય. અને દુષ્ટોથી દુઃખી થતું આ જગત વિનાશ પામે. માટે રાજાઓએ પોતાના ધર્મોમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ. કારણ કે ક્ષત્રિતેજ રૂપ ધર્મ દંડને પરમાત્માએ બનાવ્યો છે અને તે દંડના ભય વડે તે રાજાના સંપૂર્ણ સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓ પોત પોતાના ભોગ ભોગવે છે. અને સ્વધર્મથી ચલાયમાન

થતાં નથી. દેશકાળ શક્તિ અને વિધિના તત્ત્વોનું વિચાર કરી અપરાધી મનુષ્યોને રાજ્યે યથા યોગ્ય દંડ આપવું પરંતુ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, મદિરાદિકથી મત થયેલો હોય, જે ભાન વિનાનો ઉન્મત્ત હોય, જે ભૂત પીડાથી કે વાયુ પ્રકોપથી ગાંડો થઈ ગયેલો હોય, જે નિદ્રામાં હોય, જે બાળક હોય, ઉદ્ધમ વગરને હોય, જેથી જડ થઈ ગયો હોય, જે શરણાગત હોય, એવા પ્રકારના મનુષ્યોને રાજ તથા અધીકારી મનુષ્યો ભારતા નથી. ઉપર જણાવેલા અપરાધ વિના બીજા અપરાધીઓને દંડ આપવું. કારણ કે, દંડ પ્રજાનો રક્ષણ કરે છે. દંડ સુતેલાઓને જગાડે છે. અને પાંડિતો દંડનેજ ધર્મ માને છે. જે રાજા આલસ્ય રહિત થઈને દંડ કરવા યોગ્ય મનુષ્યને દંડ જો ન કરે તો બળવાન મનુષ્યો નિર્બળ મનુષ્યોની હિંસા જરૂર કરશે. ને યથા યોગ્ય દંડનું આચરણ ન થાય તો સર્વે વર્ણો દૂષિત થઈ જાય છે. જે દેશમાં પાપને નાશ કરવા વાળો દંડ કરે છે. અને રાજાએ સારી રીતે દેખરેખ રાખનારો હોય છે. તો તે, દેશમાં પ્રજા મુંજતી નથી. સત્ય બોલનારા, સારી રીતે સમજીને કાર્ય કરનારા, બુદ્ધિમાન અને ધર્મ, અર્થ કામને જાણનારા રાજાના હાથમાં દંડ આપવાનો કહ્યો છે. જે રાજા તે દંડને સારી રીતે ચલાવે છે તે ધર્મ, કર્મ, અર્થ, કામ વડે વૃદ્ધિને પામે છે. અને જે વિષયોનો મહાન અભિલાષી તથા ઉલટો ચાલનાર તથા છડ કપટ કરનારો રાજા પણ તેજ દંડ વડે નાશ પામે છે. તે સંસ્કાર રહિત રાજાઓ વડે ધારણ કરી શકાતું નથી રાજધર્મથી વિપરિત ચાલનારા રાજાઓને તેના બંધુ વર્ગ સહિત નાશ કરે છે. અને રાજાનો નાશ પામ્યા પછી કિલ્લો રાજ તથા સ્થાવર જંગમ પ્રજા અંતરીક્ષમાં રહેલા પક્ષિ આદિક તથા વાયુ આદિક દેવો તથા મુનીઓ પીડા પામે છે. રાજાઓએ પોતાના ન્યાય પ્રમાણે ચાલવું

તે અધર્મીઓને વિષે અત્યંત દંડ આપેલા. અને અધર્મીઓમાં તે કેવા આચરણવાળા રાજાએ હોવું જોઈએ. તેવા રાજાનાકર્મેની હું કહું છું. તેથી તેની ઉત્પત્તિ તેમજ તેની પરમ સિધ્ધિ એટલે પ્રભુત્વ કેવું હોવું જોઈએ તે કહું છું પ્રભુએ યથા વિધિએ સંપૂર્ણ રાજ્યની ન્યાયાનુસાર રક્ષા કરવી જોઈએ. રાજા સિવાય આ લોકમાં ચારે બાજુએ ચલેવિચલ થઈ જાય છે, એટલા માટે એ સર્વની રક્ષા કરવા માટે પરમાત્માએ રાજાને ઉત્પન્ન કર્યા છે. ઇન્દ્ર, વાયુ, યમ, સૂર્ય, અગ્નિ, વરૂણ, ચંદ્ર, અને કુબેર, એટલના સાર અથાત્ અશોને ખેંચીને રાજા બન્યો છે. એટલે તે દિવ્ય ગુણોના અશો વડે યુક્ત પુરૂષ રાજા થાય છે. માટે એ રાજા પોતાનાં તેજથી સર્વ પ્રાણીઓના ઉપર સત્તા ભોગવે છે, અને પૃથ્વીમાં કોઈ રાજાની સામે જોવાને શક્તિ-માન થતું નથી. માટે આ પણ મનુષ્ય છે એવી બુદ્ધિ વડે રાજા બાળક હોય તો ગણુ તેનું અપમાન કરવું નહિ. કારણ કે તેમાં મોટા દેવો મનુષ્ય રૂપે રહેલા છે, તે માટે રાજા પોતાના અનુકૂલસંયોગો તથા પ્રતિકૂલોસંયોગોમાં અનિષ્ટનો નિશ્ચય કરીને કાયદાઓ ઘડે તેને તોડવા નહિ. તે રાજાની સિદ્ધિ માટે પ્રયોજનનું રક્ષણ કરનાર તથા આત્માથી ઉત્પન્ન બ્રહ્મતેજ સ્વરૂપ ધર્મ દંડને પરમાત્માએ બનાવ્યો છે. માટે બ્રહ્મણોમાં ક્ષમા ગુણુ યુક્ત રહેવું જોઈએ. ન્યાયપૂર્વક ચાલનારા રાજાનો યશ જગતમાં પાણીની અંદર તેલના બિંદુની માફક પ્રસરે છે. અને ઉપરોક્ત કહેલા આચરણોથી વિપરીત ચાલનારા તથા વિષયાશક્ત રાજાનો યશ, લોકમાં પાણીની અંદર ઘૂતના બિન્દુની માફક સંકોચાઈ જાય છે. તેવીજ રીતે ધર્મ શાસ્ત્રને બાજુનારા વિદ્વાન બ્રહ્મણોનું સેવન કરવું, તથા તેઓ જે રાજ્ય ધર્મ સંબંધી કહે તે કરતાં રહેવું. કેમકે વિદ્વાનો યથાયોગ્ય ધર્મોના કુલનું આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારા રાજા તથા મનુષ્યો રાક્ષસો વડે પણ પૂજાય છે. માટે

વિદ્વાનોની પાસેથી વિનય શીખવું. કેમકે વિનયવાળો રાજા કદાપી નાશને પામતો નથી. પૂર્વે વેન, નહુસ અને દુર્યોધનાદિ રાજા અવિનયથીજ નાશ પામ્યા હતા અને પૃથુ તથા મનુષ્યે કેવલ વિનયથીજ રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું. વિનયથી કુભેર ધનાધિપતિ પણ આધી રાજના પુત્ર વિશ્વામિત્રે વિનયથી બ્રાહ્મપણું સંપાદન કર્યું હતું. ફક્ત એક ધર્મજ મિત્ર છે અને તે મૃત્યુ પામ્યા પછી પણ સાથેજ રહે છે, અને અન્ય સર્વ તો શરીર છુટતાની સાથેજ નાશને પામે છે. અધર્મીને રાજા જે યથાયોગ્ય દંડ ન કરે તો; તેનું પાપ રાજાને લાગે છે. જેવી રીતે બ્રહ્મહત્યા અથવા ક્રોધપણુ હત્યા કરનારનું પાપ તેનું અન્ન ખાય તેને પણ લાગે છે. વ્યભિચારી સ્ત્રીનું પાતક તેના પતિને લાગે છે. શિષ્યનું પાપ ગુરૂને અને અધર્મીનું પાપ રાજાને લાગે છે, માટે રાજાઓએ અધર્મીને યથાયોગ્ય દંડ કરવો અને પોતાના સ્વધર્મ પાળવા જોઈએ. મંત્રીઓદ્વારા, ચોર વિગેરે દુષ્ટ લોકોથી પ્રજાનું રક્ષણ કરાવવું ને શાસ્ત્રમાં કહેવા પ્રમાણે કર લેવું તથા પોતાના રાજ્યમાં પોતે સ્વધર્મ પાળીને વર્ણ તથા આશ્રમમાં રહેલા લોકોને પોતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલનાર શીલ, સત્ય, અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરી રહેલી પ્રજાનું દરેક રીતે રક્ષણ કરાવવું, તથા રાજાએ પ્રજા ઉપર દેખરેખ રાખવી અને નિરાશિમાની રહીને પ્રજા પૃથ્વી તથા ધર્મોનું રક્ષણ કરવું. મહાપુરૂષોની સેવા કરવી, ગૌબ્રાહ્મણ તથા વૃદ્ધોને માન આપવું સર્વે પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવું. ગરીબો ઉપર વાતસલ્ય ભાવ ધરાવવું. પ્રજાની સ્ત્રી ઉપર માતાની જેવી દ્રષ્ટિ તથા પ્રજા ઉપર પિતાના જેવું પ્રેમ રાખવું. વેદ જાણનારા બ્રાહ્મણોનું દાસ થઈને રહેવું અને મહાત્માઓની સેવા કરવી. શત્રુનોપુત્ર છતાં પણ જે તે નિરાપરાધી હોય તો ધર્મ માર્ગમાં ચાલનારા રાજાએ તેને શિક્ષા કરવી નહિ. અને પોતાનો પુત્ર જે અપરાધી

હોય તો તેને અવશ્ય શિક્ષા કરવી. સર્વે પ્રજાજનો ઉપર સમ દ્રષ્ટિ રાખવી અને સ્વર્ગની પેઠે એટલે જેવી રીતે સ્વર્ગ આઠ મહિના સમુદ્રમાંથી જળનું સોષણ કરી ચાર મહિનામાં તે પાછો વરસે છે. તેવીજ રીતે રાજાઓએ સુકાળમાં પ્રજા પાસેથી કર લેવું અને દુષ્કાળમાં પ્રજાને જોઈતી સહાયતા આપવી આવી રીતે સ્વધર્મને પાળનારા રાજા યજ્ઞ કરી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરનારાઓને આયુષ્ય, રાજ્ય લક્ષ્મી, બળ, તથા કીર્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ સાક્ષાત્ પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે અને જ્યારે ઇશ્વરની કૃપા દ્રષ્ટિ થાય તે વખતે કોઈપણ વસ્તુ દુર્લભ રહેજ નહિ. માટે રાજાઓએ પોતાના સ્વધર્મમાં રહેવું અને જે રાજા પોતાના ધર્મ પ્રમાણે પ્રજાનું પાલન કરે છે તેને પ્રજાએ કરેલા ધર્મોના પુણ્ય છઠ્ઠા ભાગનું ફળ મળે છે, અને ઉપર કહેલા ધર્મો પ્રમાણે ન વર્તનાર રાજાને પ્રજાએ કરેલા સર્વે પાપના ભાગીદાર થાય છે, માટે રાજાએ પોતાના સ્વધર્મનું અવશ્ય પાલન કરવું.

હે પવિત્રાત્મા ! આ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે.

હે આત્મા ! હવે વૈશ્યોના ધર્મ કહું છું; વૈશ્યે વેપાર તથા ખેતી-વાડીનો ધંધો કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવવી. બ્રાહ્મણોને અનુકૂલ રહેવું; તથા પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવું એ વૈશ્યોનો ધર્મ છે.

હે આત્મા ! હવે શૂદ્રોનો ધર્મ કહું છું; શૂદ્રોએ, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો તથા વૈશ્યોની સેવા કરવી, અને જે દ્વિજ વર્ણમાં પોતાનો સ્વામી હોય તેની પરિચર્યા (નોકરી) કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવવી. આ શૂદ્રોનો ધર્મ છે.

રાજા તથા બ્રાહ્મણોએ વ્યાપાર કરવો નહિ. કારણ કે તેમાં સાચું

ખોટું કરવું પડે છે. તેને શ્રવણ ઓટલે કુતરાની વૃત્તિ કહેવાય છે. જેથી કરી રાજાઓએ તથા બ્રાહ્મણોએ શ્રવણતિથી આજીવિકા કરવી નહિ. કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે * બ્રાહ્મણો સર્વે મનુષ્યોના ગુરૂ છે. કે; જગત ગુરૂ બ્રાહ્મણો, બ્રાહ્મણોના ગુરૂ સંન્યાસી તથા સંન્યાસીના ગુરૂ અવિનાશી છે. માટે બ્રાહ્મણોએ વ્યાપાર કરવો નહિ. કારણ કે, બ્રાહ્મણો સર્વે વેદમય છે. તથા રાજાઓ સર્વે દેવમય છે.

હવે બ્રાહ્મણોના લક્ષણ કહીશ તેનું શ્રવણ કર. મનનો તથા ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો. સમ, દમ, સંતોષ, ક્ષમા, સરલતા, જ્ઞાન, દયા, તપશ્ચર્યા, પવિત્રતા અને સત્ય, તથા પરમાત્મા વિષે તત્પર રહેવું એ બ્રાહ્મણોના લક્ષણ છે.

૨ યુધ્ધમાં ઉત્સાહ પરાક્રમ, ધૈર્ય, તેજ દાન, મનનો વિજય, ક્ષમા, બ્રાહ્મણોનું સત્કાર કરવો, મહાત્માઓની સેવા કરવી, ધર્મની અર્થની તથા કામની વૃદ્ધિ કરવી. અને સર્વેનું રક્ષણ કરવું એ ક્ષત્રિયોનું લક્ષણ છે. ૩ દેવ, ગુરૂ તથા ઇશ્વરની સેવા કરવી. ધર્મ અર્થ અને કામની વૃદ્ધિ કરવી. આસ્તિકતા તથા નિત્ય ઉદ્યમ કરવો તથા વ્યવહારકુશળ થવું એ વૈશ્યના લક્ષણ છે. ૪ પોતાથી ઉત્તમ વર્ણને પ્રણામ કરવા, પવિત્રતા રાખવી, નિષ્કપટપણાથી સ્વામીની સેવા કરવી, મંત્ર ભણ્યા વિના વૈશ્વાદેવાદિક પંચ મહા યજ્ઞો કરવા ચોરી ન કરવી, સત્ય બોલવું, ગૌ બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ કરવું એ શૂદ્રોના સામાન્ય લક્ષણો છે.

હે આત્મા ! હવે ચાર આશ્રમોના ધર્મ કહું છું. પરમાત્માના પેદુમાંથી ગૃહસ્થાશ્રમ, હૃદયમાંથી બ્રહ્મચર્યાશ્રમ વક્ષસ્થળમાંથી

(દીપણી) ૧ આ લોક પ્રસિદ્ધ દંતકથા છે.

વાનઅસ્થાશ્રમ અને મસ્તકમાંથી સંન્યાસાશ્રમ.

પ્રથમ બ્રહ્મચર્યાશ્રમના ધર્મો, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય જાતીના લોકોએ ગર્ભાધાન સંસ્કારથી લઈને અનુક્રમે પ્રાપ્ત થયેલો ઉપનયન (જનોઈ) સંસ્કાર જે બીજો જન્મ કહેવાય છે. જ્યારે ગુરૂ જનોઈ આપે છે ત્યારે ગાયત્રી મંત્રનો ઉપદેશ આપે છે. જેમ નવ તાંતણાવાળું જનોઈ છે; તેમ નવ ગુણો પાળવા કૌમળતા, તપ, સંતોષ, ક્ષમા, તૃષ્ણાથી રહિતપણું, જીતેન્દ્રિયપણું, દયા, મનોનિશ્ચય અને આત્મજ્ઞાન એવા ગુણોને પાળવા માટેજ ઉપનયન સંસ્કાર એ બીજો જન્મ કહેવાય છે. એ સંસ્કારને મેળવ્યા પછી એટલે કે દ્વિજ ચણુ પ્રાપ્ત કરી જીતેન્દ્રિય થઈ ગુરૂના ઘરે રહેવું. તથા તેઓમાં પ્રીતિ રાખવી. શ્રદ્ધાપૂર્વક વેદાભ્યાસ કરવો, ગુરૂ ઉપર દૃઢ ભક્તિ રાખવી. સાંજે તથા સવારે ગુરૂ, અગ્નિ, સૂર્ય અને દેવતાઓની ઉપાસના કરવી. નિયમપૂર્વક બેસીને ગાયત્રીનો જપ કરવો. ગુરૂ ભણવા માટે બોલાવે ત્યારે ગુરૂની પાસેથી ધ્યાનપૂર્વક વેદાધ્યાન કરવું. ભણવાના આરંભમાં તથા અંતમાં ગુરૂના ચરણમાં મસ્તક નમાવી પ્રણામ કરવા. શાસ્ત્રમાં કહેવા પ્રમાણે, મૃગચર્મ દંડ માળા જટા, કમંડલ, દર્બ એટલી વસ્તુઓ ધારણ કરવી માથા ઉપર કેશ વધારવા પરંતુ તેમાં તેલ નાખવું નહિ. સ્નાન લોજન હોમ તથા તપ કરતી વખતે તથા મળ મૂત્રનો ત્યાગ કરતી વેળાએ મૌન રહેવું. નખો ઉતારવા નહિ તથા કાંખ વિગેરેના કેશો ઉતારવા નહિ બિશ્વા માંગીને ગુરૂને અર્પણ કરવી. ગુરૂ આજ્ઞા કરેત્યારે લોજન કરવું તે પણ અદ્વપાહાર કરવો, યમ નિયમ પાળવાં ઠહાપણથી રહેવું. ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવવો. સ્ત્રીઓ સાથે અપ પૂરતું ભાષણ કરવું. તરૂણ બ્રહ્મચારીએ તરૂણ એવી ગુરૂ પત્નિ પાસે વ્યવહાર રાખવો નહિ. કારણ કે તરૂણ સ્ત્રી અગ્નિ સમાન કહેવાય

છે. અને તરૂણ પુરૂષ ધીના ઘડા જેવો ગણાય છે. માટે એકાંતમાં મેળાપ કરવું નહિ, પરંતુ ભિક્ષાદિકના પ્રસંગમાં અથવા સર્વે મનુ-
ષ્યોના સમક્ષમાં ખપ જેટલોજ સ્ત્રીઓ સાથે પ્રસંગ રાખવો કારણ કે હે આત્મા ! જીવ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરે જ્યાં સુધી આ સર્વે દેહા-
દિક મિથ્યા છે. એવો નિશ્ચય કરીને જ્યાં સુધી સ્વતંત્ર થતો નથી ત્યાં સુધી તેને દ્વૈત ભાવના રહે છે, એટલે આ પુરૂષ અને આ સ્ત્રી, એવું જ્ઞાન મટતું નથી ત્યાં સુધી તેને લીધે મન વિષયોમાં જાય છે. આ ઉપર કહેલાં ધર્મો બ્રહ્મચારીએ પાળવા પરંતુ આ સામા-
ન્ય ધર્મના નિયમ પ્રમાણે દરેક ગૃહસ્થાશ્રમી પુરૂષે તથા વાન પ્રસ્થાશ્રમમાં રહેલા મુનિએ અને સંન્યાસીએ પણ ઉપર લખેલા ધર્મોનું પાલન કરવું તેમાં માત્ર ભેદ એ છે કે, ગૃહસ્થે ઋતુ સમયે પોતાની સ્ત્રી પાસે જવું બાકી તો પોતાની યુવતિ પુત્રી સાથે પણ એકાંતમાં વસવું નહિ. કારણ કે, બ્રહ્માજી જેવાને પોતાની પુત્રી સાથે એકાંતમાં રહેવાથી બલવાન ઇન્દ્રિય સમુદાયે ભુલાવ્યું હતું. માટે સર્વેને જાગૃતિમાં રહેવાનું છે. ઉપર કહેવા પ્રમાણે વર્તતા બ્રહ્મ-
ચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, અને સંન્યાસી પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પામે છે ને ગૃહસ્થ વિના અન્યને કોઈપણ દિવસે વીર્યનો શ્રાવ કરવો નહિ. કદાચિત્ પોતાની મેળે વીર્ય સ્ખલીત થઈ જાય તો જળથી સ્નાન કરી, પ્રાણાયામ અને ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો, અને પવિત્ર તથા સાવધાન થઈને અગ્નિ, આચાર્ય સૂર્ય, ગાયત્રી, બ્રહ્મણો તથા વૃદ્ધો અને દેવતાઓની ઉપાસના કરવી. આચાર્યને પરમેશ્વર સ્વરૂપ જાણવા પરંતુ મનુષ્ય સમજીને તેઓનું કદાપિ અપમાન કરવું નહિ. તેઓના ગુણોમાં ક્યારે પણ દોષનો આરોપ કરવો નહિ; કારણ કે ગુરૂદેવ રૂપ ગણાય છે. ગુરૂની સેવા કરનારા શિષ્યે સદાએ તેઓની પાસે દાસની માફક ખેસી રહેવું. ગુરૂ જાય ત્યારે તેની પાછળ જવું. શયન

કરે ત્યારે તેઓની પાસે સવું; ગુરૂ જેસે તે પછી તેમની પાસે જેસવું. ગુરૂ બહારથી આવતા હોય ત્યારે તેમની સન્મુખ ઉભા થઈને તેઓને આસનાદિક આપી સત્કાર કરવો, તથા જે તેમને પરિશ્રમ થયો હોય તો ચરણો દાખવા તથા જે હાથ જેડીને તેઓની પાસે હાજર રહેવું. કારણ કે જેનાં ઉપર ગુરૂની કૃપા હોય તેને કાંઈ પણ દુર્લભ રહેતું નથી. માટે ગુરૂની સંપૂર્ણ કૃપા મેળવવી. બ્રહ્મચારીએ ત્રિદંડી થવું, મૌન સેવવું તે વાણીનો દંડ છે. તપશ્ચર્યા કરવી એ દેહનો દંડ છે. પ્રાણાયામ કરીને મનને દંડ દેવું. અહાર વિહાર (ખાવા, પીવા,) મોજ, મજાહનો ત્યાગ કરીને વિદ્યા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી અખંડિત બ્રહ્મચર્ય વૃત્તને ધારણ કરી ગુરૂના ઘરમાં રહેવું એ સામાન્ય બ્રહ્મચારીઓના ધર્મ કહેવાય છે.

હું આત્મા ! હવે નૈઋતિક બ્રહ્મચારીના ધર્મ કહું છું, જે બ્રહ્મચારીને મહોક્ષોકમાં થઈને બ્રહ્મોક્ષમાં જવાની ઇચ્છા હોય તો તેઓએ યાવત જીવન પર્યંત બ્રહ્મચર્યવૃત્તને ધારણ કરવું. ગુરૂને પોતાનો દેહ સમર્પણ કરીને ત્રણ વિદ્યાઓનું અધ્યયન કરવું ગુરૂ દક્ષિણમાં પોતે તેઓનું સેવકબનીને રહેવું. બ્રહ્મતેજવાળાને પાપોથી રહિત, નૈઋતિક બ્રહ્મચારીભિદ્ધબુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને, અગ્નિમાં તથા ગુરૂમાં એને પોતાના શરીરમાં તથા સર્વે પ્રાણીઓમાં પરબ્રહ્મ સ્વરૂપની ભાવના કરવી. સ્ત્રીઓનું દર્શન, સ્પર્શ, તથા હાસ્ય વિગેરેનું ત્યાગ કરવું તથા સ્ત્રી પુરૂષના જોડલાનો પ્રભુ મુખ્યત્વે કરીને ત્યાગ કરવો. શૌચ, આચમન, સંધ્યા, ઉપાસના સરળતા, તીર્થોનું સેવન, મંત્રોનો જપ અને ન અડકવા જેવી વસ્તુઓનું ત્યાગ કરવું. અભક્ષ્ય, ભક્ષણ અયોગ્ય ભાષણનું હંમેશા ત્યાગ કરવું. સર્વે પદાર્થોમાં ઇશ્વરની ભાવના કરવી. મન, વાણી, તથા શરીરનો નિગ્રહ કરવો. આ સર્વે ધર્મ નૈઋતિક

બ્રહ્મચારી એજ પાળવા; એટલુંજ નહિ પરંતુ સર્વે આશ્રમના સાધારણ ધર્મો છે. આવા પ્રકારનું નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય વૃત ધારણ કરનારનું અગ્નિની માફક તેનું તેજ પ્રકાશે છે, અને જો તે નિષ્કામી હોય તો તેનું અંતઃકરણ રૂપી લિંગ શરીર તીવ્ર તપથી બળીને તે ઇન્ધ્રનો પરમ ભક્ત થાય છે; અને જો ગૃહસ્થાશ્રમમાં જવાની ઇચ્છા હોય તો, તેમણે ગુરૂ પાસેથી વિદ્યાભ્યાસ કરી, ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે ગુરૂ દક્ષિણા આપીને બ્રહ્મચારી વૃત પૂર્ણ કરવા માટે સ્નાન કરવું એટલે સમાવર્તન સંસ્કાર કરવું અને પછી જો વિષયો ભોગવવાની ઇચ્છા હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ ધારણ કરવું, અને જો અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય તો સંન્યાસ લેવું. પરંતુ ઇન્ધ્રના ભક્તોને આશ્રમ લેવાની જરૂર નથી. માત્ર અભક્તોને જરૂર છે. અને તે તેને પૂર્વના આશ્રમથી પછીના આશ્રમમાં જવું. પરંતુ પછીના આશ્રમથી પૂર્વના આશ્રમમાં જવું નહિ. જેને ગૃહસ્થાશ્રમની ઇચ્છા હોય તેને પોતાની જાતીની, સારા કુળની અને સારા લક્ષણવાળી અને અવસ્થામાં પોતાથી નાની કન્યાને પરણવી. તે પણ બ્રાહ્મણે બ્રાહ્મણ જાતીની કન્યાને પરણવો. ક્ષત્રિયોએ ક્ષત્રિય જાતીની, વૈશ્યોએ વૈશ્ય જાતીની તથા શૂદ્રોએ શૂદ્ર જાતીની કન્યા પરણવી પરંતુ પોતાથી ઉત્તમતા કે ઉત્તમ વર્ણની કન્યા પરણવી નહિ કારણ કે તેમ કરવાનું શાસ્ત્રોમાં નિષેધ છે. આ નૈષ્ઠિકબ્રહ્મચારીના ધર્મ છે.

હે આત્મા ! હવે ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મ કહું છું કારણ કે સ્વર્ગ-લોકના વૈભવો તુચ્છ છે. હે આત્મા ! કેટલાક મનુષ્યો સ્વર્ગ લોકની ઇચ્છાથી યજ્ઞો કરીને સ્વર્ગમાં જાય છે, “ક્ષિણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકં વિશંતિ” એટલે કે પુણ્યના ભોગે પૂરું થયા પછી પાછો મૃત્યુ લોકમાં જીવ અવતરે છે. માટે હે બેટા ! સ્વર્ગાદિના સુખોને પણ નાસવંત સમ-

જવાં અને તેમાં આશક્તિ રાખવી નહિ. હે આત્મા! પુત્ર સ્ત્રી અને સખાધીઓનો સમાગમ વટેમાર્ગના સમાગમ સરખો જાણવો કારણ કે નિદ્રા જાતાંને તેની પાછળ જેમ સ્વપ્નો પણ ચાલ્યા જાય છે. તેમ દેહ જતાં તેની પાછળ તે સર્વે જતાં રહે છે. માટે હે પવિત્રાત્મા! મનુષ્યો આ પ્રમાણે વિચારીને ઘરમાં પરાણાની માફક રહેવું પરંતુ તેના ઉપર અહંતા, મમતા રાખવી નહિ. અને આ જેસર્વ ઐશ્વર્ય છે. તે સર્વે પરમેશ્વરે આપ્યું છે અને સર્વે પરમાત્માનું છે. એમ જાણીને અહંકારનો ત્યાગ કરવું અને વિવેકી પુરૂષ દ્રવ્ય તથા શરીરાદિક અનિત્ય અનાત્મક પદાર્થો ઉપર ધીરે ધીરે અહંતા મમતાને છોડી દેવી અને અંતઃકરણ ઉપરામ કરીને ઘરમાં રહેવું અને પવિત્ર હૃદયથી પરમાત્માનો સ્મરણ કરવું. આવી રીતે જો ગૃહસ્થો વર્તન કરે તો તેઓનું કલ્યાણ થાય છે.

જમ્યે શીદ વન પર્વતે સહીયે શીદ બહુ કષ્ટ ।

વ્યવહારે રહી ચિંતીયે; પ્રીય પ્રભુ પ્યારે અષ્ટ ॥

હે જ્ઞાસો! જનક તથા વસિષ્ઠ જેવાં વ્યવહારમાં રહીને એકાગ્ર મન વડે પરમાત્માનું ધ્યાન કરીને સર્વે યોગની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી છતાં પણ તેઓ પરમાત્મા પરાયણ રહેતાં હતાં. તેથી તેઓને વિષયો જરા પણ ચલ્લાયમાન કરી શકતાં ન હતાં. આ પ્રહર પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં હતાં અને બીજાઓને કરાવતાં હતાં પોતાની આયુષ્યનો કોઈ પણ પ્રહર નિષ્ફળ ગયો ન હતો. અર્થાત્ સર્વ કાળ પરમાત્માના ધ્યાનમાંજ ગયો હતો. આવી રીતે પરમેશ્વરના ભક્તિના પ્રસંગથી ત્રણે આશ્રમોમાં ન જતાં પરમેશ્વરન ભક્તો ગૃહસ્થામમાં પણ આનંદિતા રહે છે અને શારીરાદિક દુઃખે

માનસિક દુઃખો અને અંતરિક્ષના દુઃખો પરમાત્માના લકતોને કેમ બાધ કરી શકે? નજ કરી શકે.

ગૃહસ્થોના ઘરમાં પાંચ * હિંસાના સ્થાન છે. ચૂલો, ઘાંટી, સાવેણી, ખાંડણી, તથા પાણીઆડું. તે કાર્યોમાં અભણતા હંમેશા હિંસા થાય છે. પ્રત્યેક ગૃહસ્થે તે પાપોમાંથી મુક્ત થવા માટે પંચ-મહા યજ્ઞો કરવા જોઈએ. મનુષ્યને પોતાના પ્રારબ્ધથી ધનપ્રાપ્તિ થાય. તેમાંથી નિત્ય પંચમહાયજ્ઞો અવશ્ય કરવા. તેઓના નામો:- દેવ, ઋષિ, પિતૃ, મનુષ્ય, તથા અતિથિ અને ગોત્રાસ (ગાય વિગેરે પ્રાણીઓને ખવડાવવું તે) જરૂર આપવો. અતિથિ સત્કાર કરવાથી અન્નની શુદ્ધિ થાય છે તથા પાપોનું નિવારણ થાય છે અને તે અન્નનું ભક્ષણ કરવાથી હૃદય પ્રફુલ્લિત રહે છે. હે આત્મા તેના માટે શ્રીમદભગવત્ ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે:-

યજ્ઞ શિષ્ટા મૃત ભુજે, યાંતિ બ્રહ્મ સનાતનમ્ ।

નાયં લોકોઽસત્યયજ્ઞસ્ય કુતોઽન્ય; કુરૂસતમ્ ॥

ભાવાર્થ:-

હે વત્સ ! યજ્ઞના અવશેષ રહેલા અમૃતરૂપી અન્નને આરોગનારા સનાતન બ્રહ્મને પામે છે, અને યજ્ઞ નહિ કરનારા માટે આ લોક નથી તો પછી બીજો લોક ક્યાંથી હોય? માટે દરેક ગૃહસ્થે પંચ-મહા યજ્ઞો કરવાનો અધિકાર છે. બ્રાહ્મણો તથા ક્ષત્રિયોને, વૈશ્યોને વેદ યુક્ત વિધીપૂર્વક યજ્ઞો કરવા. શૂદ્રો ને પૌરાણિક શ્લોકોથી યજ્ઞો

(૨૧૫ણી) કણ્ઠનં પેષણં ચુલ્લી ઉદ કુમ્ભશ્ચમાર્જની પચ્ચ સૂતા ગૃહસ્થસ્ય
પશ્ચયજ્ઞાન્ પ્રણયતિ.

કરવાનું અધિકાર છે. માટે દરેક ગૃહસ્થોએ ચાલુ પંચમહાયજ્ઞો કરવા પછી પોતાનું પોષણ કરવું અને જો શક્તિ હોય તો દૈવેન્દ્રિયાથી પ્રાપ્ત કરેલાં તથા ન્યાય માર્ગેથી મેળવેલાં ધનમાંથી પ્રથમ પોતાના સંતાનો, સંબંધીઓનું; ત્યારપછી જ્ઞાતિજનોનું પછી પરનાતનું, ત્યારપછી કુતરા તથા ચાંડાલ ઇત્યાદિ સર્વે પ્રાણીઓનું પોતાના આત્મસમ જાણીને ધનમાંથી યથોચિત પોષણ કરવું. આ પ્રમાણે કરવાથી સર્વેના અંતર્યામી પરમાત્માનું પૂજન થાય છે અને તેથી પરમહુંસની ગતિને પ્રાપ્ત થવાય છે, કારણ કે ચાર આશ્રમોમાં ગૃહસ્થાશ્રમનો ધર્મ ઉચો છે. બીજા ત્રણે આશ્રમો એટલે કે, બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થ, અને સંન્યાસી એ ત્રણે આશ્રમો ગૃહસ્થાશ્રમીને આધારે રહેલા છે. માટે ગૃહસ્થોએ પોતાના સ્વધર્મથી વર્તવું અને જો તેઓ જો સ્વધર્મ પ્રમાણે વર્તે નહિ તો પરમાત્માના તરફથી શિક્ષાને પાત્ર થાય છે માટે ગૃહસ્થોએ કુટુંબી હોવા છતાં પણ તે કુટુંબના ઉપર આશક્ત થવું નહિ. તેમ પરમાત્માના સ્મરણમાં પ્રમાદ કરવો નહિ. વિવેકી ગૃહસ્થો પોતાના વૈભવોને નાશવંત જાણે છે.

હું નિર્દોષાત્મા ! તને ગૃહસ્થાશ્રમના વિશેષ ધર્મો કહ્યા.

હું આત્મા ! હવે વાનપ્રસ્થાશ્રમના ધર્મો કહું છું. વાનપ્રસ્થ પોતાની સ્ત્રીની ભલામણ પુત્રોને કરીને; અથવાતો સ્ત્રી જો સાથે ચાલે તો તેણીને સાથે વનમાં લઈ જવું. અને આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ એટલે કે, પંચોતેર વર્ષો સુધી શાંતપણે વનમાં રહેવું; કારણ કે પંચોતેર વર્ષ પછી ઇન્દ્રિયો ક્ષીણ થાય છે તેથી થોડોક વૈરાગ્ય હોય તો પણ સંન્યાસ લેવામાં અરચણ આવતી નથી. વાનપ્રસ્થે વનમાં

ઉત્પન્ન થતાં કંદ, મૂળ, તથા ફળોનું અહાર કરવું. મૃગચર્મ, તથા વલ્કલ, વસ્ત્રોના બદલે ધારણ કરવા. મસ્તકના વાળ, શરીરના રૂવાડાં તથા નખો ઉતારવા નહિ. સવારના, અપોરના અને સાંજના સ્નાન કરવું. ઉનાળામાં પંચાગ્નિ કરી બેસવું; ચોમાસામાં વરસાદને માથા ઉપર ઝીલી અબ્રાકાશ નામનું વૃત કરવું. શિયાળામાં ગળા સુધી પાણીમાં રહીને ઉદકવાસ નામનું વૃત કરવું. વૃક્ષો ઉપર પકવ થયેલાં અથવા તો અગ્નિથી પકાવેલા અન્નનું લક્ષણ કરવું. કોઈ પણ વસ્તુ તથા અન્ન વિગેરેનું સંગ્રહ કરવું નહિ. વાનપ્રસ્થે ગૃહસ્થાશ્રમીની માફક અગ્નિ હોત્રી (અગ્નિમાં હોમ કરવું તે) થવું પરંતુ જેમાં પશુઓના બળિદાન અપાય છે એવા યજ્ઞ કરવા નહિ. આ પ્રમાણે વાનપ્રસ્થ તપ કરવાથી મહોત્સોકમાં જાય છે અને પરમાત્માના સ્વરૂપને પામે છે. હે આત્મા ! આ વાનપ્રસ્થોના ધર્મો કહ્યા.

હે આત્મા ! હવે સંન્યાસીઓના ધર્મો કહું છું સંન્યાસીઓએ ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખીને આત્મામાંજ વિલાસ કરવું અને આત્મામાંજ સંતોષ માનવું. ગ્રાણીમાત્રમાં આત્મા એકજ છે એવું જ્ઞાન રાખીને સર્વે ઉપર સમદ્રષ્ટિ રાખવી. નિર્જન પ્રદેશમાં વાસ કરવું. પરમાત્માના સ્મરણથી અંતઃકરણ શુદ્ધ રાખવું અને સંન્યાસીએ અલેદ એક આત્માનું ચિંતન કરવું. જ્ઞાન ઉપર નિષ્ઠા રાખીને પોતાને થતાં બંધનો તથા મોક્ષનો વિચાર કરવું. એટલે કે ઇન્દ્રિયોનો વિક્ષેપ એ બંધન છે, અને ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ એ મોક્ષ છે. માટે ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવી અને વાણી સત્યથી પવિત્ર બોલવી. મનમાં વિચાર કરતા જે શ્રેયસ્કર જણાય તેમ કરવું. મૌન રહીને ભોજન કરવું અને જો કોઈ માંગવા આવે તો તેને થોડુંક આપવું તથા બાકી રહે તે પોતે ખાવું. પૃથ્વી ઉપર જોઈને પગ મૂકવો. જે વસ્તુઓ, જેઓનું પરમવૈરાગ્યથી

ત્યાગ કર્યો છે; તેઓને આપત્તિ વગર રાખવી નહિ. આ જગતમાં જે પદાર્થો જેવામાં આવે છે તેઓને સાચા જાણવા નહિ પરંતુ તે પદાર્થો નાશવાળા છે એમ જાણીને આ લોકમાં તથા પરલોક વિષે મનમાં આસક્તિ ન રાખતાં આ લોકના સુખને માટે કૃતાર્થ કર્મોથી વિરામ પામવું અને આ મમતાના આશ્રય રૂપ જગત તથા મન વાણી અને પ્રાણથી સંયુક્ત એવું આ અહંકારના સ્થાનરૂપ આ શરીર વિગેરેનું જે આત્મામાં સુખાભાસ થાય છે એટલું માયાથી જાણવું. જેમ સ્વપ્નામાં સુખદુઃખનું ભાન થાય છે, તે જેમ જાગૃત થયા બાદ અસત્ય એટલે મિથ્યા છે. આવી રીતે સંન્યાસીએ તેનું ત્યાગ કરી આત્મામાં નિષ્ઠા રાખી અને પોતાના આશ્રમધર્મનું પાલન કરવું, અને કેટલાક બાહ્ય * ચિન્હો કાંઈ ધર્મનું કારણ નથી આવી રીતે ધર્મ શાસ્ત્રકારો વારંવાર સદુપદેશ આપી રહ્યા છે.

દ્રશ્યાંતઃ-

જેમ કતક વૃક્ષનું ફળ પાણીને નિર્મળ બનાવે છે; પરંતુ તે ફળનો નામ ગ્રહણ માત્રથી તે પાણી સ્વાદિષ્ટ તેમજ સ્વચ્છ બનતું નથી. કિંતુ તેમાં તે ફળ નાખવાથી જ પુર્વોક્ત જલ સ્વાદિષ્ટ બને છે એ જ પ્રમાણે ધર્મનું બાહ્ય ચિન્હ માત્ર ધારણ કરવાથી ધર્માત્મા થઈ શકાતું નથી. પણ વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવાથી ધર્માત્મા થઈ શકાય છે. માટે પોતાના શરીરને પીડા થતી હોય તોપણ સ્વધર્મ છોડવો નહિ. અહિંસા વૃત્ત વડે સઘળા પ્રાણીઓને દુઃખ ન થાય તેવી રીતે જગતમાં વિચરવું, સંન્યાસી પોતાના પુર્વજન્મે-પાણી ત સુકૃત તથા દુષ્કૃત એ બન્નેના અનુભવ થયા પછી પણ

(ટીપ્પણી) સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ ન લિङ્ગં ધર્મ કારણમ્ મનુ.

રાગદ્વેષ ઇત્યાદિકને છોડી ધ્યાનયોગ વડે સનાતનબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવું અને જ્ઞાનદ્વારા સંસારના સંપૂર્ણ પદાર્થોમાં નિષ્પૃહ થવું. આ લોકમાં આત્મસુખ જ તે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે છે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન જ તે જ સાચું સુખ છે. માટે હે પ્રિય શિષ્ય ! આ સંન્યાસીઓના ધર્મો કહેલાં છે.

હે આત્મા ! પરમહંસ સંન્યાસીએ પોતાના દેહને માટે કોપીન તથા દંડ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુઓનું સંગ્રહ કરવું નહિ. એટલે જે વસ્તુઓથી પોતાના દેહને ચાલે નહિ એટલી જ વસ્તુઓનું ગ્રહણ કરવું. બીજા કોઈની સહાયતા લેવી નહિ. અર્થાત્ એકલાએ આત્માની સાથે જ વિહાર કરવું. શાન્તિ રાખી ઇશ્વરના સ્મરણમાં તત્પર રહેવું. સર્વ ઉપર સમદ્રષ્ટિ રાખવી. કાર્ય તથા કારણથી અભિન્ન એવા આત્મામાં આ દ્રવ્યમાન જગત રહેલું છે. કાર્ય તથા કારણ રૂપે જગતમાં પરબ્રહ્મવ્યાપી રહેલો છે. એમ જોવું. સુસુપ્તિ અવસ્થામાં આત્માનું સ્વરૂપ તમોગુણથી ઢંકાયલું રહે છે અને જાગૃત તથા સ્વમાવસ્થામાં આત્માનું વિશ્લેષને લીધે આત્મસ્વરૂપ પ્રકાસિતું નથી. માત્ર તે તે અવસ્થાઓની સંધિકાળમાં તમોગુણ તથા વિશ્લેષ હોતાં નથી. તેથી તે વખતે આત્મસ્વરૂપને થતાં બંધ તથા મોક્ષ એ માયા માત્ર છે પરંતુ ખરેખર નથી એમ વિચારનાર પરમહંસ સંન્યાસીએ આત્મસ્વરૂપ પરબ્રહ્મને સર્વત્ર વ્યાપક દ્રષ્ટિથી જોવા અવશ્ય થનારા મૃત્યુની ઇચ્છા કરવી નહિ. તથા વિતંડાવાદ એટલે ખોટા તર્કો કરવા નહિ. કોઈના પક્ષપાતમાં પડવું નહિ. રાગદ્વેષ રહિત સમચિત્તવાળા થવું. ઘણા શિષ્યો કરવા નહિ. પોતે વિદ્વાન છતાં પણ ઇતર લોકોની દ્રષ્ટિમાં ઉન્નમત તથા અજ્ઞાનીના જેવું પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડવું. સર્વ પદાર્થો ઉપર વૈરાગ્ય રાખવું, મોહનું

ત્યાગ કરવું. વિવેકી છતાં પણ બાળકની માફક માનાપમાન સહન કરવું. ક્ષેપ્ત રહિત રહેવું. પોતે વિદ્વાન હોવા છતાં શાસ્ત્રાર્થમાં ઉત્તરવું નહિ. હંમેશા અસંગ રહેવું નિયમિત એક જ સ્થાન ઉપર રહેવું નહિ. પ્રાણી માત્રનું અપમાન કરવું નહિ. દુષ્ટ પુરૂષોના વચ્ચનો સહન કરવાં. પોતાના શરીરને માટે કોઈના સાથે વૈર કરવું નહિ. આકાશમાં રહેલો ચંદ્ર પાણીના જુદા જુદા પાત્રોમાં જુદા જુદા સ્વરૂપોથી જોવામાં આવે છે. પરંતુ ચંદ્રમા એક જ છે. ઉપાધિના ભેદથી તેનું અનેકપણું જોવામાં આવે છે તેવી રીતે પરમાત્મા પણ આપણા દેહમાં તથા સર્વ પ્રાણીઓમાં એક જ સ્વરૂપે રહેલો છે માટે સર્વેમાં આત્મભાવ રાખવો. આહારને માટે વધુ પ્રયત્ન ન કરતાં જેટલાં અન્નથી દેહ યાત્રા ચાલી શકે એટલું માગી લેવું. કારણ કે દેહ હોય તોજ તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી શકાય છે અને તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે. માટે ચદ્રચ્છાથી અન્ન વસ્ત્ર તથા શૈયા મળે તેમાં સંતોષ રાખવું. અને દેહના રક્ષણ ખાતર જરૂર પડતાં પદાર્થો ગ્રહણ કરવાથી બંધન થતું નથી, પરંતુ વિશેષ ગૃહણ કરવાથી સંન્યાસી પોતાના ધર્મથી બ્રહ્મ થાય છે. પોતાને જરૂર જેટલું ગૃહણ કરતાં છતાં જો અજ્ઞાની મનુષ્યો આત્મજ્ઞાનીઓની નિંદા કરે તો તેનાથી વિચલીત થવું નહિ. પરમહંસે સ્નાહિક કાર્યો કરતાં જો જ્ઞાનનિષ્ઠામાં અંતરાય પડે તો તેમાં આસક્તિ રાખવી નહિ.

હૈ શિષ્ય ! તને જો શંકા થાય કે જ્ઞાનિઓએ શા માટે નિયમો પાળવા નહિ ? આનો પ્રત્યુત્તર સાંભળ.—નિયમો પાળવા એ ભેદ દ્રષ્ટિ-વાળાઓનું કામ છે. પરંતુ આત્મજ્ઞાનીઓને એવી ભેદ દ્રષ્ટિ હોતી નથી. તેનું કારણ એ હોઈ શકે કે ? તે ભેદદ્રષ્ટિ આત્મજ્ઞાનથી નાશ પામી છે, પરંતુ પરમહંસોએ એવાં નિયમો પાળવા નહિ અને

આત્માની સાથે વિહાર કરવો. શાંતિ રાખી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું સર્વે ઉપર સમદ્રષ્ટિ રાખવી તથા કાર્ય અને કારણથી પર એવા અવિનાશી આત્મામાં આ સંપૂર્ણ જગત રહેલું છે. એમ જાણવું. આ પ્રમાણે પરમહંસ સંન્યાસીઓનો સ્વધર્મ પાળતાં દેહત્યાગ પછી પરમપદને પામે છે. પરંતુ જે મનુષ્યો મહાકષ્ટથી કરેલા મોટા કલ્યાણકારક તપનો ક્ષણિક સુખોને માટે ઉપયોગ કરે છે તે મનુષ્ય કરતાં બીજો કોણ મૂર્ખ હોઈ શકે? માટે હે પવિત્રાત્મા! ઉપર કહેવા પ્રમાણે જો પરમહંસ જીવન સુધી ધર્મ પાળે તો તેનું મોક્ષ થાય છે.

હે આત્મા! આ વર્ણાશ્રમના ધર્મો કયાં.

તેમાંથી જે વર્ણ તથા આશ્રમને જાણવનાર જેનામાં જે લક્ષણ હોય; તે લક્ષણવાળા મનુષ્યને તે વર્ણ તથા આશ્રમવાળો જાણવો, હે વત્સ! જન લોકમાં નૈષ્ઠિક પ્રહાર્યારી જાય છે. પરલોકમાં વાનપ્રસ્થ જાય છે અને પ્રહાર્યારી સંન્યાસી જાય છે. આ સર્વનો *પુનર્જન્મ થતો નથી. આ ત્રણે આશ્રમો પરમાત્માના અંશ છે અને તે આશ્રમો ત્રણ લોકની બહાર છે. એટલે કે; પાતાળલોક, મૃત્યુલોક, તથા સ્વર્ગલોક. પરંતુ પ્રહાર્યાર્ય આશ્રમથી રહિત ગૃહસ્થાશ્રમી એ ત્રણલોકની અંદર છે.

હે આત્મા! હવે સામાન્ય મનુષ્યના ધર્મ કહું છું તે સાંભળ. અપવિત્ર રહેવું નહિ. અસત્ય ભાષણ કરવું નહિ, ચોરી કરવી નહિ. નાસ્તિકપણું રાખવું નહિ. અભક્ષ્યભક્ષણ કરવું નહિ. નિરર્થક કળઓ કરવો નહિ. કામ, ક્રોધ કરવા નહિ. તૃષ્ણા રાખવી નહિ. આ ચારે આશ્રમોથી બહારના મનુષ્યોના ધર્મો છે. અહિંસાનુ પાલન કરવું, સત્ય વદવું, ચોરી કરવી નહિ, કામ, ક્રોધ અને લોભથી રહિત

(ગીષણી) બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ સિવાય પુનર્જન્મ ટળી શકે નહિ

થવું, સંપૂર્ણ પ્રાણીઓનું હિત કરવા માટે યત્ન કરવો. આ સર્વે મનુષ્યોનું સામાન્ય કર્તવ્ય છે.

હે આત્મા ! હવે ચાર યુગોના ધર્મો વિસ્તારથી કહું છું. સત્ય-યુગમાં તપ, શૌચ, દયા અને સત્ય. એ ચારેથી ધર્મ સંપૂર્ણ હોય છે. સત્યયુગમાં મનુષ્યનો હંસ નામનો એક જ વર્ણ હતો અને ઝંકાર જ વેદરૂપ ગણાતો હતો. હે શુદ્ધાત્મા ! સત્યયુગમાં મનુષ્યો સંતોષી શાન્ત સ્વભાવવાળા જીતેન્દ્રિય સુખદુઃખને સહન કરનારાઓ સમદ્રષ્ટિવાળા સત્યપાત્રને દાન આપવાને કુશળ એવા પરાપકારમાં પ્રેમ રાખનારાઓ અને આત્મજ્ઞાનના અભ્યાસીઓ હોય છે.

ત્રેતાયુગમાં મિથ્યા ભાષણ, હિંસા, અસંતોષ તથા કલેશ આ ચાર પ્રકારના અધર્મથી ધીમે ધીમે ધર્મનો અર્ધો ભાગ નાશ પામે છે. ત્રેતાયુગમાં ઘણા મનુષ્યો ક્રિયામાં તથા તપમાં કુશળ હોય છે. બહુ હિંસા ન કરનારાઓ અને વિષય લપટ હોતા નથી. ધર્મ, અર્થ, અને કામને સેવનારાઓ હોય છે. વેદાધ્યયન કરવામાં ઘણા જ કુશળ હોય છે અને વર્ણોમાં પ્રાદ્ધાણ ઉત્તમ ગણાય છે.

દ્વાપર યુગમાં હિંસા, અસંતોષ, મિથ્યા ભાષણ તથા દ્વેષ આ ચારે પ્રકારનાં અધર્મથી ધીરે ધીરે ધર્મનો અર્ધો ભાગ નાશ પામે છે. દ્વાપર યુગમાં ઘણા જ મનુષ્યો પોતાના ધર્મમાં નિષ્ઠા રાખનારાઓ હોય છે. ધનવાન તથા સર્વકુટુંબમાં આનંદમાનનારાઓ હોય છે. અને વર્ણોમાં પ્રાદ્ધાણ તથા ક્ષત્રિયો ઉત્તમ ગણાય છે.

હે નિર્દોષાત્મા ! કલિયુગમાં તો અધર્મ વૃદ્ધિ પામવાથી ધર્મનો એક ભાગ બાકી રહેશે અને તે પણ અંતે નાશ પામશે કલિ-યુગમાં ઘણા મનુષ્યો લોભિષ્ટ, નિર્દયી, નિરર્થક, વૈર કરનારાઓ, ભ્રાજ્ય

વગરનાં, મંદબુદ્ધિવાળા, અદ્ય સંતોષવાળા, અપૂર્ણ આયુષ્યવાળા, અંચલ પ્રકૃતિવાળાઓ હોય છે અને વર્ણોમાં શ્વેદ્રાની ઉત્તમતા રહેશે.

સત્ત્વ, રજ તથા તમોગુણ એ ત્રણે ગુણો મનુષ્યોમાં જોવામાં આવે છે. જ્યારે જે મનુષ્યના મનબુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયો સત્ત્વગુણમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યારે તે મનુષ્યમાં સત્ત્વગુણ છે એમ જાણવું. સત્ત્વગુણના લક્ષણ જ્ઞાનમાં તથા તપમાં પ્રીતિ ઉપજે છે. જ્યારે મનુષ્યને સકામ કાર્યો ઉપર પ્રેમ થાય છે ત્યારે મનુષ્યમાં રજોગુણ પ્રવર્તે રહ્યો છે એમ જાણવું. જ્યારે લોભ, અસંતોષ, માન, દંભ, મત્સર તથા સકામ કર્મોમાં પ્રેમ ઉપજે ત્યારે તે તમોગુણી છે એમ જાણવું. આવી રીતે તે મનુષ્યના સ્વભાવને પારખી ક્રમશઃ સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલિયુગ તે જ મનુષ્યમાં આ યુગો વ્યાપી રહ્યાં છે એમ જાણવું.

કલિયુગમાં મનુષ્યો વેદોક્ત આરા પૂર્ણ તથા પાલન કરશે નહિ. જેને જે માર્ગ રૂચિર લાગે તે માર્ગને પકડી રાખશે. ગ્રાહ્યો પણ વેદોનો વ્યાપાર કરશે. બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને મન્યાસીઓ સર્વ પોતપોતાના ધર્મો છોડી દેશે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, વૈધરાજ, તથા રાજા, અને મહાત્માઓએ લોભી થવું નહિ. પરંતુ કલિયુગમાં એ ત્રણે લોભિષ્ટ થઈ જશે. કલિયુગમાં ઉત્પન્ન થતી વર્ણસંકર પ્રજા ધર્મોની મર્યાદાને ભેદી નાખશે. તેથી સમય ઉપર વરસાદ વરસતો નથી. કલિયુગમાં માનવજાતિ સત્પાત્રને દાન કરશે નહિ.

મનુષ્યો ક્ષુદ્ર દ્રષ્ટિવાળા, અદ્ય ભાવનાવાળા, ઘણાનારા, દરિદ્રી, વિષયાશક્ત સ્ત્રી માત્ર પ્રિય છે એવાં અને પોતાના માતા-પિતા, ભાઈ, બહેન અને કુટુંબીઓ સાથે શત્રુતા ધરાવનારાઓ, સ્ત્રિયા-ધીન, સાલા અને સાલીઓ સાથે સલાહ કરનારાઓ આ કલિયુગના મનુષ્યો છે.

કલિયુગમાં ઘણી જ સ્ત્રીઓ પરપુરુષ ગામિનીઓ થાશે પોતાની ઇચ્છા મુજબ વર્તનારીઓ, ઘણું જ આહાર કરનારીઓ, નિર્ભણ સંતાન ઉત્પન્ન કરનારીઓ, અદ્ય લલ્લજવાળી, અસત્ય વર્તન કરનારી, પતિવ્રત ધર્મને નહિ પાળનારી, હઠીલી પતિને પોતાના આધિન રાખનારીઓ સૌમાગ્યવતીઓ કરતાં વિધવા સ્ત્રીઓ વસ્ત્રાભૂષણ પ્રત્યે મોહ રાખનારીઓ જોવામાં આવશે.

હે આત્મા ! કલિયુગમાં સતી સ્ત્રીઓ દુઃખ પામશે અને દુષ્ટ સ્વભાવની સ્ત્રીઓ સુખ પૈભવ લોગવશે. સ્ત્રી-પુરુષો કામી, ક્રોધી, દંભી, હઠાગ્રહી, દ્રેષી, દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા, અહંકારી અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં કુશળ, અને મોહથી ખીજાઓનો દ્રોહ કરનારાઓ હોય છે. જેનું અન્ન ખાય તેનું જ અનિષ્ટ કરનારાઓ હોય છે.

પણિહત સો જો ગાલ બજાવે” ઉપરોક્ત હિન્દી કહેવત અનુસાર અતિ ચંચલતાથી બોલનારાઓ વિદ્વાનો કહેવાય છે. જેમાં હુમ્મ્યાઈ વિશેષ હશે તે સત્યવાદી ગણાશે. જેઓ અસત્ય બોલનાર તથા મશ્કરી કરી જાણનારાઓ ગુણવાનો કહેવાશે. જે મનુષ્ય ખીજાઓનો દ્રોહ કરે; તે જ મોટાઇમાં ખપશે. જે પરધનનું હરણ કરશે; તે ચતુર કહેવાશે. વર્તમાન યુગમાં સર્વે લોકો સ્વાર્થી થાશે. વસુકી ગયેલી ગાયોને, માનવીઓ ત્યાગી દેશે. નિર્ધન મનુષ્ય બુદ્ધિમાન હોવા છતાં પણ તેને તેના સમાજમાં સહારતા નથી તથા લક્ષ્મીવાળા મનુષ્યો ગુણહીન હોવા છતાં પણ જગતમાં અતિ આદર પામશે. કલિયુગની ઉગતી પ્રજા; દેવ, બ્રાહ્મણ, ગુરૂ, મહાત્મા અને વડીલોની આજ્ઞાનો લોપ કરશે અને કેટલાક મનુષ્યો અદ્ય જ્ઞાની હોવા છતાં પણ ખીજાઓનો સમક્ષ ઇશ્વરી તત્વની ફિલોસોફી કર્યા કરશે. અર્થાત્ બ્રહ્મજ્ઞાનીનું ટોળ કરશે. સ્વધર્મનો દ્રોહ કરનારાઓ નર્ક-

વાસી થાશે અને કલિયુગમાં ધર્મ, સત્ય, પવિત્રતા, ક્ષમા, દયા, આયુષ્ય, બળ તથા સ્મૃતિઓ નાશ પામશે. સઘળાં મનુષ્યો જપ, તપ, યજ્ઞ વૃત્ત કે દાન કેવળ કીર્તિને માટે જ કરશે. બ્રાહ્મણો પોતાની જાતિચિહ્ન તરીકે જનોઈ માત્ર જ ધારણ કરશે. સ્ત્રી તથા પુરૂષનો સંબંધ બાંધવામાં કુલિનતાનો ત્યાગ કરશે. કલિયુગને રહેવાના સ્થળો, મદિરાપાન, સ્ત્રી, સુવર્ણ તથા ધુત (જુગાર) માનવામાં આવે છે. કલિયુગ અધર્મનો સખા હોવાથી લોભ, અસત્ય, ચોરી, દુર્જનતા, સ્વધર્મનો ત્યાગ, દરિદ્રતા, કપટ, કલેશ અને દંભ મુખ્યત્વે દર્શાય છે. હે આત્મા ! આ કલિયુગ મહાભયંકર છે તેણે સદાચાર, યોગમાર્ગ તથા તપશ્ચર્યાનો નાશ કર્યો છે. મનુષ્યો અઘાસુર રાક્ષસની માફક પાપીઓ જેવાં જણાય છે. અસત્યતાથી દુષ્ટ કર્મો કરે છે. આ યુગમાં સદાચારી જનો કષ્ટા ભોગવે છે. અને દુરાચારી માનવીઓ વૈભવો ભોગવી રહ્યા છે. આ યુગમાં જેઓ બુદ્ધિ સાળી મનુષ્યો છે; તેઓ ધીરજ ધારણ કરી શકે છે. અને ધીરજશાળીનેજ સુજ્ઞ મનુષ્યે પંડિત જાણવો. હે નિર્દોષાત્મા ! સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર, તથા કળિયુગ આ પ્રમાણે જૂદા જૂદા યુગોમાં પુરૂષો નામ રૂપવાળા તથા નિગુણ પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે. પરંતું ગુણગ્રાહી પુરૂષોએ અન્ય યુગો કરતાં આ કળિયુગની ઘણીજ પ્રસંસા કરી છે. કારણ કે; સત્ય યુગમાં ધ્યાનથી જે ક્ષણ થાય છે, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ કરવાથી જે લાભ મળે છે; દ્વાપર યુગમાં દેવોનું પૂજન કરવાથી જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે તે ક્ષણ કળિયુગમાં ઇશ્વરના નામનો સ્મરણ માત્ર કરવાથીજ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. હે પ્રિય શિષ્ય ! પરમાત્માના સ્મરણથી મનુષ્ય માત્રને શાન્તિ મલે છે તથા જન્મ મરણ પણ મટે છે. હે આત્મા ! સત્ય, ત્રેતા તથા દ્વાપર યુગોના મનુષ્યો; પોતાનું કલિયુગમાં જન્મ થાય એવું ઇચ્છે છે. કારણ કે; કલિયુગમાં મનુષ્યને પુણ્ય

કર્મ કરવાનો મનમાં સંકલ્પ કર્યો હોય તો પણ તેને તુરતજ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને પાપ કર્મો કર્યા હોય છતાં પણ તેનું અશુભ ફળ તુરત મલતો નથી. હે આત્મા ! કલિયુગમાં બહુ રત્ના વસુંધરા એટલે કે કલિયુગમાં પણ કોઈ કોઈ સ્થળે પરમાત્માના પરમ ભક્તોનો જન્મ થાય છે. હે આત્મા ! આ તમોને ચારે યુગોના ધર્મો કહ્યાં.

પ્રલય વિચાર.

યુગાંત પછી આત્યંતિક પ્રલય થાય છે. તે પ્રલય ચાર પ્રકારનો થાય છે નિત્ય, પ્રાકૃતિક, નૈમિત્તિક અને આત્યંતિક પ્રલય એમ ચાર પ્રકારના શાસ્ત્રોમાં પ્રલયો કહ્યા છે.

મનુષ્યોની જે રાત્રિ છે; ત્યારે સૂઈ રહેવું એ નિત્ય-પ્રલય કહેવાય છે. જીવોની ફરી પોતાના કર્મોને અનુસરીને જન્મવું એ પ્રાકૃતિક પ્રલય કહેવાય છે. ચાર હજાર યુગો; એ બ્રહ્માનું એક દિવસ અને તે કલ્પ કહેવાય છે. જેની અંદર ચૌદ મનુષ્યો થાય છે અને તે કલ્પની અંતે પ્રલય થાય છે. તેટલા કાળને બ્રહ્માની રાત્રિ કહે છે. અને તે રાત્રિમાં ત્રણે લોકોનો પ્રલય થાય છે. તેને નૈમિત્તિક પ્રલય કહે છે. અને આત્યંતિક પ્રલય એટલે કે જે પ્રલયમાં નાશનું કારણ પ્રાપ્ત થવાથી મુળ પ્રકૃતિ તથા તેનું કાર્ય બ્રહ્માંડ પણ લયને પામે છે. પૃથ્વી જળમાં લય પામે છે. જળ અગ્નિ તત્ત્વમાં મલી જાય છે. અને અગ્નિ વાયુ રૂપ બને છે. વાયુ આકાશમાં લીન થાય છે. અને આકાશ પોતાના મૂળ કારણમાં લય પામે છે. હે આત્મા ! દ્રષ્ટાંત તરીકે ઘટાકાસ, મઠાકાશ તથા મહાકાશ આ ઉપાધી વસાત કથન કરવામાં આવે છે. પરંતુ ઘડો ફૂટે તો, તેનું આકાશ મઠાકાસમાં મલી જાય છે. મઠ એટલે ઘર પડી જાય તો તેમાં રહેલો જે આકાશ

તે મહાકાશમાં મલી જાય છે. તેવી રીતે સઘળાં પદાર્થો પરમાત્મામાં લય પામે છે. તેને આત્યંતિક મહાપ્રલય કહે છે.

શિષ્યે પ્રલયની વસ્તુ સ્થિતિ જાણ્યા બાદ બન્ને હાથ જોડી ગુરૂને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યો; કે હે ગુરૂદેવ ! અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરવામાં સૂર્ય સમાન આપ તેજસ્વી છો. હે મહારાજ ! હું આપની અમૃત સમાન વાણી શ્રવણ કરી સંતુષ્ઠ થયો છું; છતાં પણ હું ગૃહસ્થાશ્રમી હોવાથી હે પ્રભો ! વિશેષ રૂપથી ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મજ મને ફરીથી સમજાવો. પ્રથમ માતૃપિતા તરીકેની સંતાનો પ્રત્યે શું ફરજ છે તે, દંપતિના પરસ્પર ધર્મો, ગર્ભવતી સ્ત્રીના ધર્મો. બાળકોને કેવી રીતે ઉછેરવું અને શિક્ષણ આપવું તે તથા ગંગા-સ્વરૂપ (વિધવા) સ્ત્રીઓના ધર્મો; અને એક મનુષ્ય તરીકેનું કર્તવ્ય શું છે તેનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરો ? ગુરૂએ કહ્યું, કે હે શુદ્ધાત્મા ! સત્પુત્રાએ પોતાના માતા તથા પિતાની સેવા કરવી. વડિલોની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. જેવી રીતે ભગવાન રામચંદ્રજી પોતાની અપર માતા તથા પિતાશ્રીની આજ્ઞા પાલન કરવા માટે રાજ્યસિંહાસનનું ત્યાગ કરી ચૌદ વર્ષો સૂધી વનના કષ્ટે આનંદથી સહન કર્યા. તેવી રીતે વડિલોની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ ગૃહસ્થાશ્રમીનું ધર્મ છે. ગૃહસ્થાશ્રમીએ ગુરૂને ઇશ્વર સ્વરૂપ સમજવું. પિતાને બ્રહ્મરૂપ સમજવું. માતાને પૃથ્વી સમાન જાણવી, ભાઈઓને ઇન્દ્રસ્વરૂપ ગણવો, તથા બહેનોને દયાની ભૂતિઓ જાણવી. અતિથિને ધર્મ ભૂતિ છે એમ સમજવું. અભ્યાગતને અગ્નિ સ્વરૂપ સમજવું અને પ્રાણીમાત્ર પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. આવી રીતે પુખ્ત વિચાર કરવું હે આત્મા ! મનુષ્યે માતાની સેવા કરી આ લોકમાં ખ્યાતિ મેળવવી. પિતાની સેવા કરી સુખ ભોગવવું અને ગુરૂની સેવા કરી બ્રહ્મ લોકની પ્રાપ્તિ

કરવી. જે મનુષ્યે આ ત્રણેનો સત્કાર કર્યો હોય તેણે સર્વે ધર્મોનો આદર કર્યો છે એમ જાણવું. કારણ કે, માતૃ પિતા અને ગુરૂની સેવામાં સર્વે ધર્મોની સમાપ્તિ છે એજ સનાતન ધર્મ છે. ગુરૂઆદિ વૃદ્ધોની સેવા કરવાવાળો તથા અભિનંદન સ્વભાવવાળો જે મનુષ્ય તેનું આયુષ્ય, યશ, બુદ્ધિ, તથા બળ વૃદ્ધિને પામે છે. હે આત્મા ! જે મનુષ્યદેહથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષાદિ ચારે પદાર્થો સિદ્ધ થાય છે. તે શરીર જેનાથી ઉત્પન્ન થયું છે અને જેઓ વડે પોષણને પ્રાપ્ત થયું એવા માતૃપિતાના ઉપકારનો પુત્ર એકમે વર્ષ સ્વધી પણ વાળી શકતો નથી. પુત્ર માતાપિતાનું રક્ષણ કરતો નથી. તે મરી ગયા બાદ નર્કવાસી થાય છે. હે આત્મા ! માતા, પિતા પતિવૃતા સ્ત્રી, બાળક, ગુરૂ, ગ્રાહ્યણ અને આશ્રિતોનું પોષણ કરતો નથી તેને જીવતાં જ મૃવો સમજવો અને તે મૃત્યુ બાદ નર્કમાં પડે છે.

જે સનાતન ધર્મ તેનુંજ પાલન કરવું. અને ધર્મના બીજા અંગોનું જેવી રીતે પાલન થાય. યથાસાધ્ય તેનું તેવી રીતે વર્તન કરવું હોવે અર્થ શાસ્ત્ર કે અન્યાયથી દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ ન કરતાં ન્યાયથી ધન મેળવવાને માટે પ્રયત્નશીલ થવું કારણ કે; પરિશ્રમથી મેળવેલું ધન હિર્ધાકાળ પર્યંત સ્થાયી બની રહે છે. હે વત્સ ! સ્વભાર્યામાં સંતુષ્ટ રહેવું અને પરિશ્રિને, માતા તથા ભગિની તુલ્ય સમજવું. આ સંક્ષેપ રૂપ રેખા કામ શાસ્ત્રની કહેવાય છે. અને સંસારી બંધ-નોથી મુક્ત થઈ જવું આનું નામ મોક્ષ કહેવાય છે.

હે પુત્ર ! ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થો જેનાથી સિદ્ધ થાય છે. તે

ચાર પુરૂષાર્થો કહ્યા તેનું તું શ્રવણ કર. ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ. ધર્મના બે ભેદ છે. એક લૌકિક, અને અને બીજો પારમાર્થિક.

અર્થ તથા કામ એ બન્નેના પણ બે ભેદો સમજી લેવાં.

મોક્ષનાં પણ બે ભેદ છે. ક્રમ મુકિત અને સદ્યો મુકિત, આ પ્રકારના પુરૂષાર્થના ભેદો મેં તમને કહ્યાં. હવે હે વત્સ! શાસ્ત્ર વિહિત અગ્નિહોત્રાદિ કર્મોનું સેવન નિરંતર કરવું. અને શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ કર્મોનું ત્યાગ કરવું. જેમ કે, વામમાર્ગીઓ પંચ * મકારનાં સેવનથી પુણ્ય માને છે; તે વેદ વિરૂદ્ધ હોવાથી સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. માટે આવા વેદ વિરૂદ્ધ સિદ્ધાંતોમાં નહિ પડતાં શાસ્ત્ર વિહિત કર્મો કરવા આ મનુષ્ય દેહ છે. અને તે શરીર માતા પિતા દ્વારા મળેલું હોવાથી એનું ઉપકાર વાળી શકાય તેમ તો છે જ નહિ. એટલુંજ નહિ વડિલોની કૃપા થવાથી મનુષ્ય પરમાત્માના સ્વરૂપને પણ પામે છે.

હે આત્મા ! હવે હું પતિવૃતા સ્ત્રીઓનાં ધર્મો કહું છું પતિવૃતા સ્ત્રીએ પોતાને સર્વ રીતે પતિને અનુકુલ રહેવું એ તેણીનો સામાન્ય ધર્મ છે. કારણ કે સ્ત્રીને માતા પિતા ભાઈ તથા અન્ય સુહૃદથી અલપ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ પતિદ્વારા અવિચળ સુખ મલે છે. માટે પતિ શીલ રહિત હોય કામી કે, દુર્ગુણી હોય, વૃદ્ધ અથવા રોગી હોય, ગુણહીન હોય, જળ કે, નિર્ધર્ન હોય, આંધડો તથા બહેરો, હોય કે, અતિદીન હોય તો પણ પત્નિએ અનાદર કરવો નહિ. અને જે સ્ત્રી, ઉપરોક્ત લક્ષણવાળા પતિનો અપમાન કરે છે. તેને યમપુરીમાં અનેક યમયાતનાઓ ચોકસ ભોગવવી પડે છે.

અને જે સ્ત્રી મન, વાણી, તથા દેહ વડે સંયમ શીલ હોય તથા

* મઘં માસં ચ મીનં ચ મૂદ્રા મૈથૂન મેવ ચ આ પંચ મકારોપાસના વામ માર્ગીઓ સિદ્ધાંત રૂપે માને છે.

પોતાના સ્વામીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરનારીનું કલ્યાણ થાય છે. અને સંત પુરૂષો દ્વારા તેણીને સાધવીની ઉપમા અપાય છે. અને જે સ્ત્રી પોતાના પતિનો તિરસ્કાર કરી અને પરપુરૂષની સાથે ભોગો ભોગવવામાં લલચાય છે તેને લીધે આ લોકમાં નિંદાને પાત્ર થાય છે અને મૃત્યુ પામ્યા બાદ શિયાળાની ચોની ને પામે છે. કારણ કે, આ સંસારમાં સ્ત્રીનું પોતેજ સુખનો દાતા છે. ધર્મ, વૃત્ત, તથા નિયમ ઇત્યાદિક કર્મો પણ પતિની કૃપાથીજ મેળવી શકાય છે. મન કાયા તથા વચન દ્વારા પતિના ચરણોમાં પ્રેમ રાખવો. જે સ્ત્રી પતિની સેવાથી વંચિત રહે તે ધર્મપતિ તરીકે અધિકારથી શ્રદ્ધા રહે છે. સાધ્વી સ્ત્રીએ પતિને દેવ તુલ્ય માની સેવા કરવી. કારણ કે સ્ત્રીનું સર્વસ્વ પતિજ છે. અને પતિની સેવા એજ પરમેશ્વરની સેવા એમ શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે. માટે તેનાથી વિરુદ્ધાચરણ કદાપિ કરવું નહિ.

શ્લોક:—

પતિ બ્રહ્મા પતિ વિષ્ણુઃ પતિ દેવો ભલેશ્વરઃ ।

પતિઃ સાક્ષાત્ પરંબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી પતયે નમઃ ॥

ધ્યાન મૂલં પતિ મૂર્તિ પૂજા મૂલમ પતિપદમ ।

મંત્ર મૂલં પતિઃ સેવા ભોક્ષ મૂલં પતી રતિઃ ॥

અર્થ:—

માટે પતિવ્રતા સ્ત્રીનો પતિ એજ પરમેશ્વર છે. અને પતિવ્રતા સ્ત્રીને માટે બીજો કોઈ યજ્ઞ વૃત્ત કે તપ નથીજ પતિવ્રતા સ્ત્રીને માત્ર પતિની સેવા કરીનેજ સ્વર્ગ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે સ્ત્રીએ પોતાના કલ્યાણને માટે જીવન પર્યાંત પતિને અપ્રિય લાગે એવું આચરણ

કરવું નહિ અને પતિ સ્વર્ગસ્થ થયા બાદ પણ એવા આચરણો ન કરવા જેનાથી પતિદોષની પ્રાપ્તિ ન થાય. અને વર્તમાન પતિની સેવા જેમ પાર્વતીજી શંકર મહાદેવને નીરંતર સેવે છે. તેવી રીતે પ્રીતિથી પતિની સદાએ સેવા કરવી. અને મન, વચન, તથા કાયા વડે તથા માનાપમાનની ગણના ન કરતાં પ્રાણપતિની સેવામાં નિરંતર તત્પર રહેવું. અને સાધ્વી સ્ત્રીએ પતિના સગા સંબંધિઓને પણ દુભાવવા નહિ.

અને પતિવ્રતાનાં શાસ્ત્રમાં કહેલા નિયમો પાળવાં. સ્ત્રીઓએ નિત્ય સ્વચ્છતાથી રહેવું. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓએ ચાંદલા વગર પગલું ભરવું નહિ. તથા વસ્ત્રા ભુષણો પણ પતિની શક્તિ મુજબ પહેરવાં પરંતુ પતિવ્રતા સ્ત્રીઓનું ખરું શૃંગારતો સદગુણ હોય છે. સ્ત્રીઓએ પતિના સન્મુખ હઠ કરવું નહિ. કારણ કે દક્ષ કન્યા સતીએ હઠ કરી પોતાના પિતાના ઘરે ગયા હતાં. પરંતુ ત્યાં તેમનું અપમાન થવાથી યજ્ઞ કુંડમાં બળીને ભસ્મ થઇ ગયાં હતાં. માટે અનિષ્ટ પરિણામો બનવા પામે નહિ એને લીધે દુરાચલ છોડી દેવો. માટે પતિવ્રતા સ્ત્રીઓએ મન, વચન, અને કાયા વડે કરી પણ પતિનું કોઈ કાળે અપ્રિય કરવું નહિ.

હવે જે સ્ત્રીનું પતિ પરદેશ ગયેલો હોય તેવી સ્ત્રીએ કોઈપણ કાર્યમાં ગાફલ રહેવું નહિ. પવિત્રતા રાખવી. ઘરનો સરસામાન સ્વચ્છ રાખવો. અને પોતાની ઇન્દ્રિયો કાબુમાં રાખવી. પરપુરૂષ સામે જોવું નહિ. યાત્રા તથા મેળા વિગેરેમાં જોવા જવું નહિ. નાટક, સીનેમા વિગેરેમાં મોહ રાખવો નહિ. અને કારણ સિવાય બીજાને ઘરે વારંવાર જવું નહિ. જુગાર રમવું નહિ. તથા ઝીણા વસ્ત્રો પરિધાન કરવા નહિ. ઘરના કામકાજમાં કુશલ રહેવું. ઘરનો ખર્ચ નિયમિત રાખવો. ધર્મનું સદાએ સેવન કરવું. અને જ્ઞાનનું સંપા-

દાન કરવું. કારણ કે સ્ત્રીઓ થકી પણ પુરુષોનું ઉદ્ધાર થાય છે. એવાં અનેક ઉદાહરણો ઉપરથી જાણી શકાય છે.

દ્રષ્ટાંત:—

એક વાણીઓ હતો તે, સાધારણ લક્ષ્મીવાન હતો. પરંતુ તેનું મન દાન કરવામાં ઘણુંજ ઉદાર હતું. તેને લીધે પોતાના ગામમાં જે કોઈ સંત મહાત્માઓ તથા ગ્રાહ્યો આવે તેને ભોજનાદિક વડે શુશ્રુષા કરવામાં ઘણુંજ કુશલ હતો. તેના સંસ્કારો એના ભાવી સંતાનો ઉપર પણ ખુબજ પડ્યા હતાં. તેથી તેની એક કન્યા અવસ્થામાં દશ વર્ષની હતી છતાં પણ તેણીએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે, કોઈ પણ મહાત્માને જમાડવા સિવાય જમવું નહિ. તે બાઈ જ્યારે સાસરે ગઈ અને એના સસરાણ બહુ પૈસાદાર છતાં પણ સ્વભાવમાં બહુજ લોભી હતાં. અને બાઈના સાસુણ ઘરમાં ન હોતાં પતિ પત્ની તથા સસરાણ એ મલ્લી ત્રણ વ્યક્તિઓજ હતી. દાન કરવામાં કોઈ સહમત હતા જ નહિ. તેથી તે બાઈએ મનમાં વિચાર્યું કે આ લોકો મને દાન કરવા દેશે નહિ. અને દરરોજ જમવા વગર પણ ચાલે નહિ માટે પરમાત્માની ઇચ્છા પણ એમજ હશે એમ ધારીને પોતાના પિતાના ઘરે લીધેલું વૃત પડતું મૂકી દીધું. તેમના લગ્ન થયાં પછી; પોતાના પીયરથી એક ગ્રાહ્ય તે બાઈને મળવાને આવ્યો. અને બાઈને કહેવા લાગ્યો કે, આપ પીયરના માટે શું સમાચાર મોકલાવો છો ! ત્યારે તેણીએ કહ્યું મારા પિતાજીનો કહેશો કે; અમે નિત્ય વાસી બાઈએ છીએ. અને ઉપવાસી રહીએ છીએ. એમ જણાવશોજ. ઉપરોક્ત વાર્તા તેણીના સસરાણએ સાંભળી તેથી પોતાના પુત્રને એકાંતમાં બોલાવી કહેવા લાગ્યો કે હે પુત્ર ! આપણા ઘરે રશોઈઓ નિત્ય રશોઈ કરે છે.

છતાં પણ તમારી સ્ત્રીએ પોતાના પિતાને કહેવડાવ્યું કે અમે વાસી ખાઈએ છીએ અને ઉપવાસી રહીએ છીએ તેથી તેણીના પતિને એકદમ ક્રોધ ચડ્યો અને પોતાની સ્ત્રીને મારવા લાગ્યો. ત્યારે તે પતિવ્રતા સ્ત્રી બન્ને હાથ ભેડી પોતાના પતિને કહેવા લાગી કે હે સ્વામીનાથ ! મારો કોઈપણ અપરાધ થયો હોય તો આપની પાસે ક્ષમા માગું છું. અને જે કાંઈ મારી ભૂલ થઈ હોય તો મને કૃપા કરીને કહો ? પોતાની સ્ત્રીના વિનય યુક્ત વચ્ચેના સાંભળીને કહેવા લાગ્યો કે, મારા પિતાના ઘરે તરેહ તરેહનાં ભોજનો નિરંતર તૈયાર થાય છે. છતાં આપણે ઉપવાસી કેમ ? સ્ત્રી કહેવા લાગી કે હે નાથ ! આપણે પૂર્વજન્મના સારા કર્મો કર્યા હશે તે આપણે ભોગ-વીએ છીએ. હમણા દાન તથા પુણ્ય કશુંએ કરતાં નથી. તેથી આવતા જન્મમાં આપણને ઉપવાસી રહેવું પડશે. તેણીના પતિએ આવી શ્રેયસ્કરી વાણી સાંભળીને પોતાના પિતાને સંપૂર્ણ વિગત સમજાવી. એટલે તે વાણીએ પોતાની પુત્ર વધને કહેવા લાગ્યો કે હે પુત્રી ! આપણે દાન નથી કરતાં એટલે આપણને આવતાં જન્મમાં શું અવશ્ય ઉપવાસી રહેશું ? ત્યારે સતી સ્ત્રી કહેવા લાગી કે તમારી ઇચ્છામાં આવે તેમ કરો. એટલે વાણીઆએ કહ્યું આપણે ત્યાં કોહેલી જીવાર છે તે વેંચાતી નથી તેનું આપણે સદાવ્રત ચાલુ કરીએ. ત્યારે સતી મનમાં બહુ ખુશી થઈને મનમાં વિચાર કર્યું કે; સસરાળની આટલી થોડી ઉદારતા બસ છે. તેજ દીવસથી વાણીઆએ કોહેલી જીવારનું સદાવ્રત સરૂં કર્યું. થોડા દિવસો વિત્યા બાદ તેમનાં ખેત-રમાં ચણાનો બહુ પાક થયો. ત્યારે તે વાણિક સ્ત્રી પોતાના પતિની પાસે વિનંતિ કરી કે હે સ્વામીનાથ ! આપના પિતાજીને કહો કે તેઓ ચણાનું સદાવ્રત ચાલુ કરે. તેણીની ઇચ્છા મુજબ તે પણ થયું. ત્યાર પછી તે સતીએ વિચાર્યું કે હવે સસરાળ ચણાનું દાન કરવા

સુધી આવી પહોંચ્યાં માટે હવે કાંઈક નવીન ચુકિત કરું. જેને લીધે અમે દાનમાં આગળ વધી શકીએ એક દિવસે બાઇએ રશોઇઆને કહ્યું કે હે મહારાજ ! આજે આપણા ઘરે ચણાની જૂદા જૂદા પ્રકારની રશોઇ કરશે. રશોઇઆએ શેઠાણીના કહેવા પ્રમાણે ચણાની રશોઇ તૈયાર કરી પૂર્વોક્ત વાણિયો જમવા માટે બેઠો. જમતી વખતે તો સ્વાદથી ખૂબ જમ્યો. પરંતુ રાત્રે પેટમાં ખૂબ દુઃખવા લાગ્યું. કારણ કે એક તો ચણાની રશોઇ અને વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે રાત્રિમાં નિદ્રા પણ આવી નહિ. અને અજીર્ણ થવાથી રશોઇઆને ધમકાવવા લાગ્યો. પરંતુ રશોઇઓ પોતે નિર્દોષ છે એમ જણાવ્યું. એટલે પોતાની પુત્ર વધૂને કહેવા લાગ્યો કે તમે જાણો છો, કે મારી વૃદ્ધાવસ્થા છે. એટલે ચણાની રશોઇ પચે કેમ ! ત્યારે સતી કહેવા લાગી કે તમારી વૃદ્ધાવસ્થા છે એટલે જ મેં ચણાની રશોઇ બનાવવાનું કીધું કારણ કે આપ પોતાનું આયુષ્ય પૂરું કરી થોડાજ સમયમાં સ્વર્ગમાં જવાનો છો.

અને તમે એકલાં ચણા આપો છો તેથી તમને તે એજ મલશે. એટલા માટે અહિં ચણા ખાશે તો સ્વર્ગમાં પણ દુઃખ નહિ થાય. તેટલાજ માટે ચણાની રસોઇ કરાવું છું; કારણ કે અહિં માંદા પડશે તો તમારો પુત્ર તથા હું તમારી ચાકરી કરીશું. પરંતુ સ્વર્ગમાં તમારી કોણ ચાકરી કરશે ? ઉપરોક્ત વચનો સાંભળી શેઠજી કહેવા લાગ્યા કે, હે પુત્રી ! સ્વર્ગમાં શું મને એકલા જ ચણા મલશે કે ! ત્યારે સતી પુત્રવધૂ કહેવા લાગી કે હે સસરાજી ! તમે એકલા જ ચણા દાનમાં આપો છો તો તમારા માટે ચણાજ સ્વર્ગમાં હશે. એટલે શેઠજીએ તેજ દિવસથી ભોજન સામગ્રી આપવાનું ચાલુ કરી દીધું.

હે આત્મા ! આ દ્રષ્ટાંતનું સિદ્ધાંત એ છે કે સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિ અજ્ઞાનિ હોય તો પણ યુક્તિથી ધર્મનું સ્થાપન કરી શકે છે. માટે સ્ત્રીઓને કેવી રીતે વર્તન કરવાનું છે તેને માટે નીચેનું શ્લોક જણાવું છું:—

કાર્યેષુ મંત્રી કરણેષુ દાસી ।

ભોજ્યેષુ માતા શયનેષુ રંભા ॥

ધર્માનુકૂલા ક્ષમયા ધરિત્રી ।

પાદગુણ્યમેતદ્ધિ પતિવ્રતાનામ ॥

સ્ત્રીઓએ પતિને કાર્ય કરવામાં સલાહ આપવી, ભેદએ તેને લીધે તે તે વખતે મંત્રી જેવી છે, કામકાજ કરવામાં એક દાસી સમાન છે, તથા જમાડતી વખતે સ્નેહાળ માતા સમાન વર્તવું તથા શયન વખતે પ્રીતિયુક્ત વર્તન કરવું તથા ધર્મકાર્યમાં અનુકૂલતા અને ક્ષમા કરવામાં પૃથ્વી સમાન રહેવું. ઉપરોક્ત ગુણો પતિવ્રતા સતીઓમાં સામાન્ય જણાય છે. કારણ કે, પતિવ્રતાને પતિ સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે.

હે આત્મા ! આ સંસારમાં ચાર પ્રકારની પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ કહેલીઓ છે. ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ, તથા લઘુ. હે વત્સ ! જેણીના મનમાં એમ છે કે, આ વિશ્વમાં તથા સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં પણ પતિ સિવાય બીજો કોઈ પુરૂષ છેજ નહિ એવું માનનાર ઉત્તમ પ્રકારની સતી સ્ત્રી જાણવી. અને જે સ્ત્રી પરપુરૂષને ભાઈ તથા પિતા અને પુત્ર સમાન ગણે છે તે મધ્યમ પ્રકારની પતિવ્રતા જાણવી. જે સ્ત્રી પોતાના કુળને વિચાર કરીને મર્યાદામાં રહે તેવી સ્ત્રી કનિષ્ઠ પતિવ્રતા કહેવાય, અને જે સ્ત્રી સંયોગો નહિ મલવાથી અથવા ભયને લીધે પોતાના ધર્મમાં રહે તે લઘુ પતિવ્રતાના લક્ષણ છે.

અને જે સ્ત્રી પોતાના પતિને મૂકીને પ્રથમ ભોજન કરે તે સ્ત્રી આવતા જન્મમાં સુકરી (ભુંડણ) થોનીને પ્રાપ્ત કરે છે તથા જે સ્ત્રી પોતાના પતિને “તુ” આવી રીતે શબ્દોથી બોલાવે છે તે બીજા જન્મમાં મુંગી થાય છે. જે સ્ત્રી પોતાના પતિની સાથે છળકપટ કરીને પરપુરૂષની સાથે પ્રીતિ કરે તેવી સ્ત્રીને સો કલ્પ સુધી રૌરવ નામના નરકમાં રહેવું પડે છે. માટે ક્ષણિક સુખને વાસ્તે આવા અકૃત્યો ન કરવાં. હે આત્મા ! જે સ્ત્રી છળને છોડી દઇ પતિવ્રતા ધર્મને ગૃહણ કરે છે તે સ્ત્રી વિના પરિશ્રમે પરમપદને પામે છે.

કારણ કે, સ્ત્રીને ગુરૂના ઘરમાં નિવાસ, તપશ્ચર્યા, આત્મવિચાર, પવિત્રતા, સંધ્યાવંદનાદિક, તથા ઉત્તમ ક્રિયાઓ કરવાની હોતી નથી માત્ર પરમાત્મા વિષે દ્રઢ ભકિત અને પતિ સેવાથી સ્ત્રીઓનું કલ્યાણ થાય છે.

શિષ્ય પુછે છે કે હે મહારાજ ! આપ કહો છોકરે; પતિવ્રતા સ્ત્રીઓને પતિ સિવાય બીજું કાંઈપણ તપવૃત્તાદિ કરવાનું નથી. માત્ર પતિની સેવા કરવી તથા તેની આજ્ઞાનું હંમેશાં પાલન કરવું એજ મુખ્ય છે માટે હે પ્રભો ! તપ કે વૃત્ત કર્યા વિના સ્ત્રીઓ પોતાનું તથા બીજાઓનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરી શકે? તથા દુર્ગુણી પતિ હોય તો કેવી રીતે સેવા કરી શકાય? તથા પતિ વિદેશ જાય તો પતિવ્રતા સ્ત્રીને કેવી રીતે વર્તવું તે આપ કૃપા કરી આપના સેવકને વિસ્તારથી સમજાવો.

ગુરૂજી બોલ્યા કે હે પવિત્રાત્મા ! પતિ જો દુર્ગુણી હોય તો પણ સતી સ્ત્રીએ પોતાના કલ્યાણને માટે તેની સેવા કરવી, કારણ કે, લગ્ન વખતે દેવતાઓ અને બ્રાહ્મણોની સાક્ષીમાં સપ્તપદી દ્વારા

સાત પ્રતિજ્ઞાઓ કરવી પડે છે.

સુખેન સર્વ કર્માણિ કરિષ્યામિ શ્રદ્ધેતય ।

સેવા શ્વશુરયોશ્ચાપિ બન્ધુનાં સદૃતં તથા ॥

હે પતિ ! હું આપના ધરનું સર્વ કામ સારી રીતે કરીશ, તથા આપના માતાપીતાની સેવા કરીશ તથા તમારા ભાઈઓનું પણ સત્કાર કરીશ. આપ જ્યાં જશે ત્યાં હું આપની સાથેજ આવીશ. કદાપિ આપનાથી દૂર રહીશ નહિ, તથા ક્યારે પણ આપને છેતરીશ નહિ. આવી રીતે આર્થ સ્ત્રીઓને લગ્ન વખતે સાત પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાઓ કરવી પડે છે માટે સતી સ્ત્રીઓએ પોતાના કલ્યાણને માટે પતિવ્રત ધર્મને પાડવું. મયદાનવની પુત્રી મંદોદરીએ દુષ્ટ એવા રાવણને સેવ્યું હતું. સત્યવાન દરિદ્રી હતો છતાં પણ સાવિત્રીએ તેની સેવામાં અધુરાશ રાખી નહિ એટલુંજ નહિ પરંતુ યમ પાસેથી પણ તેને મુક્ત કરાવ્યો હતો. અને નળરાજને દમયંતીએ સેવ્યો હતો. સુકન્યા નામની સર્યાપિ રાજની પુત્રીએ અંધ એવા ચવન મુનીની સેવા કરી હતી. સતી નર્મદાએ રોગી એવા પોતાના પતિની સેવા કરી અને પતિવ્રતા ધર્મના પ્રભાવથી સૂર્યને સ્થંભાવ્યો હતો. યુધ્ધમાં હારી ગયેલા પાંડુ પુત્ર યુધિષ્ઠરથી એક ક્ષણ પણ સતી દ્રુપદી વેગણા રહ્યા નહિ. સતી સીતાજીએ વનના સંકટો સહન કરી પતિની સેવાથી અલગ રહ્યાં નહિ. માટે સતી સ્ત્રીઓએ મન વચન તથા કાયાથી પતિને પરમેશ્વર જાણી પૂજન કરવું.

હે વત્સ ! પતિવ્રતા સ્ત્રીઓએ તપ, કે વ્રત સિવાય પોતાનો અને બીજો કલ્યાણ કેમ કરી શકે ? તે તેનું સમાધાન સાંભળ.

દ્રષ્ટાંત:-

જેમ એકજ જાતિનાં પથ્થરમાંથી મૂર્તિ ઘડાય છે; અને તેજ જાતિને

પત્થર અપવિત્ર સ્થાનમાં પણ રહે છે જેને સ્પર્શ કરવાથી પણ સ્નાન કરવું પડે છે, અને પવિત્ર હૃદયથી પત્થરની મૂર્તિની પણ પૂજા કરીએ તો મોક્ષ મળે છે, અર્થાત્ પત્થર તો એકજ પરંતુ મનુષ્યની ભાવનામાં ફેર છે એટલે જેવી ભાવના તેવું ફળ અવશ્ય મળે છે તો પછી પતિ તો સજીવ મૂર્તિ હોવાથી તેમની સેવા કરવાથી સતી સ્ત્રીનું કલ્યાણ કેમ ન થાય ?

હૈ આત્મા ! દરેક દુર્ગુણોને ટાળીને જે મૂર્તિની પૂજા કરવામાં આવે તો પૂજનારને પરલોકનું શ્રેય પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ પતિના સેવનથી તો સ્ત્રીનો આલોક તથા પરલોકમાં શ્રેષ્ઠપણું પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે સર્વ પ્રકારથી પતિની ઇચ્છાને અનુકૂલ રહેનારી સ્ત્રી-આના દુર્ગુણો ટળી જાય છે, કલેશો યત્નાં નથી, તથા ગૃહસ્થાશ્રમનું સંપૂર્ણ આનંદ ભોગવી શકે છે. માટે સતી સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિને ઇશ્વર ભાવે સેવી આ લોકમાં તથા પરલોકમાં નાના પ્રકારનાં સુખોને ભોગવી સંસારમાં આદર્શ રહી શકે છે.

હૈ નિર્દોષાત્મા ! જેમ સ્ત્રીઓએ પોતાના કલ્યાણને માટે પતિ-વ્રત ધર્મનું પાલન કરે છે તેમજ પતિઓએ પણ પોતાના કલ્યાણને માટે એક પત્નિવ્રત પાળવો. એક પત્નિવ્રતનું મહિમા સાધારણ તો નજ કહેવાય કારણ કે તેના પ્રતાપથી જ ભગવાન રામચંદ્ર જેવા-ઓનાં યશો આજ પર્વત એક પત્નિવ્રતનાં પ્રભાવથી જ અખંડિત બની રહ્યા છે. માટે હૈ શિષ્ય ! જેના ઘરમાં દંપતિ અરસપરસ પોતાના ધર્મોમાં ચાલે છે; તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમને દીપાવે છે કારણ કે જેનાથી ધર્મ, અર્થ. અને કામ, એ ત્રણે પુરૂષાર્થો સિદ્ધ થાય છે. મનુષ્ય નૌકા વડે અગાધ સમુદ્રને પણ તરી જાય છે તેમ ગૃહસ્થાશ્રમદ્વારા

આ સંસારરૂપી સમુદ્રને સંસ્કારી દંપતિઓનું સમુદાય તરીકે શકે છે. કારણ કે ગાર્ગી જેવી તથા મદાલસા જેવી ઉત્તમ નારી રત્નોથી ગૃહસ્થાશ્રમ ઉજ્જવળ બની ગયો હોતો. માટે સ્ત્રી તથા પુરૂષ બન્ને પોતાના ધર્મનો ઉલ્લંઘન નહિ કરતાં અને સ્વધર્મમાં રહેવાથી કલ્યાણ થાય છે મનુ ભગવાન પણ આવીજ રીતે સચવા કરી રહ્યા છે. “યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે રમન્તે તત્ર દેવતા”

હે આત્મા ! ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી દંપતિએ કેવા નિયમો પાળવા તે કહું છું, કારણ કે, આ મનુષ્ય દેહ કેવળ વિષયો ભોગવવાને માટે પરમેશ્વરે આપ્યો નથી. સંતાન ઉત્પન્ન કરવાને માટે અને પ્રજા તંતુનો ઉચ્છેદ ન થાય તેને લીધે જ મુનીઓએ ગૃહસ્થાશ્રમને સ્થાન આપ્યું છે. માટે દરેક પુરૂષે સ્વસ્ત્રીમાં સંતોષ રાખવો ઋતુ કાળના પહેલાં પાંચ દિવસો તથા પર્વણીઓનું ત્યાગ કરી સમાગમ કરવો. વિષયોનું અત્યંત સેવન કરવાથી અદ્વાયુષ પણ રોગોનું ઘર બની જાય માટે નિયમોનું અવશ્ય પાલન કરવું. દાખલા તરીકે પશુ તથા પક્ષીઓ પણ આવાં પ્રાકૃતિક નિયમોનું કોઈ કાળે ઉલ્લંઘન કરતાં નથી. તો સમજીપણાનું આડંબર ઘાલનારી મનુષ્ય જાતી જે તેનાંથી વિપરીત વર્તન કરે તો તેને કઈ કોટીમાં રાખી શકાય ? એ પ્રશ્નનો ઉકેલ વાચક વર્ગના ઉપર છોડી આપીએ છીએ.

હે આત્મા ! હવે શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત કહું છું તે સાંભળ ! પુરૂષોએ હંમેશાં પોતે પોતાની સ્ત્રીઓને સ્વાધીનમાં રાખવી. * પિતાએ કુમારા વસ્થામાં, પતિએ યુવાવસ્થામાં, તથા પુત્રોએ વૃધ્ધાવસ્થામાં સ્ત્રી

પિતા રક્ષતિ કૌમારે મર્તારક્ષતિ યૌવને ।

રક્ષંતિ સ્થવિરેપુત્રાઃ ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ ॥

જાતીનું રક્ષણ કરવું કોઈ કાળે પણ સ્વતંત્રતા આપવી નહિ આ એક ધર્મ મર્યાદાનો નિયમ છે.

કારણ કે મનુ ભગવાન લખી જણાવે છે કે, બહુ કલ્યાણને ઇચ્છનાર પિતા, ભાઈ, પતિ અને દેવરાદિકોએ સ્ત્રીઓને સત્કાર કરવો. તથા તેણીઓને વસ્ત્રાભૂષણાદિકો વળે શોભાવવી. જે કુળમાં સ્ત્રીઓ દુઃખી થતી હોય તે કુળ તત્કાળ નાશ પામે છે અને જે કુળમાં સ્ત્રીઓ દુઃખ પામતી નથી તે કુળ સદા વૃધ્ધીને પામે છે. આ મનુ ભગવાનના કથનથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે સ્ત્રીઓને સત્કાર પૂર્વક પોતાના આધીન રાખવી. પરંતુ કેવળ ઘરમાં પુરી રાખવાને માટે મનુ ઉપદેશ આપતા નથી.

હે આત્મા ! હવે ગંગાસ્વરૂપ (વિધવા) સ્ત્રીઓના ધર્મો કહું છું તે સાંભળ. તેવી સ્ત્રીઓએ પોતાનું રૂપ વધુ દીપી નીકળે તેવી રીતે કેશ ઓળવા નહિ. શરીર ઉપર તૈલાદિકનું મર્દન કરવું નહિ. સાબુ ઘોડીને સ્નાન કરવું નહિ. શરીર ઉપર આભૂષણો પહેરવાં નહિ. ઝીણા તથા કિંમતી વસ્ત્રો પહેરવાં નહિ, તેમજ ધોળીના ધોએલાં વસ્ત્રો પરિધાન કરવા નહિ. જીતેન્દ્રિય રહેવું. પુરૂષોના સાથે બોલાચાલીઆદિકનો સમાગમ ઓછો કરવો; કારણ કે વિધવા સ્ત્રીઓએ બ્રહ્મચારીની માફક નિયમો પાળવાના હોવાથી વૃત્ત ભંગના લીધેજ આવા કાર્યો ન કરવાનું શાસ્ત્રકારો નિર્દેશ કરી રહ્યા છે. કારણ કે આઠ પ્રકારના મૈથુનના નિયમો બ્રહ્મચારી પાલન કરે છે તેવી રીતે વિધવા સ્ત્રીઓને પણ તેમ પાલન કરવાની આવશ્યકતા છે. સ્ત્રીઓનું સ્મરણ કરવું. (૧) કીર્તન કરવું, (૨) કીડા કરવી, (૩) નિંદિત વૃત્તિથી વારંવાર દર્શન કરવું, (૪) ગુપ્ત સંભાષણ કરવું, (૫) વિષયો સંબંધિ વિચાર કરવો, (૬) નિશ્ચય કરવો, (૭) ક્રિયા સમાપ્ત

એટલે સમાગમ, (૮) આવી રીતે મનુ મહારાજ આઠ પ્રકારના કર્ત-
વ્યોને અષ્ટઘા મૈથન તરીકે વર્ણવ્યા છે.

હવે ભોજનના નિયમો કહું છું. વિધવા સ્ત્રીએ તદ્દન સાદું
ભોજન કરવું અને સાત્ત્વિક આહાર કરવો તે પણ પોતાનો દેહ ટકે
તેના માટે ઔષધીની માફક આહાર લેવું. એક વખત જમવું તાંબુ-
લાદિકોનું સેવન કરવું નહિ.

તથા કાંસ્ય પાત્રમાં પણ જમવું નહિ. વર્તનમાં વાણી મધુર
રાખવી, સત્ય બોલવું પોતાના રક્ષક પિતા, પુત્ર, ભાઈ તથા દેવર
જે હોય તેમની આજ્ઞા મુજબ વર્તવું. પોતાના રક્ષક જે ભાઈ આદિ-
કોથી વિરૂદ્ધ વર્તન કરવું નહિ. દરેક રીતે હું એમની ઋણી છું
આવી રીતે હૃદયમાં આભાર માનવું. મન, વાણી, તથા શરીરનું દમન
કરવું, પોતાના આત્મકલ્યાણને માટે તપ વૃતાદિકો કરવાં શ્રદ્ધાથી
ગુરૂની ભક્તિ કરવી, પરમાત્માનું સ્મરણ કોઈ કાળે પણ ભૂલવું નહિ
અને જો અવકાશ મળે તો પોતાના રક્ષકોની અનુમતિ મેળવી દેશ
સેવા કરવામાં પણ ચૂકવું નહિ. કારણ કે ઇતિહાસ પ્રસિધ્ધ સંઘ
મિત્રા નામની મહારાજા અશોકની પહેને પણ અદ્ભુત દેશસેવા
બજાવી હતી. એટલુંજ નહિ પરંતુ આખા વિશ્વને કુટુંબરૂપ જાણી
તેની પણ જો સેવા કરવામાં ઉદ્યુત રહેવું એ પણ ગંગાસ્વરૂપ સ્ત્રી-
ઓને સુશોભિત કરનારું મહાન કાર્ય છે. હવે વિધવા સ્ત્રીઓને
ગંગાજીની ઉપમા જે આપવામાં આવે છે તેનો આશય એ હોઈ
શકે કે ગંગાજી પરોપકારને માટે સદા તત્પર રહેલાં હોવાથી અને

સ્મરણં કીર્તનં કેલિ પ્રેક્ષણં ગુહ્ય ભાષણમ્ ।

સંકલ્પોઽધ્યવસાયઃ ક્રિયાનિવૃત્તિ રેવ ચ ॥

પવિત્રતાની મૂલ પ્રતિમા હોવાથી; માટે વિધવા ઝડેનોએ પવિત્રતાને કદાપિ ભૂલવું નહિ અને હે આત્મા ! સ્ત્રીઓ દીન નથી પણ દેવીઓ છે. તેઓ અખળા નથી પણ સખળાઓ છે. સ્ત્રીઓ અદ્વ જ્ઞાની નથી પણ ગાર્ગીની માફક મૂર્તીમંત સર્વજ્ઞતાપણું પણ તેઓમાં છે. સ્ત્રીઓ મહાન શક્તિ છે, અને તે જો છળ પ્રપંચને દૂર કરી પવિત્ર હૃદયથી સત્યથી અને પરોપકારથી ધર્મનો સ્થાપન ધારે તે પ્રમાણે કરી શકનારીઓ છે. હે વત્સ ! જે શક્તિ દેવોમાં નથી તે શક્તિ સ્ત્રીઓમાં છે. જ્યારે ઇન્દ્રાદિ દેવોનો દાનવોની સાથે યુદ્ધ થાય છે, ત્યારે પણ પરાજીત થયેલા દેવતાઓએ શક્તિને ઉત્પન્ન કરી દૈત્યો પર વિજય મેળવ્યો હતો. આ શું પ્રભાવ ઓછો ગણાય ? માટે હે વત્સ ! વિષ્ણુ ભગવાનનો વહાન ગરૂડ, બ્રહ્માજીનો વાહન હંસ, અને શંકર ભગવાનનો વાહન પોઠીઓ છે. પરંતુ સ્ત્રી શક્તિ ચંડિકા દેવીનો વાહન સિંહ છે. મોટા મોટા સમ્રાટોને જન્મ આપનારીઓ પણ સ્ત્રીઓજ છે. દેવતાઓનું પણ જન્મ સ્ત્રી શક્તિ સિવાય સંભવે નહિ. માટે સ્ત્રીઓ કપટ છોડી અને કાર્ય દક્ષતા જો બતાવે તો ધારેલું કાર્ય પુરું કરી શકે છે. આ ગંગાસ્વરૂપ વિધવા સ્ત્રીઓના ધર્મા કહ્યા.

હે આત્મા ! હવે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓના ધર્મો કહું છું.

સ્ત્રીઓને માતા થવાનો અધિકાર હોવાથી તો તેણીઓ ઉપર મહોટામાં મોટી જવાબદારી છે. માતા થવાથી પૂર્વે તેના ધર્મો બળુવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. અને તે પ્રમાણે સદ્વર્તન કરવાથી ઉદરમાં રહેલાં સંતાન ઉપર સુંદર અસ્કારો પડે છે. આ સંસ્કારો જીવન પર્યંત અટલ રહે છે. માટે હંમેશાં ગર્ભમાં રહેલાં બાળક ઉપર કુસંસ્કારોની છાપ ન પડે એવી ભાવનાઓનું સેવન કરવું. કારણકે બાળકના જન્મ પછી છ મહિનાની અંદર જે સંસ્કારો પડે છે તેટલા સંસ્કારો

પાંચ વર્ષમાં પડતા નથી અને પાંચ વર્ષમાં જે સંસ્કારો પડે છે તે જીંદગી ભરમાં પણ પડતા નથી. માટે સંપૂર્ણ સૃષ્ટિનો આધાર સુસંસ્કારોને આધીન છે અને તે સંસ્કારો જનનીઓને આધીન હોવાથી આવી કર્તવ્યપરાયણતાથી વિમુખ ન રહેવાય એ ગર્ભવતી સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય છે.

હો આત્મા! તે સંસ્કારો નીચે નિર્દિષ્ટ કડું છું પ્રથમ સત્યનું પાલન કરવું, અહિંસા વૃત્ત ધારણ કરવું, દેવી ગુણોને સમજીને આચરણમાં મૂકવા, મન અને વૃત્તિનું દમન કરવું, સહનશીલતા અને નમ્રતા રાખવી, વિનય તેમજ વિવેક ગ્રહણ કરવાની ટેવ પાડવી. ક્રોધનું અંતઃકરણ દુભાવવું નહિ. ક્રોધની સાથે વિરોધ કરવો નહિ. સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવી. પોતાનું હૃદય કોમળ રાખવું. ધૈર્ય, ક્ષમા, અને ગંભીરતા વિગેરે ગુણોને સ્થાન આપવું. તન તથા મનની પવિત્રતા રાખવી. મનની ચંચલતાનો ત્યાગ કરવો. ક્રોધને દુઃખ થાય એવું વર્તન કરવું નહિ. ઉદારતા રાખવી. યથાશક્તિ દાન કરવું. સઘળા ઉપર પ્રેમ તથા આત્મદ્રષ્ટિ રાખવી. શાંતિ પ્રિય થવું. વાણીની મધુરતા રાખવી, ક્રોધ કરવું નહિ. દૃઢ સંકલ્પની ટેવ રાખવી. સંશયનો ત્યાગ કરવા ચિંતાગ્રસ્ત રહેવું નહિ. મૃત્યુનો ભય રાખવો નહિ. સુખ તથા દુઃખમાં સમવૃત્તિ રાખવી. હર્ષ શોકનો ત્યાગ, અને સમય મેલે તો પરમાત્માનું ચિંતન કરવું. સદાએ આનંદિત રહેવું. ચિત્ત હંમેશા પ્રવૃદ્ધિત રાખવું. આવા ગુણો ધારણ કરવાથીજ સંસ્કારો માતાઓ થવાય છે. માટે જીંદગીએ સુસ્કારોથી યુક્ત બની પોતાનું માતૃપદ દીપાવવું.

હવે ગર્ભવતીના વિશેષ નિયમો કહું છું. ગર્ભ ધારણ થયા પછી જેવું માતાનું વર્તન થાય છે તેવી ચેષ્ટા ગર્ભસ્થ બાળકની થાય

છે. માટે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ પ્રથમ સદાવિચારો કરવાં. ઘરમાં દેવેની. મહર્ષિઓની અને શ્રવણીર પુરૂષોની છળીઓ પોતાના શયન મંદિરમાં રાખવી. હૃદયમાં તેવોજ ભાવ રાખવો શક્તિશાળી, દાનવીર, વિદ્વાન, ઇત્યાદિ મહાપુરૂષોના ચરિત્રોનું શ્રવણ કરવું. કારણ કે; જેવા વિચારો કરશે. તેવા વિચાર યુક્ત તેજસ્વી અને સુંદર બાળક જન્મ ધારણ કરશે. માટે નબળી ભાવનાઓ હૃદયમમાં લાવવી નહિ તેમ ભોજન પણ સાત્ત્વિક પૌષ્ટિક અને અદ્યાપાહારનો અભ્યાસી થવું. કારણ કે આવી પ્રકારનું આહાર બાળકના દેહને પુષ્ટિ અર્પે છે, ઘી, દૂધ જેવાં પોષ્ટિક આહાર કરવાથી, બાળક બુદ્ધિશાળી, ધૈર્યવાન, નિડર, દીર્ઘવિચારી. શાન્તિવાળું ગંભીરતાવાળું, કાર્ય કરવામાં કુશળ, ઇત્યાદિ સદ્ગુણવાળું, થાય છે. તથા ખાડું, ખાટું, તીખું, અતિ ઉનું, અને અતિ આહાર કરવાથી બાળક નબળું, રોગી, ભીડું તથા તદન ગુણહીન થાય છે. માટે તેવા તામસી આહારનો ત્યાગ કરવો; તથા ખુદ્દલી હુવામાં ફરવાની ટેવ રાખવી. આવા પ્રકારના નિયમો ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ અવશ્ય પાળવા જોઈએ.

બાળકના જન્મ બાદ તેને કેવી રીતે કેળવણી આપવી તે પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ગર્ભમાં રહેલાં બાળકની જેમ સંસ્કાર શુદ્ધિની ખાસ જરૂરીયાત છે તેમ તેના જનમ્યા પછી વૈદકીય પદ્ધતિસર ઉછેરવાની પણ તેટલીજ જરૂરીયાત છે. સંતાનોની શારીરીક સંપત્તિનો આધાર તેના ઉછેરવાની વૈદકી પ્રથા ઉપર રહે છે અને તે માતા ઉપર જવાબદારી ગણાય છે. બાળકના જન્મ બાદ તેને સહેજે ગરમ પાણીથી સ્નાન કરાવવું પછી ગરગુથી આપવી. નાડના છેદનથી પૂર્વે જાતકર્મ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. ગૃહસ્થમાં કહેલા મંત્રોથી અથવા “ૐ” કાર ને, મધમાં શલાકા બોળી બાળકની

જીભ ઉપર લખવું. જ્યાં સુધી જન્મ સૂતક લાગે નહિ ત્યાંસુધી નાડ કપાયા પૂર્વે યથાશક્તિ બ્રાહ્મણોને દાન અપાવવું. બીજે દિવસે સ્નાન પાન કરાવવું તે વખતે અત્યંત શાન્ત ચિત્ત રાખવું જોઈએ. ક્રોધને પામેલી માતા પોતાના બાળકને સ્તનપાન કરાવે તો તેણીનું લોહી તપેલું હોવાથી મસ્તકમાં ચક્ર ઇત્યાદિ રોગો થવાનું ઘણુંજ સંભવ છે તથા બાળક ક્રોધી બને છે. માટે બાળકની માતાએ ક્રોધનો ત્યાગ કરવો હિતકારક છે. તેના રૂદન વખતે ઘણીજ શાંતિથી વિચાર કરવો કે તે શા માટે રડે છે અને તેનો ઉપાય જલદીથી કરવો તથા આશ્વાસન આપવું જોઈએ. શિશુ પ્રત્યે બેદરકારીથી રહેવું નહિ. પૂર્વે એક સમયે એક માતાએ પોતાના બાળકને પારણામાં સુવાડ્યું હતું. થોડાક સમયે તે બાળક રડવા લાગ્યું; ત્યારે તેની માતાએ તરતજ તેને છાનો રાખવામાં હીચકાઓ નાખ્યાં પણ રડવાનું કારણ શોધ્યું નહિ. તે પારણામાં એક વીંછી બાળકને ડંશ આપતો હતો. અંતે તે બાળક ખૂબ રડીને મૃત્યુ પામ્યો. તેથી તેની માતાનીજ બેદરકારીનું પરિણામ હતું માટેજ માતાઓએ બાળકોને ઉછેરવાની બાબતમાં ખૂબ સંભાળ રાખવી જોઈએ. કેટલીક અણુસમજી માતાઓ પોતાનું બાળક ઘેનમાં ઉંઘી જાય માટે તેને અડીણુ જેવી કેડી વસ્તુઓ ખવડાવે છે. કોઈક વખતે પ્રમાણથી વધારે અડીણુ અપાઈ જતાં પરિણામે બાળક ખોઈ બેસવું પડે છે. તથા તેના જ્ઞાનતાંતુઓ ઉપર ઘણીજ ખરાબ અસર કરે છે. આવા ઘણાજ દાખલાઓ આપણા સમાજમાં બની ગયા છે. માટે દરેક શાણી માતાઓએ પોતાનું બાળક ઉંઘી જાય એવા આશયથી કદાપી કોઈ પણ પ્રકારની કેડી વસ્તુઓ તેને ખવરાવી નહિ. બાળકને સુવાડતી વખતે મધુર સ્વરે વડે ઐશ્વરી તત્વોની તથા સદ્ગુણોના હાલરડા મીઠાસથી ગાવાં.

હાલરડું.

ૐ શુદ્ધ સ્વરૂપી બાળ, તમે છો મારા ૐ શુદ્ધ સ્વરૂપી બાળ.

હાં હાં નિરાકાર તમે છો; મારા ૐ શુદ્ધ સ્વરૂપી બાળ.

આપ અવની ઉપર આપ પધાર્યા, ધરી બાળકનું સ્વરૂપ.

તમે છો મારા ૐ શુદ્ધ સ્વરૂપી બાળ—તમે છો.

નિત્ય અમરને અમરરૂપ છો;

સર્વમાં સાક્ષી સ્વરૂપ—તમે છો.

નિર્દોષને અચળ અરૂપ છો,

ત્રિગુણાતીત સ્વરૂપ—તમે છો.

શુદ્ધ બુદ્ધને નિર્ધાર રૂપ છો,

સદાએ અવિનાશી સ્વરૂપ—તમે છો.

નિરંજન અને નિર્મળ રૂપ છો,

અત્યંત મુક્ત સ્વરૂપ—તમે છો.

શાશ્વત કૃતસ્થ વિદ્ય રૂપ છો,

પ્રચંડનો પ્રચંડ સ્વરૂપ—તમે છો.

આનંદથી અનુભવ રૂપ છો,

સાક્ષાત જ્યોતિ સ્વરૂપ—તમે છો.

૧ સંપૂર્ણ.

આવા વિચારના હાલરડાં ગાવાં તેમજ બાળકોને બોલતાં શિખવવું તેમાં પણ પ્રથમ હરિ ૐ ની ધ્વનિ કરતાં શિખાવવી. તેમજ બાળકોને ખોરાક આપવો તેમાં પણ ઘણીજ કાળજી રાખવી. કારણ

કે સમજ્યા વિના બાળકોને ભારે ખોરાક આપવામાં આવે તો તેઓનું શરીર નિર્બળ તથા વ્યાધિ ગ્રસ્ત થાય છે. તેમજ બ્યારે બાળક સમજતું થાય ત્યારે એની પાસે જે કાંઈ વાતચિત કરવામાં આવે તે પણ ઉચ્ચ સંસ્કારવાળા મહાપુરુષોની કરવી. જુઓ ધ્રુવે પાંચ વર્ષની ઉંમરમાં તપ કરીને ઇશ્વરના દર્શન કર્યા ત્યાર બાદ પિતા-શ્રીનું રાજ્ય પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. અને ઉપમન્યુએ આઠ વર્ષની, અંદર સૂર્યને પ્રસન્ન કરીને દૂધનો દરીઓ (સમુદ્ર) આણ્યો હતો. અષ્ટાવક્ર નામના મુનીએ બાલ્યાવસ્થામાં જ રાજાજનકને આત્મ-જ્ઞાન આપ્યું હતું અને પ્રહલાદે કેવળ સાત વર્ષની અવસ્થામાં જ દેવ બાળકોના હૃદયમાં ભક્તિ માર્ગનો મહિમા સમજાવ્યો હતો. અઘ શંકરાચાર્યે પણ આઠ વર્ષની ઉંમરે સંન્યાસ લઈ વેદાન્ત શાસ્ત્ર ઉપર વિસ્તૃત ભાષ્ય રચ્યું હતું. આવા પ્રકારની વાતો તેઓના પ્રત્યે કરીને હૃદય ઉત્સાહથી પ્રકૂલિત કરવું પરંતુ કોઈ પણ જાતના ભયાનક શબ્દો વળે બાળકોને બીવરાવવા નહિ કેટલીક માતાઓ 'બાવા' તથા 'વાઘ'નું ભય બતાવી તેઓના કામળ હૃદયને આરંભથી જ કાયર કરી નાંખે છે. તેમ બાળકોની સમક્ષ અન્યાય તથા અસત્ય વર્તન કરવું નહિ તથા સાધારણ અપરાધ માટે મારવું નહિ; કારણ કે, તેઓના હૃદયને આઘાત ન પહોંચે એવી કાળજી રાખવી અને મારનો પરિણામ નાભિમાં રહેલા મણિપુરચક્ર ઉપર પડે છે અને તે ચક્રનું સંબંધ સૂક્ષ્મણા નામની નાડીની સાથે હોવાથી તે નાડીનું પરંપરા સંબંધ બુદ્ધિનો વિકાસ થતાં અટકી પડે છે. માટે બુદ્ધિશાળી બાળકો બનાવવા હોય તો તેઓને પ્રસન્તાપવૃક્તિ, રીતિ તથા આચાર વિચાર શીખવવા. તેને લીધે અનિતિનો વર્તન તેઓ છોડી દેશે. અને શુદ્ધ સંસ્કારી બાળકો બનાવવા તે માતાને આધ્યાત્મ હોવાથી જનનીજ ગ્રેમથી કેળવી શકે છે. અને સૂર્ય

ઉદય થતાં પ્રથમ ઉઠાડવાની ટેવ પાડવી. હંતધાવન આદિ ક્રિયાઓ તેઓ દ્વારા કરાવવી. ત્યાર પછી * સ્નાનનો પણ નિયમ અવશ્ય પાલન કરાવવો. સ્નાન કરવાનું કારણ? આપણે જ્યારે ઉંઘીએ છીએ ત્યારે નાસિકામાંથી જેરી શ્વાસ નિકળે છે. અને તે સંપૂર્ણ શરિરમાં ધીરે ધીરે પ્રસરતો જાય છે. એને લીધે શરિરસંપત્તિ બગડે છે. માટે સ્વછતા પૂર્વક બાળકોને સ્નાન કરાવવો. ત્યાર બાદ અંગ કસરત તથા નિયમ પૂર્વક સીધા ટટાર બેસવાની ટેવ પાડવી. તેનું કારણ એ કે આમ વર્તન કરવાથી ફેફસાં મજબુત થાય છે. શ્વાસોસ્વાસ સુંદર ગતિથી ચાલી શકે છે અને કદાચિત ફેફસામાં કફ ભરાઈ રહ્યું હોય તો નિયમિત આસનથી મટી જાય છે. અને કફના વિકારથી થતાં રોગો ટળી જાય છે. માટે એને લીધે નિયમિત આસનથી ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાનો માર્ગ બહુ સરળ થાય છે. તથા બાળકોને ભોજન પણ પૌષ્ટિક, સાદું તથા સાત્વિક આપવું.

સ્નાનની ઉપયોગિતા.

નિદ્રાદાહશ્મહરં સ્વેદકંઙ્ગતૃષાપહમ્ ।

હૃદયમલહરંભ્રેષ્ઠં સર્વેન્દ્રિયવિશેષનમ્ ॥

તન્દ્રાપાપોપશમનં તુષ્ટિદં પુન્સ્ત્વર્ધનમ્ ।

રક્તપ્રસાદનશ્રાપિ સ્નાનમગ્નેશ્વદીપનમ્ ॥

એટલે સ્નાન નિદ્રા, દાહ, તથા શ્મને હરનાર છે. પસીનો, ખુજલી, અને તૃષાનો નાશ કરે છે. મનને આનંદ આપનાર છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોને શુદ્ધ કરે છે આલસ્ય તથા પાપનું નાશ કરે છે. સંતોષ તથા બલવાન બનાવે છે. અર્થાત્ પુરૂષાતન અર્પે છે. લોહીને સ્વચ્છ રાખનાર જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરે છે. ઇત્યાદિ અનેક ગુણો સ્નાન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. (સંશોધક.)

અને તે ખોરાક ઇશ્વરને અર્પણ કરી પાંચ પ્રાણાહુતિઓ આપવાનું શીખવવું; ૧ પ્રાણાય સ્વાહા. ૨ અપાનાય સ્વાહા. ૩ વ્યાનાય સ્વાહા. ૪ ઉદાનાય સ્વાહા. ૫ સમાનાય સ્વાહા. આ વિધિ ઉપરાંત જમતી વખતે ઉતાવળ કરવાની ટેવ નખાવવી નહિ. પ્રસન્ન ચિત્તે અન્નની સર્વથા પ્રસંસા કરી તથા ઉચિત્ત ન રાખે એવા ખાસ નિયમો માતાએ ધ્યાન રાખવા. વાસી અન્ન ખાવાની ટેવ તથા અધિક અન્ન ખાવાની ટેવ રોગનું કારણ હોવાથી માટે તેવું પણ વર્તન થવા દેવું નહિ.

તેમજ બાળકોને શ્રેયથી સમજાવવું અને રમત ગમતમાં પણ આદર્શ શિક્ષણ આપવું. જુગાર જેવી રમતો શિખવવી નહિ. તેમજ શયન કરતી વખતે પણ આવી રીતે સમજાવું કે મનની ચંચલતા દૂર કરી શરીરને કોમળ બનાવી પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યા બાદ ઉઘવા દેવું અને તેવી રીતે નિદ્રા કરવાથી શરીરને ઘણીજ શાન્તિ મળે છે. પરિશ્રમ ઉતરી જાય છે. સ્વપ્ના ઓછા આવે છે. અને તે પછી બાળકોને કહેવું કે; પિતા, માતા, મોટા ભાઈ, તથા બહેન, વિગેરેને સવારના ઉઠીને નમસ્કાર કરવું આવી રીતે આવા આવા સદુપદેશો શિક્ષિત માતા દ્વારા હંમેશાં થઈ શકે છે, તેમજ તેઓની પાસે લાલચની વાતો કરવી નહિ. દાખલા તરીકે પુત્રને માતા કહે કે, હું તને પરણાવીશ અને પુત્રી સંતાન હોય તો “તું” મોટી થઈશ એટલે સાસરે જઈશ સારાં સારાં લુગડાં ઘરેણા પહેરીશ” આવી રીતે લાલચની વાતો કરીને બાળકોના નિર્દોષ હૃદયને સંસારી રાગી વિચારો પોષવાથી બાળકો જ્યારે મોટા થાય ત્યારે પણ લાલચ અને તૃષ્ણા-વાદા બને છે. તેથી આખી જીંદગી તેઓની બગડ્યા બાદ દીનતાના દાસ બને છે. માટે તેઓની પાસે નિસ્પૃહતાની ચર્ચા કરવી કારણ કે; વસ્ત્રાભૂષણોથી માનવદેહ દીપ્તો નથી. પરંતુ સદગુણોથી માનવ

શરીર શોભા આપે છે. અને પરમાત્મા સત ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે અણુ, અણુમાં તેની સ-તા વ્યાપી રહી છે. તે અજર અને અમર છે. કર્મ ફળના દાતા, તેના નિત્ય ગુણાનુવાદ કરવાથી રત્નરૂપી મનુષ્ય દેહને સફળતા મન્ને; આવીરીતે પ્રાતઃકાળમાં તથા સાયંકાળમાં ઇશ્વર સ્તવન શિખાવવું. કારણકે, બાળકોને બાલ્યાવસ્થાથી જ સ્વધર્મ પાળવાની ટેવ નાખવી જોઈએ. અને ખાવા પીવા તથા સંસારીક આનંદો ભોગવવામાંજ મનુષ્ય દેહની સફળતા નથી આવી રીતે સંસ્કારી બાળકોના હૃદયોમાં પ્રભાવ પડે તેવું વર્તન દરેક કુટુંબમાં ઈષ્ટ હોઈ શકે. તથા બાલ્યાવસ્થામાં વિદ્યાભ્યાસ-માંજ ખાસ કાળજી રાખવી અને પુત્ર હોય તો પચીસમે વર્ષે લગ્ન ગ્રંથીથી જોડવો. અને કન્યા હોય તો શુભસંસ્કાર યુક્ત બનાવી ઉમર લાયક થાય ત્યારે પતિગ્રહમાં તેણીને મોકલાવવી. મનુ ભગવાનનો તો એ સિધ્ધાંત છે કે: કન્યા ઋતુ મતિ થયા બાદ પરણાવવી. જો સહગુણી વરનો લાભ ન થાય તો સમાન ગુણવાલા પતિની સાથે ઋતુ ધર્મ પ્રાપ્ત થયા બાદ ત્રીજે વર્ષે પરણાવવી. પરંતુ યોગ્ય પતિ ન મન્ને તો મરણ પર્વત પિતાના ઘરમાં બેસી રહે. પરંતુ કોઈ ગુણહીન મનુષ્યના હાથમાં સોંપવી નહિ. આ સિધ્ધાંત યુગ ધર્મને અનુસરીને લખાયેલો હોય એમ અનુમાન થાય છે.

કારણ કે જુના વખતમાં સ્વયંવરનો એક એવો પણ રીવાજ હતો કે જે રીવાજથી રાજ કન્યાઓ પોતાને અનુકૂલ પતિ લાગે તેના કંઈ દેશમાં વરમાલા પહેરાવવાનો રિવાજ હતો. આપણા ભારત વર્ષમાં કન્યાઓ સ્વયં પોતાનો પતિ પસંદ કરે એવો શિષ્ટાચાર ક્ષત્રિઓ સિવાય બીજા કોઈ પણ વર્ણોમાં હતો નહિ પરંતુ માતા પિતા તથા અન્ય બંધુ દ્વારા વય, વિદ્યા, કુલ, શીલ, ઇત્યાદિકનું

અનુસંધાન કરી વાંઝાન કરવાની પ્રથા આજ પર્વત પ્રચલિત છે. પરંતુ એમાં કોઈ વખતે વિપરીત વસ્તુસ્થિતિ પણ જોવામાં આવે છે. આમાં દોષ ભાગ્ય સિવાય બીજાને નજ આપી શંકાય કારણ કે કર્મવાદિઓ તો કર્મવાદના સિદ્ધાંતનેજ માનીને “કર્મણો દોષ ઉચ્યતે” એમ પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે.

સાસરે જતી કન્યાને સદુપદેશ.

હવે લગ્ન થયા પછી કન્યા પિતાનું ગૃહ છોડી પતિગૃહમાં પ્રવેશ કરતી વખતે તેણીને માતાદિ સ્ત્રીઓએ આવી રીતે શિખા-મણુ આપવી કે હે બેટા! તારી સાસુજી અને સસરાજીને માતા પિતા સમ જાણીને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરજે, તેઓની આજ્ઞાનું પાલન કરજે. જેઠ તથા જેઠાણીનું ઉત્તમ રીતે સત્કાર કરજે, તેઓને ભાઈ સમ જાણજે, અને દેવરાણીને જાહેન સમ જાણી સાથે મહીને સમભાગે ગૃહકાર્ય કરજે. નણુંદને પણ જાહેન કરતાં વિશેષ જાણી આદર કરજે. પતિને પરમેશ્વર જાણી સેવા કરજે, પતિવ્રતા ધર્મને પાલન નિયમ પૂર્વક કરજે, પતિગૃહમાં કલેશ કોઈ કાલે પણ કરીશ નહિ. હે પુત્રી, ! ધર્મ નીતી દીપાવજે. એવી રીતે પુત્રિને સાસરે જતી વખતે શિખા-મણુ આપવી.

સાસુનું કર્તવ્ય.

હે આત્મા! પુત્રવધૂને પોતાની કન્યાસમાન જાણવી, કારણ કે, કન્યા તો પારકું ધન કહેવાય. અને ખરીપુત્રી તો પુત્રવધૂ છે, અને નિરંતર સેવા કરવામાં તે તત્પર હોવાને લીધે તેને પુત્રી રૂપે જાણીને તેનું, સુખમય સંસાર નીવડે. માટે ઘર કામનું બહુ બોલો તેના ઉપર નાંખવું નહિ અને પુત્રવધૂ કોઈ પણ બુદ્ધિમતાથી સાં

કામ કરે તો તેને ધન્યવાદ આપવો, કારણ કે પ્રશંસાથી તેનું હૃદય પ્રફુલ્લિત થાય છે અને તેમની બુદ્ધિ કદાચિત મંદ હોવાથી આપણને ન પણ ગમે અને ગૃહકાર્યમાં ઓછાવત્તાપણું જોવામાં આવે તો પણ સાસુજીએ ક્રોધ કરવો નહિ અને વાત્સલ્ય ભાવથી પુત્રવધૂને સમજાવવું. કેટલી અભણ સાસુઓ તો પુત્રને તથા પુત્રવધૂને અપશબ્દો કહી પોતાના કુટુંબની અંદર કલેશોનો બીજારોપણ કરવાનું મૂળ કારણ બને છે. માટે તેવું વર્તન નહિ કરતાં કોઈનું પણ અંતઃકરણ દુઃખી ન થાય એવું વર્તન કરવું અને કાયિક, વાચિક, તથા માનસિક પાપોથી બચવાનું એજ માત્ર સરલ ઉપાય છે. કારણ કે, પ્રિય તથા મધુર વાણી બોલવાથી દરેક પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં પ્રેમનો સંચાર થાય છે, અને સાસુજીએ પણ પ્રસન્ન ચિતે આશિર્વાદ આપી તેને ઉત્તમ ગૃહિણી બનાવવામાં સફલ પ્રયત્ન કરવો. અને તેણીમાં આત્મબળ, મનોબળ, અને આધ્યાત્મિક બળની વૃદ્ધિ કરવી તેને લીધે તેઓની ભાવિ પ્રજા પણ બુદ્ધિમાન, તથા સાત્વિક બને છે. સાત્વિક પ્રજાથીજ પૂર્વજોનું કુલ ગૌરવ અખંડિત બને છે તથા તેજ કુટુંબ આદર્શ રૂપે પંકાય છે. હે આત્મા! જેના ઘરમાં સંપ હોય તેને સર્વ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેને લીધે દિવ્ય ભોગો પણ તેવા કુટુંબને મળી શકે છે. તથા શુદ્ધ ભાવથી આધિ, વ્યાધિ, તથા ઉપાધિ નષ્ટ પામે છે અને આ મૃત્યુ લોક તે પણ સ્વર્ગને સદન બને છે. તે મંદિર જાણું દેવોનું હોય એમ જોનારને ભાષ થાય છે, કારણ કે, જ્યાં દ્રષ્ટિ નાખવામાં આવે ત્યાં આનંદજ વર્તી રહ્યો હોય એમ જણાય છે, માટે વડિલોએ સંતાનો ઉપર પ્રેમ દ્રષ્ટિ રાખવી.

જેમ રામચંદ્રજી તથા સીતાજી ઉપર રાજા દશરથ તથા માતા

કૌશલ્યાનું કેવું પ્રેમ હતું ? અને રામ, લક્ષ્મણ તથા સીતાજીનું વનમાં જવાનું સાંભળીને દશરથે પોતાના પ્રાણોની પણ દરકાર કરી નહોતી. માટે માતા પિતાનું કર્તવ્ય છે કે, સદા દસરથની માફક પ્રેમાળ બનવું.

હે આત્મા ! તારા પ્રશ્ન પ્રમાણે સર્વના ધર્મો મેં તને કહ્યાં. જે મનુષ્યને પોતાને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તો તે પોતે પોતાના સ્વધર્મમાં રહી બંને લોકોમાં કીર્તિ મેળવી શકે છે. મન, કર્મ અને વચનથી કોઈના આત્માને દુઃખ ન થાય તે પ્રમાણે સંસારમાં રહેવું.

હે પવિત્રતામા ! મનુષ્ય શરીરથી તથા કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા દોષના સમૂહથી વૃક્ષાદિ સ્થાવર યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે. વાણીઃ દ્વારા થયેલા દોષોથી પશુ તથા પક્ષી યોનિને પામે છે. અને મનના દોષોથી નીચ કુળમાં જન્મ ધારણ કરવું પડે છે માટે વાણીને અશુભ-કર્મથી રોકી નિયમિત દંડ આપવું. મન અશુભકર્મો તરફ ન જાય એવું પ્રયત્ન કરવું. શરીરને પણ દંડ આપી અશુભકર્મો તરફ પ્રયાણ ન કરે બુદ્ધિને પણ સ્વચ્છ બનાવવી. કારણકે, કાયિક વાચિક અને માનસિક દંડને જે વાસ્તિક રીતે જાણતો હોય. તેને ત્રિદંડી કહેવાય છે. કેવળ હાથમાં રાખેલ દંડ આદિ ઉપકરણોથી ત્રિદંડી કહી શકાય નહિ.

હે આત્મા ! ધર્મ તથા અધર્મથી થતી જીવની ગતિને પોતાનાજ વિચાર વળે હુંમેશાં એ ઇન્દ્રિયો અધર્મ તરફ ઘસડાઈ ન જાય એવી રીતે વર્તવું.

હે આત્મા ! સત્વ, રજ અને તમો ગુણ જે વખતે સમાન

સ્થિતિમાં હોય આનું નામ પ્રકૃતિ અર્થાત માયા તે પ્રકૃતિ વળે આસંપુર્ણ સ્થાવર તથા જંગમ રૂપ જગત દ્રષ્ટિગત થાય છે. ઉપરોક્ત ત્રણે ગુણોમાંથી શરીરમાં જ્યારે સંપુર્ણપણાથી અધિકાર ભોગવે છે. ત્યારે તે પ્રાણી તેવા ગુણવાળો થાય છે. જ્ઞાન એ સત્વ ગુણનું લક્ષણ છે. અને અજ્ઞાન તમોગુણનું લક્ષણ છે. રાગ તથા દ્વેષમાં રજોગુણ અધિક જોવામાં આવે છે. સર્વે જીવોને આશ્રયવાળું પ્રાણી માત્રનું શરીર આ ગુણત્રયી વળે વ્યાપ્ત છે. તે ત્રણે ગુણમાં પ્રીતિયુક્ત શાંત શુદ્ધ, પ્રકાશ જેવું આત્મામાં જણાય ત્યારે શરીરમાં સત્વગુણ અધિક છે એમ જાણવું. દુઃખ યુક્ત આત્માને અપ્રિયકર્તા અને નિરંતર શરીરધારીઓને વિષયોની તરફ ખેંચી જાય એટલે પ્રતિપક્ષ રૂપ અર્થાત આત્માને ઉચ્ચકક્ષામાંથી નીચે લઈ જનાર રજોગુણ જાણવો. મોહ સંયુક્ત અસ્પષ્ટ વિષયાત્મક જેમાં તર્ક થઈ શકે નહિ એવા ગુણને તમો ગુણ જાણવો.

એ ત્રણે ગુણોમાં ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ જે રૂંધો રહેલા છે તે હે શિષ્ય, હું તને સંપુર્ણપણે કહું છું તે સાંભળ.

.....સત્વ ગુણ વિચાર

પ્રથમ જેઓના કાનોરૂપી સમુદ્રો કર્તારૂપી અનેક નદીઓના નિરંતર સમાગમ પામતાં છતાં પણ પૂરાર્ધ જતાં નથી. અને સંસારના વિષયોરૂપી ઝાંઝવાના શુષ્ક જોળેને જે ધિક્કારે છે. અને શ્રી ગુરૂના મુખથી જ્ઞાનામૃતરૂપી સમુદ્રના એક બિન્દુને પામીને પણ સુખી રહે છે. અને તેઓની જીવ્હારૂપી હંસ, ગુરૂના વચનરૂપી અર્થાત એવા શુદ્ધ માનસરોવરમાંથી ગુણોના સમૃદ્ધ રૂપ મોતીઓને ચણે છે અને દેવતાઓને ગુરૂને બ્રાહ્મણ અને મહાત્માઓને વૃદ્ધ પુરૂષોને તથા સંપુર્ણ પ્રાણી માત્રના વિષે એકજ આત્મા છે એમ જાણી

દરેકને મસ્તક નમાવે છે. તથા સઘળા ઉપર પ્રેમ આત્મભાવ તથા પ્રીતિયુક્ત વિશેષ વિનય દર્શાવે છે. આશા રહિત અને પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે કામ, ક્રોધ, માન, મોહ, લોભ, રાગ, દ્રેષ, દંભ, કપટ, મોહ અને માયાથી રહીત હોય છે, સર્વેને પ્રિય તથા હિત કર્તા હોય છે, સુખ દુઃખને સમાન જાણનાર, હર્ષ, શોક તથા નિંદા અને સ્તુતિને પણ સમ જાણનાર હોય છે. પ્રશંસા જેને અપ્રિય લાગે છે. સત્ય વિચાર પ્રિય વચનોને બોલે છે. પરધનને પત્થર સમાન જાણનાર પરસ્ત્રીને માતા સમાન જોનાર, પરોપકારમાં પ્રીતી કરનાર, બીજાની આપત્તિ જોઈને મનમાં દુઃખી થનાર વેદાંત શાસ્ત્રનો અભ્યાસી હોય છે. તપ, શૌચ અને વૃત્ત કરનાર હોય છે. ઇન્દ્રિયો અને મનનો ત્રદા નિગ્રહ કરનાર જ્ઞાન તથા ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખનાર આત્મચિંતન કરનાર આ સાતવગુણી મનુષ્યના લક્ષણો છે.

રજોગુણ વિચાર

હવે દંભ, અહંકાર, વિષયો ઉપર પ્રીતિ અને દાન પરોપકાર તથા 'પરમાત્માનું' સ્મરણ કરે તે માત્ર દંભથી કરે છે. હું જગતમાં દરેક કરતાં મહાન કહેવાઉં, મને સર્વે લોકો મોટા જાણીને માન આપે એવા હેતુથી સર્વે શુભ ક્રિયાઓ કરે છે. તે મનુષ્યને રજોગુણી જાણવો.

તમોગુણ વિચાર

તમોગુણમાં દંભ, હિંસા, લોભીપણું. નિદ્રામા દુઃસ્વપ્ના આવવા, ધીરજ રહિત નાસ્તિકપણું, લેહ બુધ્ધિવાળી વૃત્તિ, ચાચના કરવાનો સ્વભાવ, યુગલખોરીપણું પાપકર્મમાં પ્રીતિ રાખવી, વિષય લપટપણું અપવિત્ર આચાર વિચાર જેમાં હોય, પરધન કે

પરત્નીની ઉત્કંઠા રાખનાર કુટીલતા રાખનાર, કળ્યાણી પ્રેમ ધરાવનાર સદા ક્રોધી સાધુ, ગુરૂ, મહાત્મા, બ્રાહ્મણ તથા માતાપિતા ઇત્યાદિકોની સેવામાં પ્રેમ નહિ રાખનાર વેદની નિંદા કરનાર જગતનો સદાએ વિરોધી પરમાર્થના માર્ગથી વિમુખ રહેનાર મનુષ્ય શરીર પામીને પણ જે પરમાત્માના પ્રેમમાં ચિત્ત ન રાખે અને નિરંતર પ્રમાદવાળો હોય તેને તમોગુણી માણસ જાણવો.

હવે ત્રણ ગુણોનાં પરસ્પર વિચાર

સાત્વિક મનુષ્ય મોક્ષની ઇચ્છા રાખે. રજોગુણી મનુષ્યને સ્વર્ગની ઇચ્છા હોય. અને તમોગુણી મનુષ્યને સદા વિષયોની ઇચ્છા રહે છે. સાત્વિક પુરૂષને પ્રમાદનો ભય રહે છે. રજોગુણીને વૈરીઓનો ભય રહે છે. તમોગુણીને તો માત્ર દંડનો જ ભય રહે છે. હે શુદ્ધાત્મા ! એ ત્રણ ગુણોમાં રહેનારા ત્રણ ગુણોના ક્રમથી લક્ષણો સંક્ષેપથી જાણવા. તમોગુણનો મુખ્ય લક્ષણ કામ એટલે કે, વિષયો ભોગવવાની પ્રબલ ઇચ્છા. રજોગુણનો મુખ્ય લક્ષણ દ્રવ્ય પ્રાપ્તિની તમન્ના, અને સત્વગુણીનો મુખ્ય લક્ષણ સ્વધર્મનું પાલન કરવું. જે મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષમાં નિષ્કામતાથી રહે તેને સત્વગુણી જાણવો. અને ઉપરોક્ત પદાર્થોમાં કૃણની આશાવાળાને રજોગુણી જાણવો. દંભ તથા હિંસા એ તમોગુણી જાણવા.

આહાર વિચાર

દૂધ તથા કૃણાદિ સાત્વિક આહાર છે એમ જાણવું ઇન્દ્રિયોને રચીકર જે આહાર હોય તે રાજસ આહાર કહેવાય છે. અને અશુદ્ધ આહાર હોય તેને તમોગુણી જાણવો. હે નિર્દોષાત્મા ! એ ગુણોમાંથી જે ગુણદ્વારા જીવાત્મા આ સંસારને પ્રાપ્ત થાય છે, તે ગુણો સંક્ષેપથી કહું છું તે સાંભળ.

સત્વગુણ વાળા જીવો દેવપણને પ્રાપ્ત કરે છે. રજોગુણ વાળા જીવાત્માઓ મનુષ્યદેહને પામે છે. તથા તમોગુણી જીવ-સમુદાય રાક્ષસ યોનીને પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રમાણે ત્રિવિધ ગતિ છે. જે જેવાં જેવાં ભાવથી કર્મ કરે છે તે તેવાં પ્રકારના કર્મો વળે ફળો ભોગવે છે.

દાનનો મહિમા

હે શિષ્ય ! જળદાન કરનારાઓનું શરીર નિરોગી થાય છે. અન્નદાન કરનારાઓને અક્ષયસુખ મળે છે. તિલદાન કરનારાઓને પ્રભસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. દીપદાન કરનારાઓને ઉત્તમ નેત્રોની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભૂમિ દાન કરનારાઓને રાજ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. સુવર્ણદાન કરનારને દીર્ઘાયુષ્ય મળે છે. ઘરનું દાન કરવાથી ઉત્તમ ગ્રહની પ્રાપ્તિ થાય છે. ચાંદીનો દાન કરનારને અનૂપમ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. વસ્ત્રદાન કરનારને ચંદ્રમાની સમાન કાંતિ મળે છે. અશ્વનો દાન કરનારને ઉત્તમ અશ્વો પ્રાપ્ત થાય છે. બળદનો દાન કરનારને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. ગૌદાન કરનારને સૂર્ય લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. રથ તથા શય્યાનું દાન કરનારને ઉત્તમ સ્ત્રી પામે છે. અભય દાન કરનારા સર્વે ઐશ્વર્યને પામે છે. ધાન્યનું દાન કરનારા નિરંતર સુખને મેળવે છે. અને જ્ઞાનનું દાન કરનારા બ્રહ્મ ગતિને પામે છે. હે પવિત્રાત્મા ! સર્વે દાનો કરતાં જ્ઞાન દાન ઉત્તમ છે. કારણ કે જ્ઞાન દાનથી જીવ આ લોક તથા પરલોકના સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. માટે સર્વે દાનો કરતાં જ્ઞાન દાન ઉત્તમ ગણાય છે. જેવા ભાવથી જે દાન અપાય છે તેવા ભાવ વળે જીવાત્મા જન્માન્તરમાં તે ભાવના યુક્ત ઉત્તમ પદાર્થોને પ્રાપ્ત કરે

*સર્વેષામેવ દાનાનાં બ્રહ્મદાનં વિશિષ્યતે ॥ મનુ ॥

છે. મનુ ભગવાન પણ દાનના મહિમાની પ્રશંસા મુક્ત કંઠે કરીને કહે છે :—જેઓ સત્કાર પૂર્વક દાન લે છે અને સત્કાર પૂર્વક જેઓ દાન આપે છે તે બન્ને પુરૂષો સ્વર્ગને પામે છે. તથા જેઓ તિરસ્કારથી દાન લે છે અને તિરસ્કારથી દાન આપે છે તેઓ બન્ને નર્કના દુઃખો ભોગવે છે.

તપશ્ચર્યા કરીને વિશ્વમય પામવું નહિ, યજ્ઞ કરીને અસત્ય (ખોટું) વદવું નહિ. તથા કોઈની નિંદા કરવી નહિ. દાન આપીને ચારે તરફ કહેતાં ફરવું નહિ. અસત્ય ભાષણ કરવાથી યજ્ઞ ક્ષણ નાશને પામે છે. આશ્ચર્યથી તપ નાશને પામે છે. નિંદા કરવાથી આયુષ્ય ઓછું થાય છે. અને દાનની પ્રસિદ્ધી કરવાથી દાનનો ક્ષણ નષ્ટ થાય છે અર્થાત તેઓનું ક્ષણ મલતું નથી. માટે હે શુદ્ધાત્મા ! સર્વે પ્રાણિઓને દુઃખ ન આપતાં પરલોકમાં સહાયતાને માટે ધર્મનો સંગ્રહ કરતાં રહેવું જેવી રીતે ભમરી માટીના રજકણો લાવીને પોતાનું ઘર બનાવે છે તેવી રીતે નિરંતર ધર્મનું સેવન કરવાથી પરલોકમાં તે રક્ષક બને છે. કારણ કે પરલોકમાં માતા, પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી, વિગેરે સંબંધીઓની સહાયતા ત્યાં મદતી શકતી ન હોવાથી અને ધર્મ જ બંધુ રૂપે રહેતો હોવાથી તેવા કાર્યો કરતાં રહેવું. જેનાથી પરલોકમાં પણ પોતાના ઉન્નત આત્માને સુખની પ્રાપ્તિ થાય. અને મનુષ્ય એકલો જ જન્મ ધારણ કરે છે. તેમ મૃત્યુ વખતે પણ કાઇનું સાથ હોતું નથી. માટે પરલોકમાં મુક્ત તથા દુઃખીતના ક્ષણ ભોગવે છે માટે હે શુદ્ધાત્મા ! આ સંસારમાં મુક્ત થઈને પુત્રના ઉપર યથા વિધિ કુટુંબોનો ભાર સોંપી અને મોક્ષને માટે આત્મહિતનું ચિંતવન કરવું કારણ કે, હે આત્મા ! જે મનુષ્યો અશુદ્ધ રહેનારાઓ છે તેઓનો દેહ તથા ધન જલ્દી

નાશ પામે છે. દુષ્ટાચરણ કરનારા મનુષ્યો આ લોકમાં નિંદાય છે. અંતે દુઃખના ભોગી થાય છે. તથા નિરંતર રોગગ્રસ્ત રહે છે. અને પૂર્ણ આયુષ્યને ભોગવતા નથી. જેઓ સદગુણી હોય શ્રદ્ધાવાળા હોય, પારકાની ઇર્ષા ન કરનારા અને પરોપકારમાં પ્રેમ ધરાવનારા હોય, તેઓની સંપૂર્ણ શુભેચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે. હે બેટા! કરેલો અધર્મ પોતાનો દુષ્ટ ક્ષણ આપ્યા સિવાય નિષ્ફળ જતો નથી. કિંતુ તાત્કાલિક તો સંપૂર્ણ જાતનો સુખ મલે છે. તેનો યશ વધે છે. અખુટ લક્ષ્મી મેળવે છે. અને જ્યારે અધર્મનો પરિણામ (વિપાક) પરિપૂર્ણ થાય છે, ત્યારે સંપૂર્ણ પદાર્થો છિન્નભિન્ન થતાં જોવામાં આવે છે. એટલે પાપથી પ્રાપ્ત કરેલો દ્રવ્ય અને અધર્માચરણ કરનારને કાંઈ કાળે પણ અખંડ સુખ રહેતું નથી. તે બહુધા *દશ વર્ષ રહે છે. હે બેટા! જે મનુષ્ય અધર્મી હોય, વિશ્વાસઘાતથી કોઈનું ધન લીધેલું હોય, અને જે હંમેશાં હિંસા કરવામાં પ્રીતિ રાખતો હોય તે આ લોકનો પણ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તો પછી પરલોકનો સુખ તો ક્યાંથી મેળવી શકે? કારણ કે, જેનું મન નિત્ય ધનમાં લાગી રહેલું હોય ઇન્દ્રિઓથી પરવશ થયેલો હોય પારકાનું ધન હરણ કરી પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરે છે તે બન્ને લોકમાં દુઃખનો ભોગતા થાય છે. તેથીજ તેને આત્મવિચાર કરવાનો સમય મલતો નથી અને મૃદ જનની પેઠે અહંતા મમતાથી ભેદ દ્રષ્ટિ પામી અને તૃષ્ણામાં ભટકાયા કરે છે, અને તેથી શાન્તિ પામતો નથી. માટે હે શિષ્ય! આ નાશવંત દેહની ખાતર કોઈનો દ્રોહ કરવો નહિ કારણ દ્રોહ કરનારા રાવણ

*અધર્મો પાર્જિતં દ્રવ્યંદશ વર્ષાણિ તિષ્ઠતિ

પ્રાપ્તે દ્વાદશે વર્ષે સમુલ્લંચ વિનશ્યતિ ॥

જેવાઓ પણ છેવટે આ ભ્રમંડલનો ત્યાગ કરી મરણની શરણે થઈ ગયા છે. તો પછી સામાન્ય મનુષ્યની શી વિશાત? માટે તેવા નાશવંત દેહ સાડુંકોઈ પણ પ્રાણીનો દ્રોહ કરનારાઓનો ભલા કયો સ્વાર્થ સિદ્ધ થવાનો છે? માત્ર દ્રોહ કરવાથી નર્ક મલે છે.

દ્રષ્ટાંત:—

જેમ સર્પના મુખમાં દેડકો પડ્યો હોય અને પોતે મચ્છર મારવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે તેમ મનુષ્ય મૃત્યુના મુખમાં રહેલો છે છતાં બીજાનો દ્રોહ કરીને અધર્મથી છેવટ અધોગતિ પામે છે. માટે સુજ્ઞ મનુષ્યે કોઈનો દ્રોહ કરવો નહિ અને નિરંતર અપમાનને અમૃતના પેકે આહવું બીજાથી અપમાન થયા છતાં પણ ખેદ ન કરનારા મનુષ્યો સુખેથી સુવે છે. અને સુખપૂર્વક જાગે છે. અને અપમાન કરનારાઓ નાશ પામે છે હે આત્મા ! ધર્મથી ચાલવામાં કદાચિત્ત દુઃખ થતું હોય તો પણ મનને અધર્મમાં લગાડવું નહિ. આ સંસારમાં પ્રાણુ ધન, વાણી બુદ્ધિથી પરોપકાર કરીને સર્વ પ્રાણીઓનું સદાએ કલ્યાણ કરવું એજ દેહ ધારીઓની દેહની સાર્થકતા છે. બ્રહ્માથી માંડીને સ્તંબ પર્યંત સર્વ સ્થાવર તથા જંગમ પ્રાણીઓમાં રહેલાં ભક્તજનો પોતાના પ્રિય પ્રાણીનો સમર્પણ કરી ઇતર જનોનું કલ્યાણ કરે છે આપણા શાસ્ત્રોમાં દધિચિ તથા શિબિરાન્ન જેવાં દ્રષ્ટાંતો મલી આવે છે. મનુષ્યે આપવાની પ્રતિજ્ઞા કર્યા બાદ તે પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરે તો તેને અપકીર્તિનો પાત્ર બનવું પડે છે. મૃત્યુ તથા બાદ નર્કમાં પડે છે. હે ખેટા ! શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પણ અર્જુન પ્રત્યે એવી રીતિનો સદુપદેશ કરે છે.

શ્લોક:—

અકીર્તિં ચાપિ ભૂતાનિ કથયિષ્યંતિ તેઽવ્યયામ્ ।

સંભાવિતસ્ય ચા કીર્તિં મરણાદતિરિચ્યતે ॥

અર્થાત્ પ્રતિષ્ઠિત પુરૂષને માટે અપકીર્તિ^૧ મરણ કરતાં વધારે દુઃખ આપે છે. માટે જે મનુષ્ય આ અનિત્ય શરીરદ્વારા સતપુરૂષોએ ગાવા યોગ્ય અવિચલ યશ સંપાદન કરતો નથી, તેને નિંદાનો પાત્ર જાણવો. કારણ કે રાજા હરિશ્ચંદ્ર રતિદેવ શિખી બલિરાજા વિગેરે દેહધારી આ નાશવંત દેહવડે અમર પદને પામ્યા છે. માટે પવિત્રાત્મા ! શ્રી ગુરૂદેવની પાસેથી વિધિ તથા નિષેધનું તત્ત્વ જાણી અને ધીમે ધીમે ઉત્તમ તપનું સંચય કરવું મહાપુરૂષોના વચનો શ્રવણ કરવાથી, દીન જનો ઉપર દયા કરવાથી સમાનતાવાળાઓ સાથે મિત્રતા રાખી અને સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમભાવ રાખવો તેથી સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલો આત્માને પ્રસન્ન થાય છે. અને તેવા સત્યપુરૂષ ઉપર પરમાત્માની મહાન કૃપા થાય છે. એટલુંજ નહિ, આ રચ્ય શરીરના ત્યાગ બાદ પરમ સુખને મેળવે છે. માટે હે આત્મા ! જે વિષયોમાં આનંદ હોય તો પશુ, પક્ષી, કીટ, તથા પતંગીઆને તે મળે છે, પરંતુ આ પુણ્ય દેશ ભારત વર્ષમાં જન્મી અને વિષયોની પાછળ દોડવું એ ઉત્તમ મનુષ્યનું કર્તવ્ય નથી. જે મનુષ્ય લક્ષ્મીના મદથી આ ક્ષણભંગુર દેહને અજર તથા અમર માની ઇન્દ્રિયાધિન બની નિર્દય થઈને જાણે પોતાની હિંસા કરતો હોય ને શુ? એવી રીતે જણાઈ આવે છે. કારણ કે આ નર દેહમાં ભૂદેવ પણ ભલે કહેવાતો હોય છતાં પણ દેહના પતન થયા બાદ કીડા, વિષ્ટા, કે ભસ્મ થવું પડે છે. અર્થાત્ સડી જવાથી મૃત દેહમાં *કીડાઓ પડે છે. અને સિંહાદિ હિંસક પ્રાણીઓ જે ખાઈ જાય તો તેઓની વિષ્ટાડૂપે પરિણામને પામે છે. અને જે અગ્નિદાહ જે કરવામાં આવે તો પરિણામે રાખ થાય છે. માટે તેવા

*કૃમિ વિદ્ ભસ્મ સંજ્ઞાતમ્ ।

નાશવંત દેહને માટે અન્ય પ્રાણીઓનો દ્રોહ કેરનારો મનુષ્ય શું પોતાનો સ્વાર્થ સમજે છે? કારણ કે પ્રાણીઓનો દ્રોહ કરવાથી નર્કની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે કોઈ કાળે પણ પ્રાણી માત્રનો દ્રોહ કરવો નહિ. હે શિષ્ય! તૃષ્ણા, રાગ દ્વેષ, લય મોહ, ક્રોધ, દેહાભિમાન, ખેદ, તથા દિનતા આ સઘળી બાધાઓ સંસારનો મૂલ છે, તેને લીધેજ જન્મ મરણોના ચક્રો ચાલ્યા કરે છે. માટે તેઓનું ત્યાગ કરીને જેતા સેવનથી અલય પદ મળે એવાં વિરક્ત મહાત્માઓનું સમાગમ કરવો. તુચ્છ વિષય સુખને માટે ભટકનારાં મનુષ્યોને સત્પુરુષોનો સંગ ક્યાંથી મળે? કારણ કે, વિષયી જીવો તો વિષયનેજ સુખ માને છે. અવિવેકી મનુષ્ય મિથ્યા સુખની પ્રાપ્તિ માટે સ્ત્રી તથા પુરુષજન્ય સુખનેજ સુખરૂપ માને છે તથા પ્રજેત્પત્તિનેજ સુખરૂપ માને છે પરંતુ તેમાં પણ સુખનો સંભવ નથી. કારણ કે અનેક મનુષ્યો પ્રજાથી પિડાતાં દેખાય છે. હે બેટા? તેમ અન્ન તથા જળથી સુખની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તેનાથી કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ કાળે પરાંડમુખ થાય નહિ પરંતુ એમ બનતું નથી. તેઓનાથી મનુષ્ય પરાંડમુખ થતો જોવામાં આવે છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓને પોતાના દુઃખનો કારણ સમજીને પોતાની દ્રષ્ટિ આગળથી પણ દૂર કરે છે. હે આત્મા! આ લોકના ભોગો સુખકારક નથી એટલુંજ નહિ પરંતુ યજ્ઞાદિક કર્મકાંડ, સાયંકાળ તથા પ્રાતઃકાળનો હવનદ્વારા અગ્નિને જે આહુતિઓ અપાય છે તેઓ સૂક્ષ્મરૂપે આકાશમાં પ્રાપ્ત થઈ તેનું રૂપ પરલોકમાં પ્રાપ્ત થઈને પારલોકિક, ભોગોથી જે સુખ મળે છે તે પણ બંધનકારક હોવાથી મોક્ષને ઇચ્છનારા મનુષ્યને યત્સિચિંત પણ હિતકારક નથી. જેમ કર્મ કરવાથી સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિ થાય.

તેમ ઉપાસના કરવાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ તે પણ વિવેકી મનુષ્યને બંધનકર્તા હોવાથી જ્યારે સ્વર્ગ તથા બ્રહ્મ લોક હિતકારક નથી. તો અદ્ય સુખવાળું આ મૃત્યુલોક કેમ સુખકારક કહેવાય? આ લોક બંધનકર્તા તથા મહા દુઃખથી ભરેલો છે. અને મનુષ્યનું શરીર પાણીના પરપોટા જેવું છે. એક ક્ષણમાં નાશ થવાને શક્ય છે. તો પછી આ અનિત્ય દેહનું અભિમાન તથા કુસંસ્કારોનો મોહ રાખનાર મનુષ્ય અનેક જન્મોમાં અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં ગરકાવ થાય છે. આ સંસારમાં જેટલી અનાત્મક વસ્તુઓ છે તેના સંગથી ઉત્તન્ન થતું જે સુખ તે જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ અવલોકન કરતાં બંધનકારક તથા દુઃખમય જણાય છે. તેથી જ્ઞાની મનુષ્યો પોતાના હિતનો વિચાર કરી અનિત્ય વસ્તુઓને ત્યાગ કરવામાંજ આત્મકલ્યાણ રહેલો છે એમ નિશ્ચય માને છે. સ્વર્ગાદિક લોકમાં સુખાભાસ માત્ર દ્રષ્ટિગત થાય છે. કારણ કે પુણ્યાત્મા મનુષ્ય સ્વર્ગના વૈભવો ભોગવી પુણ્યો સમાપ્ત થતાંજ મેઘની માફતે પુનઃ પૃથ્વી ઉપર આવે છે. અને અન્નની સાથે મહી જઈ પુરૂષના શરીરમાં પ્રવેશ કરી તે જીવાત્મા માતાના ગર્ભાશયને પ્રાપ્ત કરે છે. તે ગર્ભ પુરૂષ સ્ત્રી શક્તિથી મિશ્રિત થઈ પાંચ રાત્રિ બાદ પાણીના પરપોટા જેવો થાય છે દશ દિવસનો ગર્ભ બોરના જેવી માંસની પેસી બંધાય છે ત્યાર બાદ એક મહિને મસ્તક ઉત્તન્ન થાય છે. અને બીજા મહિનામાં હાથ પગ વિગેરે અંગોના વિલાગો બંધાય છે ત્રીજે મહિને નખ, રૂવાંટી, મર્મ સ્થળો, લિંગ તથા શરીરમાં રહેલાં છિદ્રો ઉત્તન્ન થાય તો તેમાં જસાત ધાતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પાંચમા મહિને ગર્ભસ્થ બાળકને ભૂખ તરસ લાગવા માંડે છે. છઠે મહિને જીવ જરાયુથી (ઓર) વિંટાઈને

* સંપ્ત ધાતુઓના નામ:-૧ રસ, ૨ રૂધીર, ૩ માંસ, ૪ મેદ, ૫ અરિથ, ૬ મજ્જા, ૭ વીર્ય.

માતાની જમણી કુખમાં ફરકવા માંડે છે. *સાતમે મહિને જીવને પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિ થાય છે તેથી વારંવાર ગર્ભાવાસથી લય પામી થરથર કંપવા માંડે છે. પોતાના કર્મોથી પરવશ બનેલા જીવ પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે. ત્રાહિ, ત્રાહિ! એટલે ઉગારો, ઉગારો! હે પ્રભો! આ સંસારનાં માર્ગમાં તથા અનેક યોનિઓમાં ભટકતો એવો જે હું આપને શરણે આવેલો છું. માટે હે જગદીશ્વર! ફરીથી માતાના ઉદરમાં આવવું ન પડે આવી રીતે જ્ઞાન મને પ્રાપ્ત થાઓ. કારણ કે માતાએ ખાધેલા અન્ન તથા રસોથી તેની ધાતુઓમાં વધારો થાય છે. અને માતાના ઉદરમાં રહેલાં જીવડાઓ તેને દુઃખ આપે છે. વિષ્ટા મૂત્રના ખાડામાં સ્થ રહેવું પડે છે. તેનું શરીર કોમળ હોવાથી પોતાની જનનીના ઉદરમાં રહેલા કીડાઓ તેને લક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેને લીધે ગર્ભસ્થ બાળકને મૂર્છાવશ થવું પડે છે. અને માતાના ખાવામાં આવતાં તીખાં, કડવાં, ગરમ, ખાટાં વિગેરે ઉચ્ચ પદાર્થોના પરિણામને લીધે તેને પીડાનો પણ અનુભવ કરવો પડે છે. માતાના જઠરાગ્નિના તાપથી બળ્યા કરતો વિષ્ટા તથા મૂત્રાદિક મલિન પદાર્થોથી લિપ્ત થાય છે. ઉધે મસ્તકે લટકી રહેલા આ ગર્ભસ્થ બાળક જેવી રીતે પાંજરામાં પુરાયલા પક્ષીની પેઠે પોતાના અંગોને ફેરવી શકતો નથી. શ્વાસ પણ જેનાથી લઇ શકાતો નથી. અને આ ગર્ભના દુઃખમાંથી ક્યારે હું મુક્ત થાઉં એમ ઇચ્છે છે. નવમે મહિને આવી રીતે જીવાત્મા ચિંતવન કરે છે. હું ચોર્યાસી લક્ષ યોનિઓમાં ફર્યો જુદી જુદી માતાઓના સ્તનપાનો કર્યો અનેક માતા પિતાઓ જોયાં હવે તો પરમાત્માનું જ સ્મરણ કરું ગર્ભ દુઃખથી ત્રાસ પામેલા બાળક આ પ્રમાણે સંકલ્પ કરે છે. પરંતુ જ્યારે તેનું પ્રસવ થાય છે. કે, તરતજ પાંચું સંકલ્પેલું બધું ભૂલી જાય છે. હે આત્મા! જીવ જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે પરમાત્માની

* આઠમે મહિને પૂર્વસ્મૃતિનું નાશ થાય છે.

સ્તુતિ કરે છે, કે હે પ્રભો ! મને બંધનમાંથી મુક્ત કરો. હું આપને હવે નહિ વિસાડું આવી રીતે ગર્ભમાં પ્રતિજ્ઞા કરે છે. પરંતુ પરમાત્માની માયાથી સંસારના બંધનમાં જીવ પડી જાય છે. જેવી રીતે કોઈ વ્યાપારી ઘણાં ધનના મનોરથો માટે સમુદ્રનો ઉલ્લંઘન કરી વિદેશમાં જાય છે. અને ત્યાં સદ્દાહિના કંડમાં પડી પોતાની મૂડીને ગુમાવી નિરાંતે બેસી રહે છે તેવી રીતે મનુષ્ય વિષયોના ભોગમાં આત્મ દ્રવ્યને ગુમાવીને અજ્ઞાનીજનોને શોત બેસી રહેવું પડે છે. આ સંસારની માયામાં ઓતપ્રોત રહી પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે. અને પુત્રની ઉત્પત્તિ થતાંજ પિતાના સ્વરૂપને ઉત્પન્ન થયેલું જોઈ આનંદ પામે છે. અને તેના લાલન તથા પાલનમાં અને જન્માદિ સંસ્કારો કરે છે. કદાચિત યોગ્ય પુત્ર હોય તો પિતાનું બન્ને લોકમાં હિત કરે છે શાસ્ત્રકારો પુત્રશબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં સચ્ચે છે કે પુમ્ નામના નર્કથી તારે આનું નામ પુત્ર પરંતુ પુત્રથી ભલે સ્વર્ગાદિ લોક મળે પરંતુ પુત્રથી મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

હે પવિત્રાત્મા ! પુત્ર તથા ધનથી મોક્ષ માર્ગ મળતો નથી. પરંતુ મોક્ષ તો આત્મજ્ઞાનસંપાદન કરવાથી પ્રાપ્ત કરવાને માટે શક્ય છે. આ જગતમાં અનંત કોટિ જીવાત્માઓ છે. આ તેઓમાં મનુષ્ય દેહ અત્યંત દુર્લભ છે. પાંચ વર્ષ સુધી પૌર્ણડાવસ્થા, પંદર વર્ષ સુધી કિશોરાવસ્થા ત્રીસ વર્ષ તરુણાવસ્થા, અચાલીસ વર્ષ સુધી પ્રાઢાવસ્થા, પચાસ વર્ષ પછી વૃદ્ધાવસ્થા કહેવાય છે. ગર્ભવાસનું દુઃખ ભોગવ્યા કેળે બાળકનો જન્મ થાય છે. બાલ્યાવસ્થામાં નર્કના જેવું કષ્ટ ભોગવવું પડે છે. બોલી શકાય નહિ ફરી શકાય નહિ, અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે માતાનું સ્તનપાન

* ચાલીસ વર્ષ પછી કિંચિત પરિહાણ કાલ મનાય છે અર્થાત આઠવી ઉમરે પહેંચતાં મનુષ્યના શરીરમાં સંપુર્ણતા ક્ષીણ થાય છે.

કરી શકાતું નથી. અને મલ મૂત્રમાં પડી રહેવું પડે છે. બાહ્યાવસ્થામાં વ્યતિત કર્યા પછી કુમારાવસ્થા અભાણુપણમાં જાય છે. પૌર્ગંડાવસ્થા રમત ગમતમાં જાય છે. કિશોરાવસ્થા વિદ્યાભ્યાસમાં નિવૃત્ત થાય છે. યુવાવસ્થામાં પુરુષ અથવા સ્ત્રી આત્મતત્વનો વિચાર કરતાંજ નથી છતાં તેઓને નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓ રાત્રિ દિવસ ઝંખના કરાવે છે. એટલે એક ક્ષણ પણ તેઓનું ચિત્ત શાન્તિમાં રહી શકતું નથી. યુવાવસ્થામાં જો સ્ત્રીનું શરીર હોય તો પતિને આધીન રહેવું પડે છે, અને અપ્રાપ્ત વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ ન થતાં કોઈક વખતે મૃત્યુને પણ ભેટવું પડે છે. વળી ગર્ભ ધારણ કરી દશ મહિના પર્યાંત ગર્ભનો ભાર વહન કરવો પડે છે. જનન પ્રસંગમાં મરણ પ્રાય દુઃખો સહન કરવાં પડે છે, બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ તેઓના મલ મૂત્ર ઉચકવાથી નકંના જેવું દુઃખ વેઠવું પડે છે. તથા યૌવનાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષો તેઓને ધનની, સ્ત્રીની, તથા બાળકોના ભરણ પોષણની ચિંતા રહે છે. સંસારની ઘોસરી તેના કાંધ ઉપર આવતાં બડકની માફક સહન કરવું પડે છે. ત્યાર બાદની અવસ્થામાં પણ સુખ નથી. કારણ કે, પુત્ર તથા પુત્રિઓના વિવાહાદિ પ્રસંગોમાં પડી સુખ દુઃખાદિકોના અનુભવો તે ઉપરોક્ત અવસ્થામાં પણ થાય છે. અને વૃધ્ધાવસ્થામાં શરીરના દરેક અવયવો સિથિલ પડી જાય છે. દાંતો પડી જાય આંખોથી દેખાય નહિ. કાનોથી સંભળાય નહિ એટલે દરેક ઇન્દ્રિયોનું થોડે ઘણે અંશે બળ ઘટી જાય છે આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ અવલોકન કરવામાં આવે છે.

એકંદર જોતાં સંસાર દુઃખનું કારણ છે. તેમાં પણ મરણના ત્રાસથી પ્રાણી માત્રને ભય ઉત્પન્ન થાય છે. આવા અત્યંત કલેશથી ભરેલા સંસારમાંથી સંપૂર્ણ ચિત્તની વૃત્તિઓને ખેંચી લઈ તેનાથી

દૂર રહેવું એજ ઉત્તમ માર્ગ છે. અને તેથી વૈરાગ્ય સંપાદન કરવા માટે મહાત્માઓ નિરંતર ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. હે આત્મા ! ગર્ભથી માંડીને વૃદ્ધાવસ્થા પર્યંત સંસારમાં જે જે સંકટો ભોગવવા પડે છે તેના કર્તા પણ જીવને મરણ સમયે વધારે કષ્ટનો સામનો કરવો પડે છે. શરીર સિધિલ થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓ ઉઠી જાય છે. તથા જીવ માયા પાસથી બંધાયેલો પ્રત્યેક ક્ષણમાં સંસાર તરફ જોઈને તેના તરફ આકર્ષાય છે. અને તેજ પળે કાળ પાસ હાથમાં લઈ ઉભેલા યમના હૂતોને જોઈ તથા પોતાના દુષ્ટ કર્મોનું મરણ કરી શરીર થરથર કંપે છે. અને માતા, પિતા, બંધુ, સ્ત્રી, પુત્ર અને સગાંવહાલાંઓની સામે દીન વદને ટગર ટગર જોયા કરે છે. પરંતુ કાળના પાસમાં સપડાયેલો હોવાથી કાંઈ પણ આનું રક્ષણ કરી શકતું નથી. વિચાર કરતાં આ વાતથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે મરણાનુભવ થયેલા પ્રાણીને જે દુઃખ પડે છે; તે અવર્ણનીય છે. જેમ તમ તેલમાં પડતા જે કષ્ટનો અનુભવ કરાય છે તેના કરતાં પણ મરણ શૈયાનો દુઃખનું માપ તો નજ કરી શકાય. આવાં આવાં દુઃખોને લીધે કાંઈક કાળે મૂર્છા પણ આવી જાય છે. અને કવચિત્ ભાનમાં આવે છે ત્યારે યમહુતોના દર્શનથી ત્રાસ પામીને વાણીથી તે દુઃખને કહી શકતો નથી માત્ર આંખોમાંથી દળદળ અશ્રુધારા વહે છે. તથા ભીમકાય એવા યમ હુતોના ભયકર દંડને જોઈ મળ મૂત્રનો ત્યાગ કરે છે. અને પાપી જીવ તેઓને જોઈ સંતાપને પ્રાપ્ત થાય છે. અને પોતાના દુષ્ટ કર્મોને ધિક્કારે છે. અને પોતાના મનની અંદર આવી રીતે વિચાર કરી જણાવે છે કે મને મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છતાં પણ ચોર્યાંસી લક્ષના ફેરામાંથી મુક્ત કરનાર આત્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યું નહિ. શત્રુ તથા મિત્રવાળી ભેદ દ્રષ્ટિ રાખી અધર્મોનું વર્તન કરી હે જીવ ! આ તારા કર્મો-

શ્રીજ અધમદશા મેળવી છે. તો હવે શા માટે ભય પામી રહ્યો છે. કારણ કે જે અનાત્મ દેહમાં તેં આત્મબુદ્ધિ કરી હતી. તે દેહને તારો માન્યો હતો તેને લીધેજ આ પશ્ચાત્તાપ કરવાનો સમય આવ્યો છે માટે આ અનિત્ય શરીરના ભોગાર્થે 'પાપકૃત્યોનું' સંચય સિવાય બીજું કંઈ પણ કયું નહિ. માટે હે જીવ ! તારા પાપોનું ક્ષણ તને અવશ્ય ભોગવવું પડશે. યમના દૂતો જીવને યમ લોકમાં લઈ ગયા પછી મૃતશરીરને તેના સળાધીઓ બાળીને રાખ કરી નાખે છે. અને થોડાં દિવસો તેનો શોક કરીને પોતાની પ્રવૃત્તિમાં દરેક લાગી જાય છે. અને જીવને ધર્મરાજ તેના કર્મો પ્રમાણે સુખ દુઃખના અનુભવ કરાવી ત્યાર બાદ વૃષ્ટિદ્વારા જન્મંલભમાં કર્માનુસાર જન્મ ધારણ કરે છે.

અને પંચ મહા ભૂતના શરીરને ધારણ કરી જેવી રીતે પુણ્ય ક્ષીણ થતાં પુણ્યાત્મા પુરૂષ સ્વર્ગ લોકમાંથી મનુષ્ય લોકમાં આવવું પડે છે. તેમજ નર્કમાંથી પાપી પુરૂષ ત્યાંના પાપ કર્મોનું ભોગ પુર્ણ કરી આ જીવ લોકમાં જન્મે છે. અને કર્મ ક્ષણાનુસાર મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ, લતા, કીટ, પતંગાદિ, ચોનિ-ઓને પ્રાપ્ત કરી, પૂર્વ જન્મોનું સ્મરણ ભૂતી જઈ દેહાનુસાર કર્મોમાં પ્રવર્તમાન થાય છે.

હે શુદ્ધાત્મા ! સ્ત્રી પુત્રાદિકથી બનેલું આ સંસાર ખોટું છે. તેમાં સ્ત્રી છે તે તજવા યોગ્ય છે આમ જ્ઞાનીપુરૂષોનું સિદ્ધાંત છે કારણ કે, એના લીધે આખું સંસાર મનુષ્યને વિષયરૂપ દ્રષ્ટિએ પડે છે. કામદેવ મરેલાને પણ મારે છે. અને વિષય વાસના બધા દોષોને ઉત્પન્ન કરનારી છે. એટલેજ નિંદાને પાત્ર છે. માંસ અને રૂધિરથી ભરપુર આ સ્ત્રીના મુખ કમળને કામી જનોએ પૂર્ણ ચન્દ્ર-માની ઉપમા આપી છે. આ પ્રમાણે નારીના સંગથી મોહને પ્રાપ્ત

કરી વિષય વાસનાનું સ્થાન સમજી રહ્યાં છે. અને પોતાની શક્તિ હાસ કરી રહ્યાં છે, વળી તેઓમાંથી ગર્ભ ધારણ કરી સ્ત્રી વધુ કલેશને ઉત્પન્ન કરાવે છે. કારણ કે, સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન થતાં સંતાનો વધુ મોહમાં ફસાવે છે આમ વિવેકી પુરૂષોનું કથન છે.

હે આત્મા ! આ પ્રમાણે જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ ત્યાં સુધી સંસારી જીવને વારંવાર જન્મ મરણના ફેરા કરવા પડે છે.

દ્રશ્યંતઃ—

જેમ કેશર તથા કપુરના વાસણમાંથી કેશર કપુરાદિ ખૂટી જાય તો પણ તેઓનો સુવાસ તેમાં રહી જાય છે. તેમ આ લોકમાં પણ જીવોની વાસનાઓ ક્ષીણ થયા વિના કર્મ બંધન નાશ પામતું નથી. જેમ રવિ સોમ વિગેરે વારોના ચક્રો ફર્યા કરે છે, અને આ ચક્ર સમુદાયનું છેડો પણ આવેજ નહિ તેવી રીતે સંસારી જીવ પણ જન્મ અને મૃત્યુની પરંપરાના ફેરામાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી એટલે આ દુઃખમય સંસાર સાગરના પારને પામી શકતો નથી.

માટે હે પુત્ર ! આ દેહમાં ખોટો દુરાચરુ રાખવાથી કેટકેટલું દુઃખ થાય છે તેની ગણના થવી અશક્ય છે. પોતાના મનને વિષયોમાંથી દૂર કરી તેની વૃત્તિઓ વૈરાગ્ય તરફ વાળવી. શરીરાદિકમાં અનેક દોષોભર્યા છે આવો દૃઢ વિચાર કરી અનાત્મ વસ્તુ ઉપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરી અને આત્મજ્ઞાનના અધિકારી થવાનો પ્રયત્ન આદરવો.

માટે હે બેટા ! હાની અને લાલ તથા પ્રિય વસ્તુનો વિયોગ અને તેવાથી થતું જે અવિવેકને લીધે સ્વરૂપને વિસરી જવું આ સઘળું દેહાલિમાનથી થાય છે. અને જ્યાં સુધી શરીરનો અલિમાન રહે છે ત્યાં સુધી મનુષ્યને કર્મો બંધન કર્તા છે. એથીજ શરીરમાં

રહેતાં જડત્વાદિ ધર્મો આત્મામાં જણાય છે તેથી કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ લિંગ દેહનું જ્યારે અભિમાન મટી ગયા પછી તે પ્રમાણે થતું નથી. કારણ કે દેહાભિમાનને લીધે સુખ તથા દુઃખ સત્ય જણાય છે. પણ વિષય સંબંધી સુખ દુઃખાદિનો સમૂહ મિથ્યા છે. કારણ કે જેમ મનની અંદર સ્વપ્નાની માફક અનેક તરંગો ઉઠે છે પરંતુ તેઓનું પરિણામ સ્વપ્નનાની પેઠે અસત્ય સિદ્ધ થાય છે. તેમ ઇન્દ્રિયજન્ય વિષય સુખની શક્યતા ક્યાંથી હોય ! માટે વિવેકી પુરૂષે આત્માને અમર અને આ દેહને મરણ ધર્મવાળો માની તેમાં મોહ કરવો નહિ.

હે પવિત્રાત્મા ! હવે હું કદ્યાણુ કરનારું કર્મ કહું છું તે સાંભળ. વેદનો અભ્યાસ કરવો તપ તથા યજ્ઞ કરવાં ઇન્દ્રિયોનું સંયમ કરવું અહિંસાવૃત્તિ રાખવી, ગુરૂની સેવા કરવી. પરોપકારમાં પ્રેમ કરવું, ઇશ્વર પરાયણ વૃત્તિ રાખવી એટલા સર્વ કર્મો મનુષ્યના પરમ કદ્યાણુ કરનારા જાણવા. આ શુભકર્મો ક્રમવાર કરવાનું પ્રયત્ન અવશ્ય કરવું કારણ કે આનાથીજ આત્મતત્વનો લાભ થાય છે. કારણ કે સંસારી વિદ્યાઓમાં આત્મવિદ્યાજ શ્રેષ્ઠતર છે, હે આત્મા ! સર્વ દેહ ધારીઓમાં મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે મનુષ્યોમાં પણ ઉત્તમ કુલમાં જન્મેલા શ્રેષ્ઠ છે. તેમાં પણ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે. બ્રાહ્મણોમાં પણ વિદ્વાન્ શ્રેષ્ઠ ગણાય. અને વિદ્વાનોમાં પણ અનુભવ શીલને શ્રેષ્ઠતા મળે છે. તેઓમાં પણ શાસ્ત્રનુ કુલ આચરણ કરનાર શ્રેષ્ઠ છે તેનાથી પણ બ્રહ્મજ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે બ્રહ્મજ્ઞાની સનાતન ધર્મની મૂર્તિ છે. હે આત્મા ! જે મનુષ્ય શ્રુતિમાં તથા સ્મૃતિમાં કહેલા ધર્મોનું સેવન કરે છે તે મનુષ્ય આ સંસારમાં અક્ષય કીર્તિને પ્રાપ્ત કરી અને પરલોકમાં અવિનાશી સુખ મેળવે છે. શ્રુતિ એટલે વેદ અને મનુયાસવલકય ઇત્યાદિક ધર્મ શાસ્ત્રોને સ્મૃતિ કહે છે.

વેદનું અર્થ સ્મૃતિ પ્રતિપાદન કરે છે. અને ખોટા તર્કો વળે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનો અનાદર કરવો તે સત્પુરૂષોવળે ત્યાજ છે. ઉપર જણાવેલા સત્કર્મોમાં પણ બે ભેદ હોઈ શકે એક કર્મ સમુદાયને પ્રવૃત્તિ માર્ગ કહેવાય છે અને બીજો નિવૃત્તિ માર્ગ કહેવાય છે. કારણ કે જે કર્મોદ્ધારા સંસારની પાછી પ્રવૃત્તિ થાય તે કર્મોથી ઇન્દ્ર લોકાદિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જે કર્મોદ્ધારા અંતઃકરણને શુદ્ધ કરી વરંવાર અભ્યાસના ક્રમથી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તેથીજ મનુષ્ય જન્મ સર્વોત્તમ છે એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે.

વૈદિક કર્મ પ્રશંસા

હે ખેટા ! આત્મજ્ઞાનથી મનુષ્ય કૃત કૃત્ય થાય છે અન્યથા યતો નથી જે જ્ઞાન વેદાદિશાસ્ત્રોદ્ધારા પ્રાપ્ત થાય છે. દેવ, પિતૃ, મનુષ્યનું આત્માવેદ છે. તેજ સનાતન ધર્મ ઇશ્વર પ્રેરિત અને નારાયણરૂપ છે. આશ્રમ ધર્મ વળું ધર્મ અને ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન એ વેદથી સિદ્ધ થાય છે. પ્રજવલિત અગ્નિ લીલા વૃક્ષોને પણ બાળી ભસ્મ કરે છે, તેજ પ્રમાણે વેદ જાણનાર મનુષ્ય વૈદિકર્મો વડે ઉત્તમ થયેલા સંસારી દોષોને બાળી ભસ્મ કરે છે.

વેદાંત પ્રશંસા

હે આત્મા ! વેદાંત શાસ્ત્રનાં તત્ત્વોત્તરાર્થને જાણી તે પ્રમાણે વર્તન કરે તો અને કોઈ પણ આશ્રમમાં રહેલો હોય, છતાં પણ ઉપરોક્ત તત્ત્વ સ્વરૂપ જાણનાર પરમપદ પ્રાપ્ત કરે છે. તપ ગ્રહાયર્થ ઇત્યાદિક સાધનો પણ તેનાં અંગભૂત ગણાય છે. પાપ તથા પુણ્ય જેને લેશ માત્ર પણ સ્પર્શ કરી શકતા નથી. સંસારમાં રચીપચી રહેલો હોય પણ કમળપત્રની માફક અલિપ્ત રહે છે. જેમ પૂર્વેજનકાદિક અનેક મહાનુભાવોનાં ચરિત્રો શાસ્ત્રમાં પ્રસ્તુત છે. આવાજ ઉત્તમ પુરૂષો

પરમપદને મેળવવામાં સમર્થ થયેલા હતા.

મનુષ્ય દેહની ઉત્તમતા

હે આત્મા ! મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કર્યા પછી પૂણ્ય કર્મોનો સંગ્રહ કરવો, તે સર્વોત્તમ છે. કારણ કે, દેવતાઓ પણ માનવદેહને ઇચ્છે છે સ્વર્ગ તથા અપવર્ગ (મોક્ષ) નો ખરેખર તે પરમમાર્ગ તથા કર્તવ્ય પરાયણતાથી સિદ્ધ થાય છે. લક્ષ ચોરાસી યોનિનાં ફેરામાંથી મુક્ત આ દેહથી થવાય છે. ઇર્ષા, દ્વેષ, મોહ, ભય, ક્રુધા, તૃષ્ણા, નિદ્રા, ઇત્યાદિક દેહધારીઓમાં જોવામાં આવે છે. પણ આ સમૂહને તરી જઈ નિવૃત્તિ માર્ગમાં પોતાનો અધિકાર મેળવે છે. મહર્ષિ કપિલ ચોવીશ તત્વ યુક્ત જડ વર્ગથી પુરૂષ આત્મા જુદો છે એને શોધવાથી સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે એમ તેઓ જણાવે છે. સંપૂર્ણ તત્વો મૂળ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે પણ છેવટે પુરૂષ ચૈતન્ય અવશેષ એટલે બાકી રહે છે. કારણ કે, સૂત્રમાં રહેલા મણકાથી જેમ સૂત્રપૃથક્ છે એમ જણાય છે તેમ સૂત્રત્મા જીવ પણ અજર અવિનાશી હોવાથી નાશ થવાવાળો જડ સમૂહાયથી તેમ અનુભવાય છે. માટે હે વીર પુરૂષો ! એ આત્માને શોધી શરીરનો સંગ નાશવંત છે. સંપત્તિમાં દુઃખ ભરેલું છે. સંયોગની સાથે વિયોગ પણ રહેલો છે તેથી જે ઉત્તમ થનાર પદાર્થનો અવશ્ય નાશ થાય છે. આ શરીર પ્રત્યેક ક્ષણમાં ઘટતું અનુભવાય છે, પરંતુ દરેક પુરૂષોને તે સ્થિતિ જોવામાં આવતી નથી. કારણ કે, શાસ્ત્રકારો તેને ક્ષણિક કહી રહ્યા છે, વળી ચૌવન, ધન, ઐશ્વર્ય, તથા પુત્રાદિકોમાં કદી પણ મોહ કરવો નહિ, કારણ કે, જેમ નદીમાં કાષ્ટાદિ પોતાની મેળે તણાતા, તણાતા એકઠાં મળી જાય છે, તથા ફરીને પાછા જુદી જુદી દીશાઓ તરફ વેગમાં પડી વહી જાય છે. એવી રીતે મનુષ્ય સ્ત્રી, પુત્રાદિકની સાથે એકત્ર થઈ વટેમાર્ગની માફક

આશ્રીત તરુછાયા નીચે. વિશ્રાંતિ મેળવી પોત પોતાના માર્ગે પડે છે. તેવોજ પ્રાણીયોનો સમાગમ આ સંસારમાં જાણવો. સઘળાં દેહો પંચતત્ત્વનાં બનેલાં છે. અને મરણ પછી પંચતત્ત્વમાં લય પામે છે. એમાં પરતાવો શા માટે કરવો જોઈએ.

હે આત્મા ! કેટલાક ગૃહસ્થો મનુષ્યના મરણ પછી તથા પિતા દિકની ઉત્તર ક્રિયા વખતે અશ્રુપાત કરે છે, તે કરવું નહિ. કારણ કે જો ક્રિયા વખતે અશ્રુપાત કરે તો તે અદ્વાદિક પદાર્થો પિતૃઓને નહિ પહોંચતા અન્ય પ્રેતાદિકોને પહોંચે છે. અને શ્રાદ્ધ કરતી વખતે ક્રોધ કરવામાં આવે તો તેનું ક્ષણ શત્રુઓને પહોંચે છે. જુદું બોલીને કાર્ય કરે તો કુતરાંઓને પહોંચે છે. માટે પિતૃઓની શ્રદ્ધાદિક ક્રિયા વખતે અશ્રુપાત નિષેધ છે. અને શ્રાદ્ધ વખતે ભોજન કરવા બેઠેલા પ્રાણીઓને જે જે અન્ન પર તેઓની રૂચી હોય તે તે અન્ન પીરસવું. આળશ રહિત થઈને પિતૃઓનું તથા પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું, પરંતુ કલેશ કરવો નહિ. કારણ કે મનુષ્યના મરણ પછી શોક કરવામાં આવે છતાં પણ પરલોકમાં ગયેલો પ્રાણી કોઈ કાળે પણ જોઈ શકાતો નથી. માટે દરેક કાર્યમાં જગદીશશ્વરનું સ્મરણ કરી મનુષ્ય દેહની સફળતા ઇચ્છવી અને વિશેષમાં અમારે જણાવવાનું કે મનુષ્યના મૃત્યુ વખતે તો તેને જલવુંજ નહિ. શ્રીમદ્ભગવત્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે કહે છે.

શ્લોક :—

અંતકાલેચ મામેવ સ્મરન્મુક્તવા કલેવરમ્ ॥

*મનુરમૃતિર્મા મનુ ભગવાન કહે છે કે જ્યાં સુધી અન્નમાં જીણુતા હોય અને પ્રાણીની વાણી સંયમવાળી હોય ત્યાં સુધી યજમાને પીરસેલું અન્ન સફળ રીતે મૃત પિતૃઓને પરલોકમાં પહોંચે છે.

અર્થ :—

હે પુત્ર ! અંતકાળે મનુષ્ય જેનું સ્મરણ કરે છે, તે તે દેહ છોડીને તેના રૂપને પામે છે. અને જો પરમાત્માનું સ્મરણ કરતો છતો દેહ ત્યાગ કરે તો તેના સ્વરૂપને પામે છે. માટે વારંવાર શાસ્ત્રને ઉપદેશ તો એમજ સચવે છે કે પોતાના પ્રિય સંબંધીઓનાં મૃત્યુ પછવાડે અત્યંત શોક કરવો નહિ, કારણ કે જન્મ તથા મૃત્યુ દેહ ધારીઓનું સ્વભાવ છે આ લોકમાં સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનારા બ્રહ્માદિ જેઓ પણ અમર રહ્યા નથી. સાક્ષાત ધર્મરાજ જેવાઓ પણ પોતાના દેહને અમર રાખી શક્યા નથી. મર્યાદાપુરુષોત્તમ શ્રી રામચંદ્રજી તથા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પણ પોતાની અવધીપૂર્ણ કરી સ્વધામ વિષે ગયા. અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સ્વલોક પદાર્થો આનું કારણ એજ હોઈ શકે કે આત્મ નિષ્ઠ પુરુષોને દિવ્ય ગતિ દેખાડવા માટેજ આ સિદ્ધાંતથી દરેક પુરુષને ઉપદેશ લેવાનો કે જન્મ તથા મરણ સંસારી જીવને અવશ્ય થયાં કરે છે. છતાં પણ શરીર ઉપર ધારણ કરેલાં વસ્ત્રોની માફક ઉપરોક્ત આત્માને જુદી જુદી યોનિયોમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. ભગવત્ ગીતામાં પણ આજ આશયનો ઉપદેશ જોવામાં આવે છે.

શ્લોક :—

વાસ્તાંસિ જીર્ણાનિ, યથા વિહાય ।

નવાનિ બ્રહ્મણ્યતિ, નરોપરાણિ ॥

અર્થ :—

જેમ મનુષ્ય જીવનાં થઈ ગયેલાં વસ્ત્રોને તજીને નવાં વસ્ત્રો પહેરે છે તેમ દેહમાં રહેલો જીવાત્મા અત્યંત જીર્ણ થયેલાં શરીરોનો ત્યાગ કરી જીર્ણ નવા શરીરોમાં જાય છે. વસ્ત્રો બદલતાં શરીરમાં કોઈ પ્રકારનો વિકાર થતો જોવામાં આવતો નથી. તેમજ જીર્ણ

શરીરને ત્યાગ કરતો જીવાત્મા વિકાર રહિત જોવામાં આવે છે. માટે શોક, મોહ, ઇત્યાદિકોથી જે આ સંસાર તપી રહ્યો છે, પણ જ્ઞાની પુરુષો અને અસારરૂપ જાણી તેને ઝાંઝવાના જળની ઉપમા આપી છે. અને તે જળ સત્ય હોતું નથી, તેની આશાએ કેટલાએક મૃગલાઓ ત્રાસને પામે છે. માટે આવા ઉપાધીમય સંસારમાં વસતા સંબંધીઓ બધા સ્વાર્થી છે આમ જાણી પોતાના મનને ઉપરામ કરી આત્મજળને વધારી અને વિકારી વૃત્તિઓને વિકાર તરફ ન જવા દેતાં શુભ સંસ્કારોથી તેઓને વશ કરી આત્મલાભની પ્રાપ્તિ કરવી, કારણ કે આમાંજ સાચુ સુખ સમાયેલું છે. શિષ્ય વિનંતી કરી પૂછે છે હે ગુરુદેવ ! આ મનુષ્ય દેહ પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, અને આકાશ આ સ્થૂળ પંચમહાભૂતોથી ઉત્પન્ન થયેલ છે અને અતે પણ પોતાના જીવનકારણમાં લય પામે છે. તે કેવી રીતે આપ કૃપા કરી કહો. ગુરુદેવ બોલ્યા, કે હે શિષ્ય ! કેટલાક આચાર્યો પંચ તત્ત્વનું વર્ણન કરે છે અને કેટલાક ચોવીશ તત્ત્વોનું વર્ણન કરે છે અને સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પચ્ચીશ તત્ત્વોનું વર્ણન કરેલું છે. અને મહર્ષિ પતંજલી ઇન્દ્રિયની સત્તાનો સ્વીકાર કરી છવીશ તત્ત્વોને માને છે. અને કેટલાક કર્મવાદીઓ અઠ્ઠાવિશ તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરે છે. તત્ત્વોની સંખ્યા.

૧ પ્રકૃતિ, ૨ મહતત્ત્વ, ૩ અંકુકાર, ૪ શબ્દતત્ત્વમાત્રા, ૫ સ્પર્શતત્ત્વમાત્રા, ૬ રૂપતત્ત્વમાત્રા, ૭ રસતત્ત્વમાત્રા ૮ ગંધતત્ત્વમાત્રા, ૯ આકાશ, ૧૦ વાયુ, ૧૧ અગ્નિ, ૧૨ જળ, ૧૩ પૃથ્વી, ૧૪ મન, ૧૫ શ્રોત્ર, ૧૬ ત્વચા (ચામડી), ૧૭ ચક્ષુ (આંખ), ૧૮ શ્રાવણ (નાક), ૧૯ જીભ આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય છે, ૨૦ વાણી.

કારણ નાશાત્કાર્યનાશ :, નાશ : કારણાલય :

૨૧ હાથ, ૨૨ પગ, ૨૩ જનનેન્દ્રિય, ૨૪ ગુદા આ પાંચ 'કર્મેન્દ્રિયો' કહેવાય છે. આ ચોવીસ જળ તત્ત્વોનાં સમૂહાયની સાથે પુરુષ ચૈત-
નને લઇને કૃદ્વે પચ્ચીશ તત્ત્વોને સાંખ્ય વાદિયોએ સ્વીકારેલ છે. યોગ
દર્શનમાં ઇશ્વર તત્ત્વનો ઉમેરો કરી છવીશ તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરેલ
છે. હવે કર્મવાદિયો ઇશ્વરતત્ત્વને ગૌણ માની પચ્ચીસ તત્ત્વોની
સાથે ત્રણ ગુણોને માની અઠાવીસ તત્ત્વોની સંખ્યા પૂર્ણ કરે છે.

હે આત્મા! આ પ્રમાણે અઠાવીસ તત્ત્વોનું વર્ણન મેં તારી
પાસે કર્યું. હવે કેટલાક તત્ત્વોને આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને
કેટલાકનો અનુભવથી માપ કાઢી શકાય છે. એકંદર વિચાર કરતાં
આ તત્ત્વોનાં સમૂહાયથી પ્રાણી માત્રનો જન્મ થાય છે, પરંતુ તેમાં
સ્થૂલ પંચમહાભૂતો મુખ્ય છે. જેવી રીતે દુધ અને છાશ એ બન્ને
પ્રવાહીપદાર્થો ભેગા થવાથી તેઓના રૂપાંતરથી બનેલો જે ત્રીજો
પદાર્થ તેને દહીં કહેવામાં આવે છે. તેવીજ રીતે પંચમહાભૂતોથી
ઉત્પન્ન થતું આ દેહ આપણને જૂદા રૂપથી પ્રતીત થાય છે. મનુ-
ષ્યાદિ પ્રાણીઓના શરીરમાં કયા કયા તત્ત્વથી કઈ કઈ વસ્તુઓ
ઉત્પન્ન થાય છે, તે આગળ જણાવીશું. પ્રથમ પૃથ્વી તત્ત્વથી અસ્થિ
(હાડકાંઓ) માંસ, નાડી, ત્વચા (ચામડી) અને રોમ આટલા પદાર્થો
પૃથ્વી તત્ત્વના છે. હવે જલના તત્ત્વો શ્રાણિત (લોહી) વીર્ય મૂત્ર,
પસીનો, અને લાળ, તેજના તત્ત્વોનું વર્ણન આગળ, કાંતિ, ક્ષુધા,
(ભૂખ) તૃષ્ણા, અને નિદ્રા. વાયુ તત્ત્વનું વર્ણન સંકોચ, ચાલવું.
ઉપર જવું દોડવું વિકાસ પામવું. આકાશ તત્ત્વના વિભાગો શબ્દ,
ચિંતા, શૂન્યપણું, મોહ અને સંશય આકાશ તત્ત્વના વિશેષ ભેદ
કરી અવકાશ, ઉદર અવકાશ, હૃદય અવકાશ, કંઠ અવકાશ, અને
શિર અવકાશ, હવે શ્રોત્ર (કાન) નો વિષય શબ્દ છે. તેના દેવતા

દિશા છે. ત્વચાનું (ચામડી) વિષય સ્પર્શ છે. અને તેનાં દેવતા વાયુ ચક્ષુનું (આંખ) વિષયરૂપ છે તેના દેવતા સૂર્ય જીહ્વાનું વિષય રસ ગ્રહણ કરવું તેના દેવતા વરૂણ નાશિકાનો વિષય ગંધ છે. તેના દેવતા અશ્વિનિકુમાર હૃદય પછી કર્મેન્દ્રિયોના વિષયો તથા દેવતા કહું છું. વાણીનો વિષય વચન તેના દેવતા અગ્નિ છે. હાથનો વિષય ગ્રહણ કરવું તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. પગનો વિષય ગમન (જવું) છે. તેના દેવતા ઉપેન્દ્ર જનનેન્દ્રિયનો વિષય આનંદ છે અને તેના દેવતા પ્રજાપતિ ગુહાનો વિષય મલત્યાગ તેના દેવતા મૃત્યુ છે. હૃદય ચતુષ્ટય અંતઃકરણના નામ વિષય તથા દેવતાના નામો કહીશ તે તું સાંભળ મનનો વિષય સંકલ્પ તથા વિકલ્પ છે. તેના દેવતા ચંદ્રમા બુદ્ધિનો વિષય નિશ્ચય કરવું તેના દેવતા બ્રહ્મદેવ છે. ચિત્તનો વિષય ચિત્તવન કરવું; તેના દેવતા વાસુદેવ (ક્ષેત્રજ્ઞ) અહંકારનો વિષય અહંભાવ. એટલે અભિમાન છે; તેના દેવતા રૂદ્ર છે. મુખ્ય પ્રાણ પાંચ પ્રકારનો છે. ૧ પ્રાણ, ૨ અપાન ૩ વ્યાન, ૪ ઉદાન, ૫ અને સમાન, પ્રાણનું સ્થાન હૃદય છે. તે સામાન્ય રીતે ચાવીસ કલાકમાં ૨૧૬૦૦ શ્વાસ લે છે. અપાન વાયુ મલ ત્યાગ કરે છે. સમાન વાયુ નાભિ મંડળમાં રહી અન્નાદિ રસોને વ્યવસ્થિત કરે છે. વ્યાન વાયુ હરેક અંગોમા ફરે છે. ઉદાન વાયુ કંઠ દેશમાં રહી સ્વપ્ન તથા હેડકી આદિ કાર્યો કરે છે. હૃદય પાંચ ઉપપ્રાણના નામો (૧) નાગ, (૨) કૂર્મ (૩) કૃકલ, (૪) દેવહત્ત (૫) અને ધનંજય નાગ નામના વાયુથી ઉદકારા આવે છે. કૂર્મવાયુ આંખો બંધ કરવાનું તથા ઉઘાડવાનું કાર્ય કરે છે. કૃકલવાયુથી છીક આવે છે. દેવહત્તથી બગાશું આવે છે. અને ધનંજય નામનો વાયુ સંપૂર્ણ શરીરમાં રહી પુષ્ટિ આપે છે. હૃદય ત્રણ પ્રકારના શરીરો કહેવાય છે. સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અને કારણ હૃદય શરીર ઉપર પાંચ પ્રકારના આવરણો છે. તેને

કોષ કહેવામાં આવે છે. સંસ્કૃત ભાષામાં કોષ શબ્દનો અર્થ તલવારનું મ્યાન થાય છે. અર્થાત તેનાથી તલવારનું રક્ષણ થાય છે. તો અહિંયાં સંસારી જીવાત્માનું આવરણ પંચકોષ છે. હે શિષ્ય ! પાંચ પ્રકારના કોષોના નામ કહું છું તે સાંભળ * (૧) અન્નમય કોષ, (૨) પ્રાણમય કોષ, (૩) મનોમય, (૪) વિજ્ઞાનમયકોષ (૫) આનંદમયકોષ આ પંચ કોષોનું તથા તત્ત્વોનું વર્ણન વિસ્તારથી પાંચમા આધ્યાયમાં કહેવામાં આવશે. હવે વાસ્તવિક રીતે જોતાં આ જળ તત્ત્વોથી આત્મા ભુદો છે. એમ સહજ સમજી શકાય છે. તે આત્મા સંગ રહિત કેવી રીતે દેહાદિકોમાં પ્રવેશ કરે છે આવી જો તને શંકા થાય તો હે શિષ્ય ! શ્રવણ કર. અવિદ્યાથી ઘેરાયેલો આત્મા પિતાના શરીરદ્વારા માતાના ઉદરમાં પ્રવેશ કરે છે. અને વેદાન્ત શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ અજ્ઞાનથી બંધાયેલો જીવ કલ્પનાથી જન્મ તથા મૃત્યુનો અનુભવ કરે છે. જ્યાં સુધી જીવ ભાવને મુકતો નથી. ત્યાં સુધી જન્મ તથા મરણના ચક્રથી કોઈ કાળે પણ નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી માટે જો પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી જાય તો પોતે ઇશ્વરજ છે કેવળ શરીર, ઇન્દ્રિય ઇત્યાદિક જળ સમુદાય સહિત જોવામાં આવે છે તે આત્મ ભાવથી જીવ અને શિવ એકજ છે તે નીચેના શ્લોકથી સ્પષ્ટ જણાશે,

પંચ કોષોનું વિશેષ વિવરણ

*માતા તથા પિતાનાં શરીરોથી ઉત્પન્ન થયેલ અન્નથી વધે છે તેને અન્નમય કોષ જાણવો. પાંચ કર્મેન્દ્રિય પાંચ પ્રાણ આ દશ તત્ત્વોનો સંયોગ તે પ્રાણમય કોષ કહેવાય પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મનના મેળવાળાને મનોમય કોષ જાણવો. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને બુદ્ધિના યોગવાળો તેને વિજ્ઞાનમય કોષ જાણવો આત્માનો સ્વરૂપ જે આનંદ તેના પ્રતિબિંબ મુકત આનંદમય કોષ જાણવો

અન્નમય કોષના તુચ્છ પરિણામને મલ કહે છે. પ્રાણમય કોષના તુચ્છ પરિણામને વિકાર કહે છે. મનોમય કોષના વિકારને વિક્ષેપ કહે છે, વિજ્ઞાનમય કોષના તુચ્છ પરિણામને આવરણ કહે છે આનંદમય કોષના તુચ્છ પરિણામને અસ્મિતા કહે છે.

(સંશોધક)

શ્લોક:—

જીવઃ શિવઃ શિવો જીવ ના જીવઃ કેવલ શિવઃ ।

અશાપાશે સ્થિતો જીવઃ આશા મુક્તઃ સદાશિવઃ ॥

અર્થ:—

હે પ્રિય શિષ્ય ! જ્યાં સુધી મનુષ્ય આશાના પાસથી બંધાયેલો છે ત્યાં સુધી જીવભાવને સેવે છે અને જ્યારે આશા પાસથી મુક્ત થાય છે ત્યારે જીવભાવનું ત્યાગ કરી શિવ એટલે પરમેશ્વર સ્વરૂપ થઈ જાય છે. પરંતુ ઉપરોક્ત પાશ જ્યાં સુધી છુટે નહિ ત્યાં સુધી આચુ સુખ કોઈ કાળે મલતું નથી. પરંતુ હુઃખના દરિયામાં ગોતા ખાયા સિવાય અન્ય ઉપાય તેને જાળતોજ નથી. તે સત્ય સુખની પ્રાપ્તિને માટે ઈશ્વરની અનુકંપા એજ માત્ર સરલ ઉપાય છે. માટે દરેક મનુષ્યે જીવમાંથી શિવ થવાનો પ્રયત્ન આદરવો કારણ કે આ મનુષ્ય દેહ વારંવાર મલતો નથી.

આત્મ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર

હે આત્મા ! સ્વયંભુ પરમાત્માએ ઇન્દ્રિયોને બહારના વિષયો-વાળી બનાવેલ છે. તે કારણથી તેઓ બહારના વિષયોનું અનુસાધન કરી શકે છે. પરંતુ આત્માને સાક્ષાત્કાર કરવાને માટે શક્તિમાન થતી નથી. કેટલાક જ્ઞાની પુરુષો આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાને માટે ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખી, આત્મ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. અને આત્મસ્વરૂપનો લાલ થતાં આ પ્રપંચ મિથ્યા છે એમ જણાઈ

આવે છે. જેવી રીતે રજ્જુ (દોરડું) તેનું રૂપ નહિ જાણવાથી સર્પનો જ્ઞાન થાય છે અને તેનાથી ભયભીત થવું પડે છે પરંતુ મિથ્યા જ્ઞાતિ નિર્વાત થતાં આ સર્પ નથી પરંતુ રજ્જુ છે. એમ નિશ્ચય જ્ઞાન થતાંજ શરીરમાં કંપાદિક વિકારો નિવૃત્ત થાય છે. તેમ અત્રે પણ એમજ સમજવું. આ બંધ તથા મોક્ષ અજ્ઞાન દશાથી જણાય છે અને તે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માથી પૃથક તો નજ કહેવાય અને અજ્ઞાનની કલ્પનાથીજ ભેદ પ્રતિત થાય છે. હે શિષ્ય ! વિચાર કરતાં સૂર્યમાં રાત્રિ તથા દિવસની કલ્પના કરીએ છીએ. પરંતુ તે સત્ય નથી તેવી રીતે અખંડ અવિનાશી નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ પરમાત્મા વિષે કાંઈજ નથી તે આત્માને દેહાદિક ધર્મવાળો નથી આ દેહને વિષે ખોવાઈ ગયેલો આત્મા ફરીથી શોધવાનો છે, અહો હો ! આ અજ્ઞાનીજનોની કેટલી બધી અજ્ઞાનતા છે. આ તો ઘરમાં ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુને બહાર શોધવા જેવું થાય છે. પરંતુ મહાપુરૂષો આ દેહને વિષે અનાત્મક પદાર્થોનું સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી આ નરશરીર વિષેજ નારાયણનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. કારણ કે આત્મા સર્વ વ્યાપક છે. માટે એક શરીરમાંથી કેવી રીતે જાય અને કેવી રીતે નિકડે છે એ જો તને શંકા ઉત્પન્ન કરી હતી તો તેનું સમાધાન સાંભળ. કે હે આત્મા ! લિંગ દેહના અભ્યાસથી આ સઘળું સંભવે છે. કારણ કે સત્તર તત્ત્વોથી યુક્ત આ સૂક્ષ્મ શરીરની સાથે આત્મા દેહાંતરમાં પ્રવેશ કરે છે. પરંતુ તેનો અનુભવ તો જ્ઞાનીજનો સિવાય અન્યોને નજ હોઈ શકે આવી રીતે શ્રી મહાભગવત્ ગીતાના ૧૫ અધ્યાયમાં એજ આશયનેજ્ઞોક પોતાના પરમસખા અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે કહ્યું છે. કે હે આત્મા ! મનુષ્ય વેગથી ગોળાકાર ફરતાં તેને પૃથ્વી પણ ફરતી જોવામાં આવે છે તેવી રીતે કર્મવાદિઓના ચિત્તમાં રહેલો આત્મા દેહાધ્યાસથી જેમ પોતે કર્મ કરતો હોય ન શું ?

તેવો જણાય છે. વળી આ શરીરના છ વિકારો શાસ્ત્રથી સિધ્ધ થાય છે. (૧) “જાયતે (૨) અસ્તિ (૩) વધતે (૪) વિપરિણમતે (૫) અપક્ષીયતે (૬) વિનશ્યતિ” આ છ વિકારવાળો છે. એટલે જન્મ ધારણ કરે છે. જન્મ પછી પ્રત્યેક દિવસે વધતો જોવામાં આવે છે. પછી ધીરે ધીરે જૂદા જૂદા પરિણામોને પામે છે. પરિણામો બાદ ક્ષીણતાને પ્રાપ્ત કરી નાશ પામે છે અને આત્મા હું વિકાર રહિત છું આનાથી જુદો છું એમ જાણે અને ત્રિવિધ તાપો મને તપાવી શકે તંમ નથીજ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ એ પણ મને નથીજ આધિ એટલે મનની પીડા. વ્યાધિ એટલે શરીરની પીડા અને આધિ તથા વ્યાધિના પરિણામથી ઉપાધિ ઉદ્ભવે છે વળી આ શરીરમાં છ ઉર્મિઓ ક્રુધા અને પિપાસા ઇત્યાદિક પ્રાણના ધર્મ છે. કામ ક્રોધ, લોભ એ મનના ધર્મ છે. જન્મ અને મરણ એ સ્થૂળના ધર્મ છે.

હે શુદ્ધાત્મા ! હું સ્ત્રી છું પુરૂષ છું, ગ્રાહ્ય તથા ક્ષત્રિય છું. વૈશ્ય અને શૂદ્ર છું હું વૈરાગી તથા રાગી છું હું સંયોગી તથા વિયોગી છું હું બાળક છું વૃદ્ધ છું હું જન્મુ છું મરું છું આ દેહાદિકના ધર્મોને અવિનાશી આત્મા વિષે ઠસાવી બેસાડવા આનું નામ દેહાધ્યાસ છે દેહાદિક મિથ્યા પદાર્થો અજ્ઞાનીઓને અનર્થના કારણ અને છે. પરંતુ જ્ઞાનિ પુરુષોને મોહ ઉપજવી શકતા નથી. શોક, હર્ષ, ભય, ક્રોધ, લોભ, મોહ, જન્મ, મરણ, આ સર્વે અહંકારને લીધે જોવામાં આવે છે પણ આત્મામાં નથી. આ ઉપરથી જો શિષ્યને શંકા થાય કે જ્યારે અહંકારને સંસાર છે તો મુક્તિ પણ અહંકારને થવી જોઈએ આવી શંકા અસ્થાને છે. કારણ કે અહંકાર આત્માથી જૂદો નથી પરંતુ આત્મામાંજ તેની કલ્પના કરેલી છે. અહંકારની નિવૃત્તિ થતાંજ આત્મા તો સદાએ મુક્ત છે. કે અહંકાર મુક્ત

જીવાત્મા દેહ ઇન્દ્રિય ગણ પ્રાણ સમુદાય અને મનનો અભિમાન ધરાવે છે. આ સંસાર મિથ્યા છે છતાં પણ જાદુગરની માફક અનેક રૂપોથી ભાસમાન થાય છે. માટે હે વત્સ ! અહંકારનો ત્યાગ કરવો એમ શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ છે. કારણ કે હું ત્યાં હરિ નહિ અને કામ ત્યાં રામ નહિ માટે આપણે પામર જીવોને કોઈ કાળે અહંકાર કરવો નહિ. જીવો અહંકારી રાવણની શી દશા થઈ તો પછી આપણામાં શું સામર્થ્ય છે. જે અહંકારથી મેળવી શકીએ કારણ પરમાત્મા વિશ્વને સર્જે છે અને તેનો પાલન તથા નાશ કરે છે. પરંતુ ઇશ્વરમાં અહંકાર હોતો નથી માટે સર્વતા અહંકારથી દૂર રહેવું.

શિષ્ય પુછે છે હે મહારાજ ! આપ કહો છો કે, અહંકાર આત્માથી જુદો નથી. તો હે પ્રભો ! અહંકાર જે આત્માથી ઉત્પન્ન થતો હોય તો તે આત્માને કેમ જોઈ શકતો નથી ?

ગુરુજી બોલ્યા કે:-હે શિષ્ય ! જેમ સૂર્યથી ઉત્પન્ન થયેલી આંખો મેઘની આવરણથી સૂર્યના દર્શન કરી શકતી નથી તેવી રીતે આત્માનો પરંપરા જે અહંકાર તે બ્રહ્મના અંશરૂપ જે જીવ તેને બ્રહ્મ દર્શન કરવામાં આચરણ કરનારો થઈ પડે છે ત્યારે મેઘમંડલ વિખેરાઈ જાય છે ત્યારે સૂર્ય મંડલના દર્શન કરવામાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિય ક્ષિણિક થાય છે. અહંકાર પણ વિવેકથી નાશ પામ્યા બાદ સંસારી જીવ પોતાના બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને જોઈ શકે છે.

હે આત્મા ! અહંકારને સદગુરુની કૃપારૂપી સજ કરેલી જ્ઞાનરૂપી તલવાર વળે તેને કાપી નાખ. અને તૃષ્ણા રહિત થઈ વિવેકને પ્રાપ્ત કરી આ સંસારમાં અહંકારાદિ દુષ્ટ વિકારોનું નાશ કર. વિવેક સ્વાનુભાવ ગુરુના ઉપદેશથી પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે, તેના બોધની આમ જણાઈ આવે છે કે, આ જગતની આદિમાં જે છે તે અંતમાં હોય અને મધ્યમાં પણ તેજ રહેલો છે એમ જાણવું આ જગતમાં

પ્રકાશ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ પદાર્થ વર્ગનો કારણ બ્રહ્મજ છે આ જગત તેનાથી જન્મ નથી આવેજ નિશ્ચયપૂર્વક વિવેક થવો તેને જ્ઞાની પુરૂષ જાણવો. જેમ કુંડલ આદિના આકારમાં અનેક નામોથી સ્વર્ણ વ્યવહારમાં આવે છે, પરંતુ મૂલરૂપ તેનું એકજ હોય છે. તેમજ પરમાત્મા આ જગતના આદિ મધ્ય તથા અંતમાં વ્યાપક રૂપે રહેલાં છે.

હે પવિત્રાત્મા ! સર્વત્ર સમદ્રષ્ટિ રાખવી મન, વાણી, નેત્ર, તથા શ્રવણાદિક ઇન્દ્રિયોથી જાણવામાં આવતું જે આ જગત તે સર્વ માયામય તથા સંકલ્પિક દ્રષ્ટિ છે. વળી તેને ક્ષણભંગુર પણ કહે છે એમ જાણી લેવું વિક્ષિપ્ત મનવાળા મનુષ્યને બ્રાતિથી ભેદ દેખાય છે. તેનું કારણ એ હોઈ શકે કે, તેમાં ગુણ તથા દોષ રહેલા છે. માટે હે આત્મા ! ગુણ તથા દોષનો સમુદાયરૂપ જે બ્રાતિ તે મિથ્યા છે અર્થાત વાસ્તિક રૂપે જોતાં તે સત્ય નથી માટે સર્વમાં બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ રાખવી. વેદ પોતેજ વિધિ તથા નિષેધનું પ્રતિપાદન કરે છે તેથી વેદજ ભેદની સત્યતા વર્ણવે છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરતાં અહિંઆં વેદાદિ શાસ્ત્રોનો તાત્પર્ય એ હોઈ શકે કે, ભેદાદિકનું પ્રતિપાદન કરી વિવેકી મનુષ્યને અભેદ તરફ લઈ જવું અને ઉપરોક્ત પુરૂષને જગત પરબ્રહ્મ વિષેજ રહેલું છે અને તેમ હું પોતે પણ બ્રહ્મ રૂપ છું આવી ભાવના તેના હૃદયમાં સ્પુરે છે. ગુરૂ બોલ્યા કે હે શિષ્ય ! પરમાત્માએ પ્રથમ જ્યારે સૃષ્ટિ રચી ત્યારે વ્યવહાર ચલાવવાને માટે દ્વૈત પ્રપંચ રચ્યું છે એમ જાણવું ડાંગર અને ઘઉં ઇત્યાદિક વસ્તુઓ મનુષ્યોને ખાવાને માટે ઉત્પન્ન કરેલાં છે તેના ચાર ભેદો હોઈ શકે છે. ભક્ત્ય, ભોજ્ય, લેહ્ય અને ચોસ્ય રાટલી આદિ ચાવીને ખવાય તે ભક્ત્ય કહેવાય છે. દહીં આદિ તરલ પદાર્થોને ભોજ્ય કહેવાય છે. ચટણી વિગેરે પદાર્થોને લેહ્ય કહેવાય

છે. શેરડી ઇત્યાદિકોને ચોસ્ય કહેવાય છે. આ મનુષ્યનું અન્ન કહેવાય અમાવાસ્થ્યા અને પૂર્ણીમાએ થનારી ઇન્દ્રિયોને દેવોનું અન્ન કહેવાય છે. પશુઓનું અન્ન દૂધ એ ચોથું અન્ન છે. હવે મન વાણી તથા પ્રાણો એ ત્રણ દરેક જીવોના અન્ન છે. આવી રીતે સાત અન્નોમાં સંપૂર્ણ દ્વૈત જગત આવી જાય છે. ઉપરનાં અન્નો પરમાત્માએ બનાવ્યા છે છતાં પણ તેમાં જીવોનું બનાવનાર પણ કેવી રીતે સાંભળે, હે આત્મા ! આવી જો તને શંકા ઉત્પન્ન થાય તેજોતેનો પ્રત્યુત્તર તું સાંભળ. પરમાત્માએ દ્રષ્ટિથી જોવાતા એવા પદાર્થોને ઉપજાવેલા છે. તો પણ પ્રાણી માત્ર પોતાના શુભાશુભ કર્મ વળે અન્નાદિક પદાર્થોનું જીવદ્વારા ભોક્તા બને છે. પરમાત્મા શુભ ચિતવન વાળાને ઉત્તમ પદાર્થો મેળવી આપે છે અને પરસ્ત્રી આદિનું ખ્યાન આવા અશુભ ચિતવનથી ઇશ્વર પરિણામમાં તેને દુઃખમય સંસારમાં ધકેલે છે. યજ્ઞાદિક શુભકર્મો અને હિંસાદિક નિષેધકર્મો કહેવાય છે. આ જગત પરમાત્માનું કાર્ય અને જીવનું ભોગ્ય છે. ઉદાહરણ તરીકે સ્ત્રી પોતાના પિતાવળે ઉત્પન્ન થાય છે. અને પતિની તે ભોગ્યા છે. તેવી રીતે આ જગત પરમાત્માનું કાર્ય છે અને સંસારી જીવ તેનો ભોક્તા જાણવો.

હે આત્મા ! આ શરીર અન્નમાં લય પામે છે. અન્ન બીજમાં લય પામે છે. બીજનું લય પૃથ્વીમાં છે. પૃથ્વી ગંધમાં લીન થાય છે. ગંધ પાણીમાં લયને પામે છે. પાણી તેજમાં વિલીન થાય છે તેજ વાયુમાં લય પામે છે. વાયુ આકાશમાં લીન થાય છે, આકાશ પોતાના મૂલકારણમાં લય પામે છે. અહિંઆ મૂલ કારણ તેજ આત્મા જાણવો અને તે સર્વ ઉપાધીથી રહિત કારણોનો પણ તે કારણ હોવાથી કોઈમાં આનો લય થતો નથી પોતાના સ્વરૂપમાંજ પ્રેરાય છે. જેમ આકાશમાં સૂર્યોદય થતાંજ અંધારૂં નાશ પામે છે.

તેમજ મનુષ્યના હૃદયમાં જ્ઞાનોદય થતાંજ મનથી જ્ઞાંતિ ટળી જાય છે. પછી દ્વૈત જગત તેની દ્રષ્ટિએ નથી. જાગૃતાસ્થાવાળાને સ્વપ્ન જ્ઞાન મિથ્યા લાગે છે અને ભેદબુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. કેવલ હું સતિયત આનંદ સ્વરૂપ છું એમ અનુભવાય છે. માટે હે આત્મા ! ભેદબુદ્ધિનો ત્યાગ કરવું અને આ જગત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વિષેજ રહેલું છે. અને હું પરબ્રહ્મ પરમાત્મા રૂપજ છું આવી દ્રષ્ટિ કરીને કર્મ કરીશ નહિ તો દેવતાઓ મને વિજ્ઞ કરશે એવી શંકા કરવી નહિ. તું વેદના તાત્પર્યનો નિશ્ચયપૂર્વક અનુભવ કર. પોતાના અનુભવથી સંતુષ્ટ રહ્યો એટલે સર્વે દેવતાઓ પણ આત્મરૂપ છે એમ જોઈશ તો તેને વિજ્ઞો કેવી રીતે કરી શકે. હે બેટા ! આ સંસારમાં સુખ દુઃખ આપવા દેવતાઓ બ્રહ્મ ઇત્યાદિક આપવાને માટે શક્તિમાન નથી. પરંતુ સુખ દુઃખનું કારણ તો એકજ મન છે. મન આ સંસાર ચક્રને ફેરવ્યા કરે છે. માટે જે મનુષ્ય અહંકાર છોડી જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનનો નિશ્ચય કરી સર્વ પ્રાણીઓ સાથે સ્નેહ રાખી શાન્ત સ્વરૂપ બની આ જગતને પરમાત્મા સ્વરૂપ જોતો તે પાછો જન્મ મરણ પામતો નથી. સંશય તથા વિપરીત ભાવના દૂર થઈ કે પોતાની મેળેજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. વિપરીત ભાવના દૂર કરવાના ઉપાય એકાંત સ્થાનમાં બ્રહ્મનો વિચાર કરવો તેજ છે. હે શુદ્ધાત્મા ! જીવ પશુ વિગેરેના શરીરમાં પણ હિત તથા અહિત જાણવા માટે પોતાના ગુરૂ થઈ શકે છે તો પછી મનુષ્ય દેહમાં રહીને પોતાના હિત તથા અહિતનો ગુરૂ કેમ બની શકે નહિ ! કારણ કે પશુ કરતાં મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ ઉપરથી પોતાનો હિત તુરત જાણી શકે છે. કારણ કે પશુઓ કરતાં જ્ઞાનાદિ શક્તિઓ તેમાં વિશેષ હોય છે. એને લીધે સાંખ્ય તથા યોગ્ય વિધિઓમાં નિપુણ એવા મહાત્મા પુરૂષોએ મનુષ્ય દેહમાં સર્વ શક્તિ સંપન્નઆત્મ વિશેષ પ્રત્યક્ષ જોવામાં

આવે છે. આવા દૃઢ નિશ્ચયથી કહી શકાય છે.

શિષ્ય વિનંતિ કરે છે કે, હે ગુરુદેવ ! મારા જેવાને સંસારી મોહને દીધે ઇશ્વરની માયાદ્વારા રચેલા આ દેહ તથા સંબંધીઓ ઉપર માફ તથા હું એવી ભમતાથી સંસારમાં મોહ શક્તિથી ડુબી ગયેલો છું. માટે હે પ્રભો ! મારા જેવો સાધારણ ગૃહસ્થ જે ઉપાયથી મોક્ષને પામે તેવો ઉપાય મને કહો. ગુરુજી બોલ્યા હે નિર્દોષાત્મા ! તે આ ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રશ્ન કર્યો છે. કારણ કે તેમાં સર્વ પ્રાણીઓનું હિત સમાયલું છે. અને ઉત્તમ પુરુષોએ આ પ્રશ્નને માન્ય કરેલ છે. જે પુરુષ સંસારમાં આશક્ત થવાને દીધે અને દરરોજ શ્રદ્ધાકાર્યના અંગણત પહેલા કહી આવેલા જે પાંચ પ્રકારની હિંસા તેમાં તત્પર રહેનાર મનુષ્યને આત્મતત્વનો વિચારજ ક્યાંથી સુજે અર્થાત ઉત્તર કાળમાં અમાફ શું થશે તેનો વિચાર પણ કરતો નથી. આવા સંસારી પુરુષને મોહ પમાડનાર અનેક વિષયો જેવામાં આવે છે. કારણ કે, વિચાર કરતાં જણાય છે કે મનુષ્યનું આયુષ્ય રાત્રે નિદ્રામાં અથવા તો વિષયોના સંગમાં વ્યર્થ ચાલ્યો જાય છે. અને દિવસે ધન પ્રાપ્ત કરવાને અર્થે ઉઘમમાં લાગી જવું અથવા તો કુટુંબના પોષણ કરવામાં વ્યથ રહેવું એટલે દિવસના ચાર પ્રહર (પૌર) વૃથા વહી જાય છે. દેહ, પુત્ર, સ્ત્રી, વિગેરે પોતાના પરિજનો નાશવંત હોવાથી વસ્તુતઃ આ સંસાર ખોટો છે. તે છતાં પણ તેમાં આશક્ત થયેલા મનુષ્ય પોતાના પિતા પિતામહ વિગેરેનું મૃત્યુ પોતેજ જોયું છે. છતાં પણ જાણે દેખતો ન હોય તેમ દેખે છે. અને પોતાની દેહ પોષણની ખાતર અથવા કુટુંબીઓની માટે જે કાંઈ અધર્માચરણ કરે છે અને તેથી પદમાત્માના દ્વારમાં શિક્ષાને પાત્ર થાય છે. અધર્મ કરતી વખતે મનુષ્યને તેનાંથી મેળવેલી સંપત્તિઓને ઉત્તમ માને છે. અને તેમાં કદાપિ આનંદ પણ જણાશે. પરંતુ અંતે દુઃખનું મૂલ છે. કારણ

કે ઇશ્વરીય માયા મોટાં મોટાં જ્ઞાનિઓને પણ ભલાવે છે. પરંતુ પરિણામે ધર્મનો જય થાય છે. અને પાપનો ક્ષય થાય એ સ્વભાવિક છે. માટે હે પુરૂષો ઉઠો જાગૃત થાઓ ! અને નિર્ભય બનો સંસારમાં ધર્મ વિરોધી આચરણોથી દૂર રહો.

હે શુદ્ધાત્મા ! સ્વર્ગ તથા પાતાળના અધિપતિપણને પણ જેઓ સ્વીકારતાં નથી અને અષ્ટાંગ યોગથી મળનારી અભિમાદિક સિદ્ધિઓને તથા મોક્ષની પણ ઇચ્છા કરતાં નથી. એક માત્ર પરમાત્માના સદ્ગુણોનું સ્મરણ કરે છે. જે અજ્ઞાની મનુષ્યને અપ્રીય છે. તે જ્ઞાનિને સુલભ એવી પરમાત્માની કૃપા છતાં કેટલાક પુરૂષો નિસ્પૃહ રહે છે. અને અજ્ઞાની વર્ગને માટે અકસોસથી કહેવું પડશે કે પોતાનું પામર દેહ તથા ઇષ્ટ જનોને માટે અનીતિ કરે છે તેથી વારંવાર લક્ષ્ય ચોર્યાસીના જન્મ મરણના ખાડામાં પડે છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માની માયામાં ઓતપ્રોત રહેલો છે તે પરમાત્માના ખરા સ્વરૂપને ન જાણી એટલે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ હોય તેઓ પરમાત્માનો સ્મરણ કરતા નથી. પરસ્પર બીજની સાથે છેતરપીડિદ્વારા સુખની ઇચ્છા કરે છે. ઉલટું તેમાં તેઓને દુઃખ નીપજે છે. અને સંસારી બંધનોથી પૂર્ણ રીતે બંધાય છે. કારણ કે જીવને આ કર્મ ભૂમિમાં કેાઈ પણ રીતે મલે નહિ તેવો તથા સંપૂર્ણ અવયવવાળો મનુષ્ય દેહ કેટલાક પ્રયત્નો વગેે પ્રાપ્ત થયો છતાં પણ વિષય વાસનામાં પ્રીતિ હોવાથી અંધપશુની માફક અંધકાર ચુકત કુવામાં પડે છે. તથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં નથી તેવા પુરૂષોને આ ઉત્તમ દેહ પાછો મળી શકશે નહિ. હાથ આવેલો મનુષ્ય દેહરૂપી રત્ન ધળમાં વેડફી દેવું નહિ માટે હે શિષ્ય ! જે મનુષ્ય વિષયાધીન હોય લક્ષ્મીવાન હોય બુદ્ધિશાળી તથા વિદ્વાન હોય શક્તિશાળી હોય છતાં પણ સ્ત્રીરૂપી મોહની આગળ મદારીના મર્કટની પેઠે જેમ સ્ત્રી નચાવે

તેમ નાચ્યાં કરે છે અને ક્લેશછાથી દાન, તપ, વ્રત ઇત્યાદિ કર્મે કરે છે. હું આવતા જન્મમાં સુખ ભોગવીશ આવી આશાથી સંસારમાં ભટકતાં વારંવાર જન્મ મરણના ખાડામાં પડે છે. અને જો નિરપૃહ ભક્તિ કરવાથી તથા સત્પુરુષોના સમાગમથી અને સત્કર્મોના સેવનથી શુદ્ધારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પૂર્ણ જ્ઞાની થતાં સંસારમાંથી છુટી શકાય છે. અને મહાપુરુષોની ગતિને પામે છે. હે આત્મા ! જે મનુષ્ય પોતાના દેહને માટે તથા પુત્રાદિકોને માટે મનવાણી પ્રાણ કે, ધન વળે જે કાંઈ શુભાશુભ કર્મ કરે છે તે સર્વે ભેદ બુદ્ધિને લીધે મિથ્યા છે અર્થાત્ તેના ફળથી આત્મલાભ થતો નથી. પરંતુ જે મનુષ્ય અભેદ દ્રષ્ટિથી જે કાંઈ કર્મ કરે તે પરમાત્માને અપર્ણ કરે તો સંપૂર્ણ ફળદાયી નીવડે છે. જેવી રીતે મનુષ્યના સુખ ઉપર તિલકાદિકથી જે શોભા છે તે શોભા તેના પ્રતિબિંબને મળે છે. તેમ મનુષ્ય જે કાંઈ કર્મ કરી કર્મ સમર્પણ પરમાત્માને કરે તો તેનું ફળ કર્તાને મળે છે. તેનો ઉદાહરણ નીચે જણાવીશું.

દ્રશ્યંતઃ—

જેમ વૃક્ષના મૂલમાં પાણી સિંચવાથી તે આખા ઝાડને પહોંચે છે તેમ ઇશ્વરાર્પણ કરેલાં કર્મો કેમ ફળદાય નીવડે નહિ ! હે બેટા, ! પરમાત્માની માયાનું બળ કેટલું છે કે જેને લીધે આ આયુ જગત માયા મોહમાં બંધાયે રહ્યું છે. આ પંચમહાભૂતોથી બનેલું જડ દેહ તે કયાં? અને પ્રકૃતિથી પણ પર એવો ચૈતન્યાત્મા કયાં? પુત્ર સબંધિઓ વિગેરે કોણ અને કોનો દેહ આ સર્વેમાં મમતા બાંધવી એમાં મોહજ માત્ર કારણ છે. માટે સઘળાં પ્રાણિઓના અંતઃકરણમાં રહેનારી પરમાત્માની ભક્તિજ સાચી છે. આ દેહ તો જન્મ તથા મરણવાળોજ છે અને પરિણામે નિત્ય પીડા કરનારો છે. તેથી તેના ઉપર વૈરાગ્ય રાખવો અને પૂર્વોક્ત

તત્વોનો વિચાર કરવાથી વિવેક મળે છે. પણ જે મનુષ્ય મોટા પરિશ્રમથી દેહને માટે પ્રયત્ન કરે છે તેમાં માત્ર પ્રથમજ સુખ જોવામાં આવે છે. ધન એકઠું કરીને દેહનો તથા સમંધિઓનો પોષણ કરે છે તે દેહનો આયુષ્ય પુરૂં થતાંજ નાશ પામે છે. માટે આવા દેહમાં તો માત્ર દુઃખ ભોગવવા રૂપજ ક્ષણ રહેલો છે. તે દેહ પડ્યા પછી પણ દુઃખનો છેડો આવતો નથી. કારણ કે તે દેહ ઝાડના જેવો છે જેમ ઝાડ બીજને ઉત્પન્ન કરીને સ્વયં નાશને પામે છે તેમજ અજ્ઞાની મનુષ્ય દેહને માટે વાસનારૂપી કર્મ બીજોને ઉત્પન્ન કરી ઉપરાંત નાશ પામે છે.

હો બેટા ! જ્ઞાની મનુષ્યે દેહ જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી શીઘ્રતાથી પોતાના કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ વિષય સુખને અર્થે પ્રયત્ન કરતો નથી. કારણ કે વિષય સુખ તો પશ્વાદિક જન્મોમાં મળે છે. એવું સમજીને વિષય સુખને માટે ઉદાસીન રહે છે. વિદ્વાન મનુષ્યનું મન ઘણું કરીને ઘરમાં તથા વિષયોમાં આશકત થતો નથી. તેમજ તેને ધન ઉપર પણ અત્યંત રૂચી હોતી નથી. પરમાત્માની માયાથી રચાયેલા વિષયોનું ત્યાગ કરનારા કેટલાએક મનુષ્યો કામનાઓથી મનમાં પરિભવ નહિ પામતાં કેવળ શોક મર્યાદાના રક્ષણ માટે કાર્ય કરે છે. અને સદ્ગુણોદ્ધિવાળા મનુષ્યોમાં આ દેહમાં આત્મ ભાવના હોતી નથી. ક્ષણિક વિષયોના સુખને માટે કોઈ પણ પ્રાણિઓનો દ્રોહ કરતાં નથી. કારણ કે આ દેહ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે. આમ બાણી પૂર્ણ જ્ઞાની પુરૂષોને દેહાશક્તિ હોતી નથી. એટલે સુર પુરૂષોને સ્ત્રી પુત્ર તથા સગાંવહાલાં અને ધનમાં મમતાં ક્યાંથી રાખી શકે ?

હો બેટા ! જેઓ અલ્પ વિષય સુખને માટે સંસાર સિંધુમાંથી વહાણની પેઠે તારનારા પરમાત્માના ચરણાવિહને સેવે છે તેની કામના પરમાત્મા પુરી કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ઇશ્વરથી વિમુખ

રહે છે, તેની બુદ્ધિ પરમાત્માની માયાથી નાશ થઈ જાય છે એમ જાણવું; કારણ કે વિષય સુખ તે તો નર્કના જીવોને પણ મળે છે. માટે હે આત્મા ! જે મનુષ્યને પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તેને સર્વાતરયામી સર્વના નિયંતા સર્વાત્મા જન્મ તથા મરણ રૂપી બંધનોને કાપનાર સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યવાન પરમાત્માનું શ્રવણ કીર્તન તથા સ્મરણ કરવું અને સર્વે ધર્મોપર નિષ્ઠા રાખી અને સ્વધર્મ પર તત્પરતા રાખવી. તેને અંગે આત્માનાત્મવિવેક અને અષ્ટાંગ યોગાભ્યાસથી પરમ પુરૂષ પ્રસન્ન થાય છે. છેવટે મનુષ્યે પવિત્ર હૃદયથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું એજ મનુષ્ય જન્મનું સર્વોત્તમ ધ્યેય છે. અનેક મહાત્માઓ પણ વિધિ વાક્ય તથા નિષેધથી નિવૃત્તિ પામીને નિગુણ પ્રદક્ષમાં લીન થયા છે. શત્રુભાવથી ભજવવાવાળા હિરણ્યાક્ષ તથા રાવણાદિકો પણ ઇશ્વર સ્વરૂપને પામ્યા. તો પછી અનન્ય ભાવથી ભગવાનનું ચિંતવન કરે તો અવશ્ય ઉત્તમ પદને પામે. હે બેટા ! આ વિષયને લગતી સાખી કહું છું.

સાખી

જે જેનું ચિંતન કરે તે તે મય થઈ જાય,
પ્રભુ ચિન્તવિ પ્રભુ મય થયું કીટ બ્રમરને ન્યાય.

અર્થ :—

કીટો જેમ બ્રમરીનું ચિંતન કરી બ્રમરી રૂપ થાય છે તેમ મનુષ્ય પણ ઇશ્વરનું સ્મરણ કરતાં તેજ સ્વરૂપ થાય છે. માટે હે પવિત્રાત્મા ! ગ્રહસ્થો જે પોતાના ધર્મમાં રહીને સ્વાશ્રમને યોગ્ય સર્વ ક્રિયાઓ કરે અને સર્વે પરમાત્માને અર્પણ કરી શાંત સ્વભાવવાળા મહાપુરૂષોનો સમાગમ કરે તથા શ્રદ્ધા સંપન્ન થઈ પ્રેમથી સેવા કરે તથા તેઓના મુખારવિન્દથી પરમાત્માના ગુણરૂપી અમૃતનું પાન કરી જેમ સ્વપ્નામાંથી જાગત થઈને ઉઠેલો મનુષ્ય સ્વપ્નામાં

નેએલા પદાર્થો ઉપરની આશક્તિ છોડી દે છે તેમજ વિવેકી ગ્રહસ્થે દેહનો તથા ઘરનો જેટલો ઉપયોગ હોય તેટલોજ તેની સાથે સંબંધ રાખી અને જ્ઞાતિ બંધુઓ માતા પિતા પુત્રો ભાઈઓ તથા સગાં-વહાલાંઓને તેમ કરવા અનુમોદન આપવું અને દૈવેચ્છાથી મળેલું જે કાંઈ ધન હોય તે વિવેકી મનુષ્યે જેટલો પોતાના માટે ભેઘએ તેટલું ખર્ચ પુરતું આજીવિકા માટે રાખવું. અને વિશેષ માટે અભિમાન રાખવું નહિ કારણ કે હું ઉપરોક્ત ધન સ્ત્રી પુત્રાદિક પરિજનો અને સંપૂર્ણ પદાર્થો પોતાને એક દિવસ અવશ્ય ત્યાગ કરનારા છે. એમ જાણી તેઓમાં રહેલી જે મમતા તેને સંત સમાગમથી ધીરે ધીરે દૂર કરવી.

હે આત્મા ! ચિત્ત સ્વભાવિક રીતે સ્મરણાદિકને લીધે વિષયોમાં પ્રવેશ કરે છે માટે વિષયોનો ઉલ્લંઘન કરવાની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુ મનુષ્યે શું કરવું.

હે આત્મા ! તેનો પ્રત્યુત્તર હું તને કહું છું તે સાંભળ મનુષ્ય જીતેન્દ્રિય થઇને ઉત્તમ ભક્તિવાળા જ્ઞાની પુરૂષોની સેવાથી પરમાત્મા સંબંધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સત્સંગ વિના તથા ભક્તિયોગ સિવાય સંસાર સાગર તરવાનો બીજો ઉપાય નથી. કારણ કે પરમાત્મા પણ સત્પુરૂષોના આશરે છે. માટે સત્પુરૂષોનો સમાગમ કરવાથી પરમાત્મા તરત પ્રસન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે વર્તવાથી સત્ય ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. અને તેથી ભક્તિરૂપી ધર્મનો લાભ થાય છે ને તેથી આત્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. હે બેટા ! તમે કહેશો કે ચાર મહા વાક્યના શ્રવણથીજ જ્ઞાન ઉપતન્ન થશે. તો આટલા પરિશ્રમની જરૂરીઆત શું? પરંતુ તેમ નથી. આત્માને અપરોક્ષ જાણવાને માટે તથા સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ દેહના કારણરૂપ ગુણનો ત્યાગ કરવા સુધાનો જ્ઞાન ભક્તિથીજ થાય છે. સુવર્ણ જેમ અગ્નિમાં તપાવીએ તોજ પોતામાં

રહેલાં મલિનતા આદિ જે દુશુર્ણો તેનો ત્યાગ કરી પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ભાશે છે. તેમજ મનુષ્ય પણ પરમાત્માની ભક્તિથી મનની મલિનતાનો ત્યાગ કરી પોતાના સ્વરૂપને પામે છે. માટે હે નિર્દોષાત્મા ! કપટ છોડી પરમાત્માની ભક્તિ કરવી.

શિષ્ય વિનંતી કરીને કહે છે કે હે મહારાજ ! આપ કહો છો કે પરમાત્માની ભક્તિ કરવી તે તેના વિષે કેવી રીતે ભક્તિ કરવી યોગ્ય છે. અને પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરાવનારો જે યોગ તેના કેટલા અંગ છે ? તે જે યોગથી તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તે હે પ્રભો ! કૃપા કરી મને સંપૂર્ણ જણાવો કારણ કે હું અજ્ઞાની જીવ છું.

આ પ્રમાણે મોક્ષમાં પ્રીતિ જાણીને શિષ્યની નિર્દોષ વાણી સાંભળી તેને ગુરુજીએ ધન્યવાદ આપ્યું. અને આચાર્યશ્રી કહેવા લાગ્યા હે પવિત્રાત્મા ! પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાના ત્રણ માર્ગો છે. તેઓમાંથી મનુષ્ય કોઈપણ એક માર્ગને સંપૂર્ણ રીતે સેવે તો પરમાત્માને અવશ્ય પામે છે. તે નવધા ભક્તિયોગ તથા હઠયોગનો અષ્ટાંગ અંગ અને આત્મજ્ઞાનયોગ એ ત્રણેમાંથી મનુષ્ય જો કોઈ પણ એક અંગને પૂર્ણ રીતે સેવે તો પરમાત્માના રૂપને પામે છે. અને તે ત્રણે અંગોના જુદાં જુદાં માર્ગો છે. તે હું તમને સમજાવું છું તેનો શ્રવણ કર પ્રથમ ત્રીજા અધ્યાયમાં ભક્તિનો વિસ્તારથી વર્ણન કરીને કહીશ એથા અધ્યાયમાં હઠયોગના અષ્ટાંગના જુદાં જુદાં તત્ત્વોનું વર્ણન કરીને કહીશ અને પાંચમાં અધ્યાયમાં આત્મ જ્ઞાનનું વર્ણન કરીશ. હે આત્મા ! પછી તારી ઇચ્છામાં આવે તે પ્રમાણે તું કોઈ પણ એક અંગનું પરિપૂર્ણ સેવન કરીશ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપને પામીશ.

હરિ ૐ તત્સત્ પરમાત્મને નમઃ

ઉત્પતિ વર્ણન નામનો અધ્યાય બીજો સંપૂર્ણ

અધ્યાય ત્રીજો.

નવધા ભકિત વર્ણન

ધ્યાનાભ્યાસવશીકૃતેન મનસા તન્નિર્ગુણં નિષ્ક્રિયં
જ્યોતિઃ કિંચન યોગિનો યદિ પરં પશ્યન્તિ પશ્યન્તુ તે ।
અસ્માકં તુ તદેવ લોચન ચમત્કારાય ભૂયાચ્ચિરં
કાર્ત્તિન્દી પુલિનેષુ યત્કિમપિ તન્નનીલં મહો ધાવતિ ॥

... ..રાગ પ્રભાતીયાનું

સુરજ ઉગ્યેરે પ્રભાતને પહોરેં કે...વેણુલાં ભલે વાચારે
સુતા બગોરે સર્વે આત્મા રામ કે.....વેણુલાં.
લેળે લેળેરે પાવડીને આસન કે.....વેણુલાં.
બેસળે બેસળેરે એકાંતને સ્થળે કે.....વેણુલાં.
કરળે કરળેરે પ્રાણુયામને ધ્યાન કે.....વેણુલાં.
શ્વાસો શ્વાસેરે કરળે ઝંકારનો બપ કે.....વેણુલાં.
વૈખરી ત્યાગીરે પરાને પીછાનો કે.....વેણુલાં.
શબ્દાર્થે ત્યાગીરે લક્ષ્યાર્થે વૃત્તિ સ્થિર કે.....વેણુલાં.
જ્ઞાને ગર્વ ગળીરે તત્વ વિચારો સાર કે.....વેણુલાં.
જીવરૂપ ટાળીરે થાઓ સ્વરૂપાકાર કે.....વેણુલાં.
અખંડ આનંદ સમજીરે અમર થાશે આ વાર કે...વેણુલાં.
આનંદ પામીરે આનંદ કરળે એકતાર કે.....વેણુલાં.

સંપૂર્ણ

દાહરો

સત્ય ત્રેતા દ્વાપરમાં ધ્યાન તપ યજ્ઞ કરાય,
કલીયુગમાં ભક્તિ વડે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય.

હે પવિત્રાત્મા ! સત્ય યુગમાં ધ્યાન કરવાથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ કરવાથી દ્વાપર યુગમાં પુજન અર્થાત્ તપ કરવાથી, પરંતુ કળીયુગમાં તો માત્ર ભક્તિ વડે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે.

હે આત્મા ! “કલૌ કેશવ કીર્તનમ્” એટલે કે કલીયુગમાં પત્રીત્ર હૃદયથી કીર્તન કરવામાં આવે તો પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે. માટે હે આત્મા ! નવધા ભક્તિ કરવી. કારણ કે તે ભક્તિથી મનુષ્ય ઉત્તમ પદ મેળવે છે. અને નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે ભક્તિના અંગ હું તને કહું છું. †(૧) શ્રવણ, (૨) કીર્તન, (૩) સ્મરણ, (૪) પાદ-સેવન, (૫) પુજન (૬) વંદન, (૭) દીસત્ય, (૮) સખ્યતા (૯) આત્મ નીવેદન આ નવાંગોમાં સખ્યતા તથા આત્મનીવેદન એ બંનેનું જ્ઞાન આત્મ દેહાદિકૃતી ભિન્ન શુદ્ધ પ્રદ્ધ છે આવું જ્ઞાન થયા પછી થાય છે. અને જે પ્રદ્ધ તેજ હું આવું જ્ઞાન થવાથી શોકનો નાશ થાય છે.

જેમ લાકડા બળી રહ્યાં પછી નિર્ધૂમ અગ્નિની શિખા શાંત થાય છે; તેમજ જ્ઞાનાગ્નિથી અવિદ્યાને ભસ્મ કર્યા પછી જ્ઞાન પોતે પણ શાન્ત પડી જાય છે. અર્થાત્ તે આત્મા પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે આમ સમજે છે આ સખ્યપણું તથા આત્મ નિવેદન નામના ભક્તિના બંને અંગો છે. હવે શ્રવણ નામના ભક્તિના અંગનું વર્ણન કરું છું; તે સાંભળ ! શ્રવણ કેવી રીતે કરવું તો પારાધી સંગિતના મધુર

†શ્રવણ કીર્તન વિષ્ણોઃ સ્મરણ પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સત્યમાત્મતિવેદનમ્ ॥

શ્વરેનું આલાપ કરી મૃગલાના ચિત્તનું આકર્ષણ કરી તેઓની નાભિ-
માંથી કસ્તુરી લેવાને અર્થે તેમને બાણ મારે છે. ત્યાં સુધી પણ
એકાગ્ર મનવાળા મૃગોને સ્વરક્ષણનું ભાન રહેતું નથી. તેવીજ રીતે
દેહાધ્યાસને ભૂલીને એકાગ્ર ચિત્તથી પરમેશ્વરના નામનું સ્મરણ
કરવું. ત્યાર પછી કીર્તન કરવું. જે પ્રકારે ભક્ત શિરોમણી નરસિંહ
મહેતા પોતાના સર્વસ્વનું ત્યાગ કરીને કેવળ પરમાત્માનું કીર્તન
કરતા હતા. ત્યાર બાદ પ્રભુનું સ્મરણ કરવું. જેવી રીતે પૂર્વે થયેલાં
ભક્ત પ્રહલાદે ઇશ્વરનું સ્મરણ કર્યું હતું એમના પિતાએ ઘણું કષ્ટ
આપ્યું છતાં પણ પોતાના ઇષ્ટ દેવતાનાં સ્મરણથી રંચ માત્ર પણ
ડગ્યો નહિ. આ પ્રહલાદનો દાખલો લઇ અનેક કષ્ટોનું સહન કરી
પ્રભુ સ્મરણથી વિમુખ રહેવું નહિ ત્યાર બાદ દાસત્વ ભક્તિનો
મહિમા ઉદ્ભવજીએ (ઓધવજી) અંગીકાર કર્યો હતો. તે ભક્તિના
પ્રભાવથી પરમાત્માને વશ કરીને સર્વ કાળ સાથેજ રહેતાં હતાં તેવી
રીતે મનુષ્યે નિરંતર દાસત્વ ભક્તિ કરી પરમાત્માને હૃદયમાંથી
દૂર કરવું નહિ. તે પછી અર્ચન વા પૂજન કરતી વખતે પણ
ચિત્તવૃત્ત એકાગ્રતા કરવી. તે એવી રીતે એક બાણ ઘડનાર મનુષ્ય
બાણ ઘડતો હતો તેનું મન બાણને ઘડવામાં એટલું તો વ્યગ્ર બની
ગયું હતું કે તે સમયે તેની પાસેથી ખૂબ વાજતે ગાજતે કોઇક
રાબની સ્વારી નિકળી પરંતુ તેણે રાબને જોયો નહિ. તેવીજ રીતે
પ્રભુનું પૂજન કરતી વખતે તદાકાર થઇ જવું ત્યાર બાદ વંદન
નામના ભક્તિના અંગનું શ્રવણ કરો. શરીરનાં સઘળાં અવયવો
નમાવીને પરમાત્માને પ્રેમથી નમસ્કાર કરવું ત્યાર બાદ સેવન એટલે
પરમાત્માના ચરણ કમળોનું ધ્યાન કરવું. હે આત્મા ! આવી રીતે
વર્ણવેલી નવધા ભક્તિથીજ સાત પ્રકારની ભૂમિકાઓ ચડાય છે.
આ ભક્તિના જપથી સિદ્ધિ થાય છે. એ જપના પાંચ પ્રકાર છે.

વાચિક ઉપાંશુ મનોમય, ધ્યાનમય તથા શ્રુત્યમય વાણીથી થતું જે જપ તે વાચિક હોઠ હલાવીને જે જપ કરવામાં આવે તેને ઉપાંશુ કહે છે. માનસિક ક્રિયાથી જપ થાય તે મનોમય ચિત્તની એકાગ્રતાથી જપ કરવામાં આવે તે ધ્યાનમય અને શ્રુત્યમય જે જપની ક્રિયા છે તે શ્વાસોચ્છવાસથી તદ્દાકાર થઈ જવું તેને શ્રુત્યમય જપ કહે છે. હવે જપની વિધિને પૂર્ણ કરનાર પુરૂષ સમ ભુમિકાઓ ઉપર આરૂઢ થાય છે. તેનાં નામો કહું છું તે સાંભળ. જ્ઞાનભૂમિ, શુભેચ્છા, વિચારણા, તનુમાનસા સંત્વાપત્તિ, અસંશકિત, પદાર્થભાવની, તથા તુર્યગા.

શુભેચ્છા એટલે પ્રથમ હૃદયમાં ગુરૂ કરવા તથા તીર્થ યાત્રા કરવાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરવી અને પુરાણાકોનું શ્રવણ કરવું આવી ચિત્તની પ્રવૃત્તિ તે શુભેચ્છા કહેવાય છે. સુવિચારણા એટલે પ્રજ્ઞ સત્ય છે જગત્ મિથ્યા છે. અને હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, એવી જે વિચાર ધારણા તે સુવિચારણા નામની બીજી ભૂમિકા છે તનુમાનસા એટલે અંતરથી તથા બહારથી વિષયોનો અવરોધ કરવું તે તનુમાનસા નામની ત્રીજી ભૂમિકા કહેવાય છે. સત્ત્વાપતિ એટલે સર્વ સંશયની નિવૃત્તિ અને પ્રજ્ઞ ચિત્તવનનું ભાવોદય તેને સત્ત્વાપતિ નામની ચોથી ભૂમિકા કહે છે. અસંશકિત એટલે ચોથી ભૂમિકામાં પ્રજ્ઞનો નિશ્ચય કર્યો તેને લીધે શરીરમાં અભિમાનની નિવૃત્તિ તે અસંશકિત કહેવાય છે. પદાર્થો ભાવિની એટલે દેહાદિક સર્વે પદાર્થો ઉપર અભાવ સુવર્ણ તથા પાષાણમાં પણ સમવૃત્તિ અર્થાત સંપૂર્ણ પદાર્થોમાં અભાવ માત્ર એક પ્રજ્ઞમાં પ્રીતિ તે પદાર્થભાવની

જ્ઞાનભુમિ : શુભેચ્છાસ્થા પ્રથમા પરિકીર્તિતા

વિચારણા દ્વિતીયા સ્વાત્તૃતીયા તનુમાનસા

સત્ત્વાપત્તિશ્ચતુર્થા સ્થાતતોઽસંશકિત નામિકા

પદાર્થો ભાવની પ્ચઠ્ઠી સપ્તમી તુર્યગા સ્મૃતા ”

છઠ્ઠી ભૂમિકા કહેવાય છે. તુર્યા એટલે જેમાં ત્રિપુટિરૂપે અર્થાત્ ધ્યાતા ધ્યાન, અને ધ્યેય તેની પદાર્થરૂપે પ્રતીતિ થવી તે જેમાં નથી અને ચિત્તને એકાગ્ર કરી વિચારપૂર્વક પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણી લેવું તે તુર્યા નામની સાતમી ભૂમિકા છે. તે જ્યારે અંતરમાં સમજાય ત્યારે બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક સ્વરૂપે રહેલાં જે પરમાત્મા તેની સાથે મેળ થાય છે. અર્થાત્ મોક્ષ દશાને પામે છે.

અર્થ:—

નિત્યાનિત્ય વસ્તુવિવેક પૂર્વક મોક્ષ પર્યંત ઇચ્છાવાળી તે પ્રથમ ભૂમિકા જાણવી. સદ્ગુરુ સમિપ જઈ વેદાન્તના વાક્યોના વિચાર કરી શ્રવણ તથા મનન કરવું એ બીજી ભૂમિકાનું કાર્ય છે. ત્યાર પછી નિદિધ્યાસનનું અભ્યાસ કરી એકાગ્ર મનવળે સૂક્ષ્મ વસ્તુનું ગ્રહણ કરવાને જે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય તે જ્ઞાનની ત્રીજી ભૂમિકા છે. અને વેદાન્તનાં વાક્યથી નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મનું સાક્ષાત્કાર કરવું એ ચોથી ભૂમિકાનું ધ્યેય છે. આને સ્વભાવસ્થા પણ કહેવામાં આવે છે. તથા ચતુર્થ ભૂમિકામાં આરૂઢ થયેલો યોગી તેને બ્રહ્મવિદ્ એવા નામથી જ્ઞાનિજનો સંબોધે છે. પાંચમી, છઠ્ઠી, તથા સાતમી ભૂમિકાને જીવન મુક્તિના આવાંતર ભેદો ગણાય છે. ત્યાર બાદ સવિકલ્પ સમાધિના અભ્યાસ વડે કરી મનને એકાગ્ર કરનાર યોગીને બ્રહ્મવિદ્વર કહેવાય છે. તેને અસંશકિત નામની પાંચમી ભૂમિકામાં આરૂઢ થયેલો જાણવો. ત્યાર બાદ અભ્યાસની પૂર્ણતાથી ઘણાંક સમય મુધી રહેવાવાળી પદાર્થો ભાવનિ નામની છઠ્ઠી ભૂમિકા જાણવી. અભેદ દર્શિ યોગિને તુર્યાવસ્થાને પ્રાપ્ત થએલો છે આમ સપ્તમી ભૂમિકામાં જાણવું.

(સંશોધક.)

શિષ્ય પુછે છે કે હે ગુરુદેવ ! ઇશ્વરની મૂર્તિનું પૂજન કરવા માટે પ્રથમ તેઓના અવતારોને જાણવા જોઈએ તેમજ સ્તુતિ કરવા માટે ગુણ તથા કર્મ જાણવાની પણ આવશ્યકતા છે. માટે હે મહારાજ ! તે આપ કૃપા કરીને કહો.

ગુરુ જોડ્યા હે આત્મા ! પરમાત્માના ગુણ કર્મ કે અવતારોનો કોણ વર્ણન કરવા માટે સમર્થ છે ? અર્થાત કોઈ નથી તેનું પ્રમાણ નીચે જણાવેલા શ્લોકથી દર્શાવિશું.

શ્લોક:—

અસિત ગિરિ સમં સ્યાત્કર્ણલં સિન્ધુ પાત્રે
સુરતરૂંવર શાખા લેખની પત્ર મુવીં ।
લિખતિ યદિ બ્રહ્મીત્યા શારદા સર્વકાલમ્
તદપિ તવગુણા નામીશ પારંનયાર્ત ॥

હે ઇશ ! નીલગિરિ જેટલા કાજલની સમુદ્ર જેવા પાત્રમાં (ખડીઓ) સમાઈ રહે તેટલી શાહી બનાવી હોય અને કલ્પવૃક્ષ રૂપી કલમથી સાક્ષાત શારદા નિરંતર લખ્યા કરે તો પણ આપના ગુણોનો પાર આવે નહિ.

હે બેટા ! ઇશ્વરના ગુણો અનંત છે જે મનુષ્ય તેના ગુણોની ગણના કરવામાં પોતાનો કુશલતા બતાવે તેને મંદ બુદ્ધિવાળો જાણવો. કારણ કે કોઈ મહાન બુદ્ધિશાળી પુરૂષ પૃથ્વીના રજક-ણોની કદાચ ગણતરી કરી શકે તો પણ સર્વ શક્તિમાન એવા પરમાત્માના ગુણોની સંખ્યા કોઈ કાળે પણ ગણવાને માટે શક્તિમાન હોઈ શકે નહિ કારણ કે જે જગદીશ્વરનાં અનંત ગુણ તથા કર્મો છે અને નાના પ્રકારોના રૂપોને ધારણ કરી પોતાનો મહિમા પ્રગટ કરે છે માટે હે શિષ્ય ! સગુણ પરમાત્માના ગુણાનુવાદ કરવાને

માટે ભગવાનના અવતારોના નામો કહીશ તે તું શ્રવણ કર. પ્રથમ આદિદેવ નારાયણે પોતે રચેલા પંચમહાભૂતવળે બ્રહ્માંડરૂપી દેહ રચીને જ્યારે લીલા કરવા માટે તેમાં પોતાના અંશથી પ્રવેશિત થયા ત્યારે પુરૂષ એવા નામને પામ્યા તે ઇશ્વરનો પ્રથમ અવતાર કહેવાય છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ તથા પ્રલય કર્યા કરે છે તે આદિ પુરૂષ છે. ધર્મની સ્ત્રી તથા દક્ષપ્રજાપતિની પુત્રિ મૃતીના ઉદરે નર તથા નારાયણ નામ ધારણ કરી ભગવાન અવતર્યા હતા. અને પૃથ્વીના ઉદ્ધારાર્થે વરાહવતાર ધારણ કરી પોતાની શાકત વળે પૃથ્વીને વ્યવસ્થિત રાખી હતી તથા મચ્છાવતાર ધારણ કરી મનુ તથા સપ્ત ઋષિ-ઓનું જલ પ્રલય વખતે જેણે રક્ષણ કર્યો હતો. કૂર્માવતાર ધારણ કરી સમુદ્ર મંથન કરતી વખતે દેવતાઓનું જેણે રક્ષણ કર્યું હતું. ભગવાને વામનાવતાર ધારણ કરી દેવકાર્ય સિદ્ધ કરવાને માટે બલીરાજના યજ્ઞમાં માત્ર ત્રણ પગલા પૃથ્વીની માગણી કરી વિરાટ સ્વરૂપથી પોતાનો મહિમા ઉજવલ કર્યો હતો. અને હંસા અવતાર ધારણ કરી ઉપનિષદ્ધ ધર્મનો જેણે રક્ષણ કર્યો હતો તથા નરસિંહાવતાર ધારણ કરી ભકત પ્રહલાદનો જેણે રક્ષણ કર્યો હતો અને ભગવાન પરશુરામ અવતાર ધારણ કરી દુષ્ટ ક્ષત્રિઓનો વિનાસ કર્યો. ભગવાન રામાવતાર ધારણ કરી પિતાશ્રીની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી ભગવતી જનકીનું હરણ કરનાર રાવણનો પરિવાર સહિત વિનાસ કર્યો વળી કૃષ્ણાવતાર ધારણ કરી દુષ્ટ એવા કંસાદિક અસુરો જેનાથી નાશને પામ્યા. ભગવાન બુદ્ધ અવતાર ધારણ કરી અહિંસા માર્ગની પ્રવૃત્તિ કરી હવે પછી ભવિષ્યમાં યુગાંત સમયે કલકી અવતાર ધારણ કરી દુષ્ટજનોનું વિનાશ કરી સત્યયુગની સ્થાપનાક કરશે. હે શિષ્ય ! ભગવાનના અનેક અવતારો છે. તેમાં પણ દશ તથા ચોવીસ અવતારો મુખ્ય સમજવા.

શિષ્ય પુછે છે હે ગુરૂદેવ ! પરમાત્મા જન્મ મરણથી રહિત છે છતાં પણ શા માટે અવતાર ધારણ કરે છે ?

ગુરૂદેવ બોલ્યા:—કે હે બેટા ! પરમાત્મા જન્મ તથા મરણથી રહિત છે છતાં પણ પ્રકૃતિનો આશ્રય કરી પોતાની સ્વ માયાથી જાણે જન્મ ધારણ કરતાં હોય ન શું ? આમ પ્રતીત થાય છે. આનો પ્રમાણ ભગવત્ ગીતામાં સ્પષ્ટ છે.

શ્લોક:—

યદા યદાહિ ધર્મસ્ય ઝાનિર્ભવતિ ભારત
અબ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજમ્યહમ્
પરિત્રાણાય સાધુનાં વિના શાયય દુઃકૃતામ્ ।
ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે ॥

હે અર્જુન ! જ્યારે જ્યારે ધર્મનિહાનિ અને અધર્મની ઉન્નતિ થાય છે એટલે ધર્મનો નાશ થતો જાય છે અને અધમ વધતો જાય છે ત્યારે ત્યારે હું અવશ્ય શરીરને ઉત્તમ કર્ડું છું. અર્થાત જન્મ ધારણ કરડું છું કારણ સત્પુરૂષોના રક્ષણના માટે દુરાચારીઓના નાશને અર્થે તથા નાશ પામેલી ધર્મ મર્યાદાનો સારી રીતે સ્થાપન કરવા માટે દરેક યુગમાં હું અવતાર ધારણ કરડું છું.

શિષ્ય બોલ્યો કે હે મહારાજ ! કેટલાક મનુષ્યો તો શ્રી રામચંદ્રજીને તથા કૃષ્ણ ભગવાનને મનુષ્ય માને છે અને તેઓ કહે કે અમે પોતે પોતાના ઇશ્વર છીએ અન્ય પરમેશ્વર કોઈ છેજ નહિ.

ગુરૂદેવ બોલ્યા કે હે આત્મા ! ભગવાન રામ તથા શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્ય હતા એવી શંકા રાખવી નહિ કારણ કે તેઓ જો મનુષ્ય હોય તો તેઓમાં છ ભગ એટલે ઐશ્વર્ય નજ હોય. ખીજા મનુષ્યમાં

નીચે જણાવેલું છ પ્રકારના ઐશ્વર્યનું સંભવ કોઈ કાળે પણ સંભવે નહિ.

ઐશ્વર્ય, ધર્મ, યશ, લક્ષ્મી, વૈરાગ્ય અને મોક્ષ આ છ પ્રકારના ઐશ્વર્ય કહેવાય છે. તથા ઉત્પત્તિ, વિનાશ, પ્રાણીઓની અધોગતિ, ગતિ, વિદ્યા તથા અવિદ્યા જેઓ બાણે તેઓને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. હવે સામાન્ય સમજણને ખાતર વિસ્તારથી છ પદાર્થોને જણાવીશું. સર્વ સ્થાને કીર્તિનો વિસ્તાર કરવો તે ઐશ્વર્ય કહેવાય છે. શરીરની શક્તિથી કાર્ય કરવું તે વીર્ય કહેવાય છે. પરોપકાર કરવો તે યશ કહેવાય. કોઈને સંકટમાંથી બચાવવું તે શ્રેય કહેવાય. આ સંસારને અસારરૂપ સમજવું તે જ્ઞાન કહેવાય તથા ચૌદ લોકના વૈભવને ત્રણવત બાણવા તે વૈરાગ્ય કહેવાય. આવી રીતે છ ઐશ્વર્યથી યુક્ત જે હોય તે ઇશ્વર અને આવી રીતે છ ગુણ જેમાં હોય તે દેવ કહેવાય. તે બળ બુદ્ધિ, પરાક્રમ, સાહસ, ધીરજ, આચાર, આટલા જેમાં ગુણો હોય તે મહાત્મા કહેવાય છે. મુદ્ધિતા, કરૂણા, મૈત્રી, અને અપેક્ષા જેમાં હોય તે આત્મ પુરૂષ કહેવાય છે. હે પવિત્રાત્મા ! આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યો તથા અનેક રાજા મહારાજાઓ છે. પરંતુ તેઓમાં પૂર્વોક્તા છ પ્રકારના ઐશ્વર્ય મેળવવા કઠિણ છે. હે આત્મા ! કેટલાએક નાસ્તિકો તો એમ કહે છે કે પરમેશ્વર નથી. અને અમને તો અમારાં કર્મોજ દ્વં આપે છે. અથવા વિધિ પૂર્વક કાર્ય કરવાથી દેવતાઓ કર્મનું દ્વં અર્પણ કરે છે પરંતુ ઇશ્વરની સત્તા જગતમાં નથી એવી શંકા કોઈ દિવસે પણ કરવી નહિ. કારણ કે ધર્મ અર્થ કામ, અને મોક્ષ આ ચાર પ્રકારનો

“ઉત્પત્તિં ચ વિનાશં ચ ભૂતાનામા ગતિં ગતિમ્ ।

વેત્તિ વિદ્યામવિદ્યાં ચ સ વાચ્યો ભગવાનિતિ ” ॥

પુરુષાર્થ એ ઇશ્વર સિવાય બીજાથી આપી શકાય નહિ અને કર્મને જો ક્ષણ દાતા માનીએ તો કર્મસમુદાય જળ હોવાથી આ ક્રિયા સંભવે નહિ. તેમજ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ પણ સ્વતંત્ર રીતે ક્ષણ આપી શકતા નથી. કારણ કે તેઓ પણ પરાધીનતાથી પરવશ થયેલા જોવામાં આવે છે માટે કર્મ ક્ષણોનું ઓછાવત્તાપણું જાણીને સંપૂર્ણ ક્ષણદાતા જગતનાં નિયંતા ઇશ્વરજ ક્ષણ આપવામાં સ્વતંત્ર છે. માટે હે, ખેટા ! હું જળમાં બંધાયેલા પક્ષિઓની પેઠે પરાધિન થયેલા મનુષ્યો સંસારમાં જીવન વ્યતીત કરે છે. શારીરીક શક્તિ, માનસિક શક્તિ ઇદ્રિઓનો બળ, પ્રાણશક્તિ, સુખ દુઃખ, જન્મ તથા મરણ આ સર્વેના કારણ પરમેશ્વરજ છે પરંતુ મંદ બુદ્ધિવાળા પ્રાણિઓ તે પરમાત્માની માયાને જાણતા નથી. અને અજ્ઞાની મનુષ્યો પોતાના પરાધિન હોને સ્વતંત્ર માને છે. પરંતુ તેમ નથી ઇશ્વરની સત્તાથી આ દ્રશ્ય વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેની સત્તાથીજ નાશ પામે છે. મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાથી ધાયુ એક શ્વાસ પણ લેવા માટે શક્તિમાન નથી. તથા એક પગલું પણ એનાથી આગળ ખસી શકાય એમ આ સ્થિતિમાંથી જણાય છે કે મનુષ્યવર્ગ ઇશ્વરાધિન છે. હે આત્મા ! ઇશ્વરની કૃપાથી સૂર્યનો પ્રાતઃકાળમાં ઉદય થાય છે. વાયુ નિરંતર વાય છે તથા અગ્નિ તપે છે. અને ઇન્દ્રદેવ વૃષ્ટિ આદિ કરે છે. તથા બ્રહ્મદેવ સૃષ્ટિને, રચે છે વિષ્ણુ પાલન કરે છે. અને ભગવાન શંકર આંતે તેનો સંહાર કરે છે. માટે સર્વે આ સંપૂર્ણ ક્રિયાઓ ઇશ્વરજ કરે છે. એમ જાણી લેવું. હે ખેટા ! તેની કૃપા વિના મનુષ્ય, દેવ કે દાનવ કેઈ પણ સ્વતંત્રતાથી સાધારણ કાર્ય માટે સમર્થ નથી. અને જેના ઉપર તેની કૃપા ન હોય તો અમૃત પણ હલાહલ ઝેર બની જાય છે. અને મિષ્ટ પદાર્થ પણ કડવું બની જાય છે. જેના ઉપર તેની કૃપા હોય છે તેને ચૌદ લોકમાં પણ કાંઈ દુર્લભ

રહેતું નથી આ આશયનો. શ્રોત્ર લગવત ગીતાના મહાત્મ્યમાં છે તેમાં આપને ઇશ્વરનો મહિમા પ્રદર્શિત કરીશું.

શ્લોક:—

મૃકં કરોતિ વાચાલં, પંગુલંધયતે ગિરિમ્
યત્કૃપા તમહં વન્દે પરમાનંદ માધવમ્ ॥

અર્થ:—

જેની કૃપાથી મુંગો મનુષ્ય પ્રખર વક્તા થાય છે તથા લંગડો મોટા મોટા પર્વતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. માટે હે શુદ્ધાત્મા ! પરમાત્માની કૃપા સિવાય કોઈ પણ ક્રિયા થાય એમ શાસ્ત્રદ્વારા જણાતું નથી. જેમ દુઃખની ઇચ્છા ન કરતાં છતાં પણ મનુષ્યોને તે તે સમયે દુઃખાદિક આવીને ઉભાં રહે છે. તેમજ આયુષ્ય લક્ષ્મી કીર્તિ ઐશ્વર્ય ઇત્યાદિક બીજા સુખો મનુષ્યને પોત પોતાના સમયે મળ્યાં કરે છે. તે માત્ર તેનીજ કૃપા છે. આમ જાણી નિત્ય પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું જેને આઠ પ્રહર પરમાત્માની ભકિતમાં ગાળવાના હોય તે મનુષ્ય કોઈ કાળે પણ અવિદ્યાદિક મળેા દુઃખિત રહેતો નથી. જેવી રીતે ગંગા ઇત્યાદિક નદિઓ શરીરના પાપોને નાશ કરે છે. અને સંસારના તાપથી તપી રહેલાં મનુષ્યને ત્રિવિધ તાપોથી દુર કરી પરમ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. માટે ઇશ્વરનાં સ્મરણથી વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તેનાથી વિવેક વૃદ્ધિને પામે છે. અને તેનાથીજ આત્મજ્ઞાનીમાં વિશેષ બળ આવે છે. આત્મજ્ઞાનથી પરબ્રહ્મ સ્વરૂપમાં નિવાસ થાય છે. એને વારંવાર જન્મ મરણનો ફેરો થતો નથી. માટે હે પવિત્રાત્મા ! કપટ રહિત થઈને શ્રદ્ધાથી મન, વચન, તથા કાયાથી પરમાત્માનું ભજન કરવું. યશ કે અપયશમાં સુખ અથવા દુઃખમાં જન્મ અને મરણમાં હર્ષ

શોક કરવો નહિ સત્ત્વ રજ તથા તમ એ પ્રકૃતિના ગુણો છે. આત્માના નથી. કારણ તે ગુણાતીત કહેવાય છે. જે મનુષ્ય આત્મસ્વરૂપને જાણે છે. તે હર્ષ શોકથી ખંધાતા નથી. અમૃતના મહાસાગરમાં વિહાર કરનાર મનુષ્યને ખાળોચીઆના પાણીનો શું પ્રયોજન લલા હોઈ શકે? અર્થાત કાંઈજ નહિ. તેમજ મોક્ષેશ્વર પરમાત્મામાં ભક્તિ થાય છે તેને કોઈ પણ જાતનો સુખ દુઃખાદિકનો વેગ સ્પર્શ કરી શકતો નથી. માટે સર્વ પ્રાણિઓ ઉપર સમદ્રષ્ટિ રાખવી ભક્ત-જને વૈરનો ત્યાગ કરવો સંગનો સર્વથા ત્યાગ કરવો બ્રહ્મચર્ય પાળવું મૌન રહેવું પરમાત્માનું અર્ચન કરવું અને પૂર્વોક્ત સુદૃઢ રીતે સ્વધર્મ પાળવો. પ્રયત્ન વિના જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય તેમાં સંતોષ રાખવો. શાંત રહેવું સર્વ પ્રાણિઓનો સાથે રનેહભાવ રાખવો. કૃપાશીલ રહેવું ધૈર્ય ધારણ કરવું આ દેહને વિષે અને દેહની પાછળ લાગેલા સ્ત્રી, પુત્ર, ઘરખાર વિગેરેમાં “હું તથા આ માફ” આવો મિથ્યા આગ્રહ કરવો નહિ. અને જે જ્ઞાનથી પ્રકૃતિ તથા પુરૂષનું તત્ત્વ જણાવવામાં આવે તેવું જ્ઞાન સંપાદન કરવું. તેમાં ઉત્તમ જ્ઞાનવળે બુદ્ધિની જાગૃત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓ દૂર થાય છે અને વિષયની ચિત્તા નિવૃત્ત થાય છે. અને એ મનુષ્ય આત્મદર્શી થઈને નેત્રમાં રહેલાં સૂર્યદ્વારા આકાશમાં રહેલાં સૂર્યને જુએ છે. તેમ નિરહંકાર પ્રત્યગાત્મા દ્વારા શુદ્ધાત્માના દર્શન કરીને મિથ્યાભૂત અહંકારમા સદ્રૂપ ભાસતાં નિરૂપાધિ બ્રહ્મને પામે છે. હે વત્સ! પરબ્રહ્મ નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વરૂપ હોતાં કાર્ય તથા કારણરૂપ (પ્રધાનના) માયાના અધિષ્ઠાન છે તથા અસત્ય એટલે કાર્ય વસ્તુ મહતત્ત્વાદિક કાર્યના પ્રકાશક છે. તેમ કાર્ય તથા કારણમાં પરાવાઈને રહેલા છે. તેથીજ પોતાના સ્વરૂપમાં પરિપૂર્ણ છે. તે અહંકાર વિશિષ્ટાત્મા વિશુદ્ધ

ખની શુદ્ધ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે તે વિષે સંશય કરવો નહિ. કારણ કે જેમ આકાશમાં રહેલો સૂર્યનો પ્રતિબિંબ જળમાં પડે છે. અને જળનું ભીંત ઉપર પડે છે. ત્યાં ઉભેલો મનુષ્ય ભીંત ઉપર રહેલા સૂર્યના પડછાયાદ્વારા પાણીમાં દેખતા સૂર્યની મારફતે આકાશમાં રહેલા સૂર્યને પરંપરાથી જુએ છે. એવી રીતેજ જેમાં આત્માનો પ્રતિબિંબ પડે છે. એવા દેહ ઇન્દ્રિયો તથા મન જ્યાં પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે એવા ગુણુમય અહંકારમાં જોવામાં આવે છે. અને બ્રહ્મનો જેમાં આભાસ છે એવા અહંકારદ્વારા પરમાર્થ જ્ઞાનરૂપ આત્માના દર્શન થાય છે તે આત્મા ત્રણે કાળમાં એક રૂપે રહે છે. આમ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી સિદ્ધ થાય છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ગાઢનિદ્રાને લીધે પંચસ્થૂલમહાભૂતો તથા પંચ તન માત્રાઓ ઇન્દ્રિય વર્ગ મન તથા બુદ્ધિ વિગેરે પોતાનું કારણ જે અજ્ઞાનમાં (અવિદ્યા) લય પામે છે ત્યારે આત્મા નિદ્રા રહિત તથા અહંકાર વિનાનો થઈ પોતાના *બ્રહ્મ સ્વરૂપને પામેલો જણાય છે. તે સમયે આત્મા દ્રષ્ટા રૂપે રહે છે. અને પોતાની ઉપાધિરૂપ અહંકારનો નાશ થવાથી વસ્તુતાએ પોતાનું નાશ ન થયો હોય છતાં પણ જાણે પોતાનું નાશ થયો હોય તેમ મિથ્યા માને છે. ઉપાધિનો નાશ થવાથી પોતાનું નાશ થવાનું જે જ્ઞાન થયું તે અસંભવિત નથી. કારણ કે દ્રષ્ટાંત તરીકે જેમ કોઈ ધનવાન મનુષ્ય પોતાના ધનનું નાશ થાય ત્યારે જેમ પોતાને મરી ગયેલો માને છે તેમ અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલો સંસારી આત્મા અહંકારનો નાશ થવાથી પોતાનો વિનાશ મિથ્યા માની બેસે છે પરંતુ વિવેકી મનુષ્ય ઉપર કહેવા પ્રમાણે વિચાર કરી સાર તથા અસારનું શ્રદ્ધા કરીને પરમાત્માને પામે છે. અને જે પરમાત્મા કાર્ય તથા કારણના સમુદાય સ્વરૂપે છે તેને માટે રાગ

*“ સમાધિ સુષુપ્તિ મોક્ષેષુ બ્રહ્મરૂપતા ”

દ્વેષાદિકને છોડીને યોગાંગ સર્વભૂત ધ્યાનો આશ્રય કરી સનાતન બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે જ્યારે જ્ઞાનદ્વારા સર્વ પદાર્થોમાં નિસ્પૃહતા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે આ લોકમાં સં-તોષ જન્ય સુખ તથા પરલોકમાં મોક્ષને મેળવે છે. આ વિધિ વડે ધીરે ધીરે પુત્ર કલત્રાદિકનું મોહ ત્યાગ કરી લક્ષ્મી ઉપર મમતા મૂકીને માન તથા અપમાનથી રહિત થઈ આવા પુરૂષો બ્રહ્મમાંજ સ્થિત થાય છે. આને લીધે પુત્ર ધન પ્રતિષ્ઠા ઇત્યાદિકો ઉપર મમત્વ ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે અને તે સંપૂર્ણ મનદ્વારા થઈ શકે છે; કેમકે મન વડે ત્યાગ નહીં કરનારાઓ અર્થાત કેવળ દેખાડવા પૂરતો આડંબર કરનારાઓ ક્રિયા ક્રીડાને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. માટે સર્વે સંગનો ત્યાગ કરી ઝંકારાદિનો નિરંતર જપ કરવો અને બ્રહ્મતત્ત્વનો વિચાર કરવો. કારણ કે વેદાભ્યાસ જ્ઞાનિઓ અને અજ્ઞાનિજનોને પણ હિતકર્તા છે. તેનાથી સ્વર્ગ તથા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ વસ્તુસ્થિતિથી જણાઈ આવે છે.

નમ્રતાપૂર્વક હાથ જોડીને શિષ્ય પ્રશ્ન પુછે છે કે હે મહારાજ ! મેં આપની પાસેથી આ દેહમાં રહેલાં જૂદાં જૂદાં તત્ત્વોને જાણ્યાં હવે હું પ્રકૃતિ તથા પુરૂષનું સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છા રાખું છું તે આપ કૃપા કરીને વિસ્તારથી સમજાવો.

ગુરૂદેવ બોલ્યા. કે હે આત્મા ! અધ્યાત્મિક વિધિમાં એટલે કે બ્રહ્મવિદ્યામાં નિષ્ઠા રાખવાથી મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય છે. કારણ કે જે બ્રહ્મ વિદ્યામાં ત્રિવિધ દુઃખના તથા સુખાભાસનો અત્યંત વિનાશ રહેલો છે. હે નિર્દોષાત્મા ! આ *પ્રકૃતિ તથા પુરૂષ જૂદા છે તે દેખા-

॥ સાંખ્ય કારિકા ॥

પ્રકૃતિ લક્ષણ

*ત્રિગુણમવિવેકી વિષય : સામાન્યમચેતન પ્રસવધર્મી ।

વ્યક્તં તથા પ્રધાનં તદ્વિપરીતસ્તથા ચ પુમાન્ ॥

ડવા માટે સાંખ્ય શાસ્ત્ર પ્રમાણે પદાર્થોના લિન્ન લિન્ન લક્ષણો કહીશ કારણ કે વિકારવાળી પ્રકૃતિ અને કેવળ પુરૂષથી ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી કિન્તુ જળ તથા વાયુ આ ઉભયના સંયોગથી જેમ પરપોટા ઉત્પન્ન થાય છે તેમ પ્રકૃતિ તથા પુરૂષ આ બન્નેના સંયોગથી પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેમ સર્વે નદિઓનું સમુદ્રમાં સમાવેશ થાય છે તેમ શ્રેષ્ઠ તથા સર્વના કારણરૂપ એવા પરમાત્માના સ્વરૂપમાં અનેક પ્રકારના નામો તથા ગુણોની સાથે જીવો લીન થાય છે. હે આત્મા ! પ્રકૃતિના બે વિભાગ છે. એક આવરણ શક્તિ તથા બીજી વિશ્લેષ શક્તિ આવરણ શક્તિવડે જીવોને ઉપાધિ ભેદમાં આવે છે તે અવિદ્યા કહેવાય છે અને વિશ્લેષ શક્તિ તે પરમેશ્વરની માયા કહેવાય છે. પુરૂષમાં બે પ્રકાર છે જીવરૂપ તથા ઇશ્વરરૂપ તેમાં જે પ્રકૃતિના અવિવેકથી જન્મ મરણ પામે છે તેને જીવ જાણવો અને પ્રકૃતિના સ્વરૂપને ન જાણવાથી જીવને સંસારમાં જ્રમણ કરવું પડે છે. તથા ઇશ્વર શુદ્ધ સ્વરૂપ માયાથી રહિત છે. જીવ તથા

પ્રકૃતિ લક્ષણ

ત્રણ ગુણવાળું અવિવેકી વિષય થનારું, સર્વને ઉપલબ્ધ, અચેતન, પ્રસવધર્મીએ વ્યક્ત તેમજ પ્રધાનના ધર્મો છે. પુરૂષ તેથી ઉલટો છે.

પુરૂષ લક્ષણ

સંઘાત પરાર્થત્વાત્ ત્રિગુણાદિ વિપર્યયાદધિષ્ઠાનાત્ ।

પુરુષોસ્તિ મોક્ષમાવાત્ કૈવલ્યાર્થે પ્રવૃત્તેશ્ચ ॥

પ્રકૃતિના તત્વોનું સંયોગ કોઈ બીજા માટે હોવાથી ત્રણ ગુણ વિગેરે ધર્મોથી ઉલટા ધર્મવાળો હોવાથી અને અધિષ્ઠાનરૂપ હોવાથી ભોક્તાપણુનો ભાવ હોવાથી તથા કૈશલ્ય એટલે મોક્ષને માટે પ્રવૃત્તિ હોવાથી પુરૂષનું અસિત્વ સિદ્ધ થાય છે. (સંશોધક)

ઇશ્વર એકજ ધર્મવાળાં શરીરમાં રહે છે. પરંતુ સંસારી જીવનો ધર્મ શોક છે. અને ઇશ્વરનો ધર્મ આનંદ છે. જીવ અલ્પજ્ઞ છે અને ઇશ્વર સર્વજ્ઞ છે. જીવને બંધન કરનારી અવિદ્યા છે અને મોક્ષ આપનારી બ્રહ્મવિદ્યા છે. માટે હે આત્મા ! ચિત્ત જો વિષયોમાં લાંપટ થાય તો બંધનનું કારણ થઈ પડે છે. અને જો પરમાત્મા પરાયણ થાય તો મુક્તિકારક નિવડે છે. વળી જ્યારે હું અને મારું ગૃહ તથા સ્ત્રી, પુરૂષ, દ્રવ્ય, મારાં અને આ સગાં સંબંધિયો અને ત્હાડું અને મ્હાડું એવા અભિમાનથી થયેલાં કામ અને લોભ વિગેરે મળોથી મુક્ત થઈને શુદ્ધ તથા સુખ દુઃખથી રહિત સમતાવાળો પુરૂષ થાય છે. ત્યારે જ્ઞાન પૈરાગ્ય તથા લક્ષિતવાળું ચિત્ત પ્રકૃતિથી પર ભેદ રહિત સ્વયંપ્રકાશ શુદ્ધ ઉદાસીન એકસ્વરૂપ અખંડ પરમાત્માના સ્વરૂપને જુઓ છે. અને પ્રકૃતિને નિર્બળ જુઓ છે. યોગિઓને પરબ્રહ્મ પ્રાપ્તિ માટે સર્વે જગતના કર્તા આત્મરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું એજ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. એનાં સમાન બીજો કોઈ પણ મોક્ષનો માર્ગ નથી. વિષયોનો સંગ કરવો એ આત્માને માટે મ્હોટામાં મ્હોટું બંધન છે. પરંતુ જો મહાત્મા પુરૂષોની સાથે સત્સંગ કર્યો હોય તો તે મોક્ષને માટે ખુલ્લો ખુલ્લું દ્વાર છે. શિષ્ય પુછે છે કે હે ગુરુદેવ ! પરમાત્મા ચૈતન્ય નિષ્ક્રિય તથા નિર્ગુણ છે. તો તેમને ક્રિયા સાથે તથા ગુણોની સાથે સંબંધ કેમ થાય ? કદાચ તમે કહેશો કે લીલાવડે ગુણોદ્વારા ક્રિયામાં સંબંધ થાય છે. તો પૂર્વોક્ત લીલાદ્વારા નિર્ગુણ તથા નિષ્કામ પરમાત્મામાં કેવી રીતે ગુણોનો તથા ક્રિયાનો સમ્બંધ થઈ શકશે ? હે મહારાજ ! બાળકની પેઠે પરમાત્મામાં લીલા યુક્તિથી પણ સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ. કારણ કે બાળકની રમતમાં જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે પ્રવૃત્તિનું કારણ તેની ઇચ્છા હોઈ શકે. અથવા બાળકની ચંચલતાજ તેમાં મુખ્ય કારણ

છે. પરંતુ બાળક અપૂર્ણ કામ છે. તો તેમાં લીલા ઇત્યાદિકોનો સંભવ હોઈ શકે. પરમાત્મા તો સ્વયં પૂર્ણ કામ છે. તેને કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા અથવા મનોવાસના હોતીજ નથી. માટે તે ઇશ્વરને ઇચ્છા કેમ થઈ ? વળી સદાએ સંગ રહિત છે. આથીજ પોતે અદ્વિતીય અર્થાત્ એકજ છે. તેથી તેને કોઈની પ્રેરણાનો પણ સંભવ નથી. ત્યારે તેને ક્રીડા કરવાની ઇચ્છા શી રીતે થઈ ? ભગવાન જીવને કર્તા તથા ભોક્તારૂપે મોહ ઉત્પન્ન કરાવનારી ત્રિગુણ સ્વરૂપા ઇશ્વરીય માયા વડે આ વિશ્વનો પાલન કરે છે. અને ફરીથી પ્રલય કાલમાં તેનો નાશ કરે છે. જે જીવ છે તેજ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. તે આત્મા સર્વત્ર વ્યાપક હોવાથી દીપકની પ્રભાની પેઠે પ્રકાશ સ્વરૂપ છે તથા નિત્ય હોવાથી વિજળીની પેઠે તેનો કોઈ પણ કાળે નાશ થતો નથી. તેમજ અવિકારી હોવાથી સ્મૃતિની પેઠે બાહ્યાદિ અવસ્થા વડે કરી તેનો નાશ થતો નથી. સત્ય સ્વરૂપ હોવાથી સ્વપ્નાની પેઠે તે વિનાશી નથી અર્થાત્ તે સત્ય સ્વરૂપ છે. અદ્વિતીયરૂપ હોવાથી ઘટાદિકની પેઠે બીજો કોઈ પણ તેનો નાશ કરી શકતો નથી. આ પ્રમાણે દેશ, કાળ, તથા વસ્તુ વડે જેમની જ્ઞાન શક્તિનો નાશ કરી શકાતો નથી એવા અખંડ જ્ઞાન શક્તિવાળા પરમાત્મા સ્વરૂપ જીવાત્માને અવિદ્યા સાથે સંબંધ કેવી રીતે ઘટી શકે છે ? જીવાત્મા સર્વે શરીરોમાં ભોક્તારૂપે રહેતો છે. વસ્તુતઃ તે બ્રહ્મરૂપજ છે. એના આનંદ વિગેરેનો નાશ, અને કર્મ બંધનોથી થતાં કલેશાદિકો કેવી રીતે સંભવી શકે ? કારણ કે જેને કર્મની સાથે સંબંધ હોય તો પછી ઇશ્વરમાં તેનો સંબંધ ઘટશે નહિ હે ગુરૂદેવ ! આ અજ્ઞાનરૂપી મહાન સંકટમાં પડેલું મારું મન અત્યંત ખેદ પામે છે. માટે આપ મારા આ ચંચલ મનમાં મોટા મોહને દૂર કરો. આ પ્રમાણે પરમાત્માના તત્ત્વ સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાથી શિષ્ય ગુરૂને પુછે છે એટલે ગુરૂદેવ

કૃપા કરીને બોલ્યા:—

હે શુદ્ધાત્મા ! માયાથી રહિત પરમેશ્વરને માયાનું બંધન છે આવી રીતે કુતર્ક કરવો નહિ. પરમેશ્વરની માયા એ તેને આધીન હોવાથી સત્ય તથા અસત્યથી વિલક્ષણ છે આમ જાણવું. જેમ સ્વપ્નાને જોનાર મનુષ્ય, મસ્તક કપાયા વિના સ્વપ્નામાં પોતાનું મસ્તક કપાયું વિગેરે દ્રવ્ય જુઓ છે છતાં પણ જાગૃતીમાં પૂર્વોક્ત દ્રવ્ય મિથ્યા સિદ્ધ થાય છે તેમજ જીવને પણ ઇશ્વરીય માયા તથા અવિદ્યાથી બંધન તથા કૃપણતાદિકોમાં ઓતપ્રોત રહેલો જોવામાં આવે આવે છે. વાસ્તવિક રીતે સઘળું મિથ્યા છે કેમકે જ્ઞાતિથી સાચાજ છે આમ જણાય છે. દેહના બંધનાદિક ધર્મો જીવાત્માને હોય છે. પરંતુ ઇશ્વરમાં તે હોતાં નથી. જેમ ચંદ્રમાનું મંડળ જળમાં પ્રતિબિંબરૂપે પડતું હોય અને તેમાં કંપનાદિક ધર્મોથી જળગત રહેલું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ દોલાયમાન થતું જોવામાં આવે છે. ખરી રીતે આકાશ સ્થિત ચંદ્રમાં પાણીની ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થતી જ્ઞાતિથીજ તેમજ અનાત્મક દેહાદિકના ધર્મો વસ્તુતાએ મિથ્યા છે છતાં જુઓ દેહાભિમાની જીવને વિષે છે તેનાથી રહિત ઇશ્વરમાં જોવામાં આવતા નથી. તે આત્મામાં થયેલો દેહાભિમાનની નિવૃત્તિ ધર્મ વડે ગુરૂ તથા પરમાત્માની કૃપાવડે અથવા ભક્તિ યોગવડે ધીરે ધીરે દૂર થાય છે.

જ્યારે પરમાત્મા વિષે અનુક્રમથી ઇન્દ્રિયો લય પામે છે ત્યારે જેમ નિદ્રાવશ થયેલા મનુષ્યને શુષુપ્તિ અવસ્થામાં જેમ સર્વે કલેશો દૂર થાય છે તેમ તેના કલેશો દૂર થાય છે. ઉપર કહેવા પ્રમાણે પરમાત્માના શુણેને ગાવાથી તથા સાંભળવાથી સર્વે કલેશાદિ દુઃખો નાશ પામે છે. ત્યારે હે નિર્દોષાત્મા ! જો હૃદયમાં અહર્નિશ પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું હોય તો કલેશ સમુદાયનો નાશ કેમ નહિ થાય ? અર્થાત

અવશ્ય નાશ પામે છે. શિષ્ય કહે છે કે :—

હે મહારાજ ! આપ કહો છો કે ઇશ્વર તથા જીવ એ બન્ને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. તેમાં ઇશ્વરને જગતનું કર્તાપણું અને જીવને સંસાર આ પ્રમાણે બન્નેમાં વિષમતા કેમ હશે ? આ વિષયમાં મને સંશય થયો હતો તે આપની કૃપાથી અને યુક્ત યુક્ત વચનોરૂપ તલવારથી કપાઈ ગયો છે. અને હે ગુરૂદેવ ! મહાર્જી મન ઇશ્વરના સ્વતંત્રપણામાં તથા જીવના પરતંત્રપણામાં સારી પેઠે જાણીતું થયું છે. જેમ સ્વપ્નામાં પોતાનું મસ્તક કપાઈ જવું એ વાર્તા મિથ્યા તથા મૂળ વિનાની જણાય છે. તેમજ જીવના સ્વરૂપને આવરણ કરનારી પરમાત્માની માયાને લીધે જીવમાં દીનપણું વિગેરે જોવામાં આવે છે. કારણ કે, મિથ્યા વસ્તુનું કારણ હોતું નથી. જે તમેએ કહ્યું તે બહુજ સર્વોત્તમતાં દર્શાવનારું છે. હે પ્રભો ! હું અદ્ય બુદ્ધિવાળો છું માટેજ મને પ્રથમ સંશય ઉત્પન્ન થયો હતો. અને તે અદ્ય જ્ઞાનિને થવો સહજ છે. જીવ સમૂહને ઉત્પન્ન કરનાર જેને વિષે તે વસ્ત્રમાં સૂતરરૂપ એતપ્રોત રહેલો જગદીશ્વર સર્વમાં વ્યાપક છે. હે ગુરૂદેવ ! પરમાત્મા જેવા ધર્મોથી પ્રસન્ન થતાં હોય તેવા ધર્મો આપના આ શિષ્ય ઉપર વત્સલતા રાખી પુછ્યા સિવાય પણ પ્રિયશિષ્યને ગુપ્તમાં ગુપ્ત વાત પણ કહે છે. માટે હે પ્રભો ! અવિદ્યાથી જેનું જ્ઞાન નાશ પામેલું છે. તથા આ અસાર સંસારમાં હું ડુબેલો છું માટે હે મહારાજ ! વેદાભ્યાસ, તપ, યજ્ઞ, અને દાન, આ સઘળાં મોક્ષરૂપ અભય દાનની સોળમી કળાને પણ પહોંચતા નથી. તેથી પ્રભો ! માયાદિક તત્ત્વોનું એટલે પ્રકૃતિનો તથા પુરૂષનું ખરું સ્વરૂપ જેથી જણાય તેવું લક્ષણ તમે મને કહ્યું. પરંતુ હવે મને વિસ્તારથી ભક્તિ યોગનો માર્ગ કહો. કે જેથી સર્વે વિષયો ઉપર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત

થાય. અર્થાત્ આ લોક સંબંધી વિષયો હોય અથવા પરત્વોકિક હોય આ બંનેથી વૈરાગ્ય દશાને પામ્યું. ?

શ્રી ગુરુદેવ બોલ્યા હે વત્સ ! ઘણા માર્ગોને લીધે *ભક્તમાર્ગ* અનેક પ્રકારનો કહેવાય છે. કર્મકાંડ ઉપાસના કાંડ તથા જ્ઞાનકાંડ એટલે કેટલાક પુરૂષો કર્મમાં નિષ્ઠા રાખનાર હોય છે કેટલાક તપમાં નિષ્ઠાવાળા હોય છે. અને કોઈ એક યોગમાં પણ નિષ્ઠા રાખે છે. અને કેટલાક સ્વાધ્યાય શીલ પણ જોવામાં આવે છે અને કેટલાએક જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા રાખનારા હોય છે. અને પિતૃ તથા દેવતાઓમાં પણ નિષ્ઠા જોએને છે એવા પુરૂષો પણ દ્રષ્ટિગત થાય છે. છતાં હે નિર્દોષાત્મા ! હું તમને સંક્ષેપથી જે માર્ગ કહું છું તે સાંભળ નિત્ય નૈમિત્તિક સ્વધર્મ પાળવો હિંસા કરવી નહિ સર્વ પ્રાણી માત્ર ઉપર આત્મભાવ રાખવો વૈરાગ્ય ધારણ કરવો મહાત્માઓની સેવા કરવી દાન દેવું પરોપકારમાં પ્રેમ રાખવો દયા રાખવી પોતાના સામાન્ય સાથે મિત્રતા રાખવી. સર્જનોનો સંગ કરવો અને અહંકારથી રહિત રહેવું પરમાત્મા સર્વે પ્રાણિઓમાં સદાએ અંતર્યામી સ્વરૂપે રહેલા છે. છતાં મનુષ્ય અવજ્ઞા કરીને * ભૂતિની પૂજા કરે છે એ તો વ્યર્થ પ્રયત્ન કરે છે. એમ માનવું પરમાત્મા સર્વમાં આત્મ રૂપ છે તેની ઉપેક્ષા કરીને તેને દ્વેષ કરનારા અભિમાની ભેદ દ્રષ્ટિવાળા તથા સર્વની સાથે વૈર રાખવાવાળા મનુષ્યો. પરમાત્માનું ભજન કરે છે. છતાં પણ તેઓનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી, તેથી શાન્તિને પામતા નથી. હે બેટા ! અષ્ટપ્રહર પરમાત્માનું ધ્યાન કરતો હોય અને જો કોઈ પણ આત્માની સાથે દ્વેષ કરતો હોય તો પરમાત્મા તેને પ્રસન્ન થતા નથી. મનુષ્ય જ્યાં સુધી પરમાત્માને પોતાના

*ભક્ત ઉપાસનાનું અંગ મનાય છે.

જ્ઞાનોત્તર કાલ બાદ આવશ્યકતા નથી.

હૃદયમાં રહેલા તથા અન્યમાં પણ છે એમ જાણતો નથી ત્યાં સુધી પરમાત્માનું પુજન કરે છે. તે રાખમાં ઘી હોમે છે. એમ સમજવું. અને જે મનુષ્ય પરમાત્મા દરેક પ્રાણિઓમાં વ્યાપિને રહેલા છે તેમાં જરા પણ ભેદ રાખતો નથી. તે ખરેખર પરમાત્માને પ્રસન્ન કરે છે. માટે હે આત્મા ! સર્વમાં સુક્ષ્મરૂપે આત્મા નિવાસ કરે છે તેવા પરબ્રહ્મને તન, મન, ધન, દાન, માનથી સેવા કરવી. કારણ કે અચેતન પ્રાણિઓ કરતાં ચૈતન્ય પ્રાણિઓ શ્રેષ્ઠ છે. તેના કરતાં મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે. મનુષ્યમાં ચાર વર્ણો છે તેમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે. બ્રાહ્મણો કરતાં મહાત્માઓ શ્રેષ્ઠ છે, અને મહાત્માઓ કરતાં પણ જેણે પરમાત્માને વિષે સર્વે ધર્મોના ફળો તથા દેહ પણ સમર્પણ કર્યો છે તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપજ છે. અને તે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. અને તેના કરતાં પણ અભિમાન રહિત તથા સમ દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્યથી કોઈ પણ જગતમાં ઉત્તમ નથી. માટે હે પવિત્રાત્મા ! પરમાત્મા સર્વે પ્રાણિઓમાં અંતર્યામી રૂપે રહેલા છે. આમ જાણી સર્વે પ્રાણિઓને વંદન કરવું પરમાત્માના ચરણારવિન્દનું ધ્યાન કરવું; દર્શન તથા પૂજા, આ સર્વે ધર્મો અંતરંગ સાધનો છે. તથા પરમાત્મા સર્વ પ્રાણિઓમાં રહેલાં છે આ સિધ્ધાંતથી કોઈ પણ પ્રાણિઓનું અનાદર કરવો નહિ. અને જીતોંદ્રિય રહિને જે મનુષ્ય આ પ્રમાણે પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે તથા પરમાત્માના ગુણાનુવાદો સાંભળીને મનમાં અત્યંત આનંદિત થાય છે. શરીરમાં રોમાંચ પણ ખડા થાય છે. અશ્રુધારાથી ગળગળો થઈ જવાય કોઈક વખતે શબ્દો બોલવા લાગે; કોઈ વખતે તે નૃત્ય કરતો જોવામાં આવે ક્યારેક ગાવા મંડી જાય અને ઘેલા માણસની પેઠે કોઈ વખતે રૂદન કરતો નજરે પડે અને ક્યારેક હાસ્ય રસમાં આનંદ કરતો જોવામાં આવે. કોઈક વેળાએ ધ્યાન અને કોઈ વેળાએ પરમાત્માની સાથે

વાર્તાલાપમાં ગુંથાયલો હોય ને શું એમ જણાય છે. હે ખેટા ! જ્યારે લોક લબ્ધ મૂકીને બોલાય ત્યારે આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે મનુષ્ય સર્વ બંધનોમાંથી છુટીને પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ભાવનામય થઈને કર્મના બીજરૂપ અજ્ઞાનને તથા વાસનાઓને બાળી નાખી ભક્તિ યોગવડે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પામે છે. હે શુદ્ધાત્મા ! પરમાત્માની ભક્તિ વિના કદિ પણ કલેશ મટતો નથી. આમ વેદો તથા પુરાણો કહે છે જેમ કરોડો યત્નો કર્યા છતાં પણ ગુરૂ વિના જ્ઞાન મળે નહિ. વૈરાગ્ય વિના શાંતિ પ્રાપ્ત થાય નહિ. જેમ જળ વિના નૌકા આગ્રે નહિ તેમ સંતોષ વિના વાસના ક્ષય થાય નહિ અને જ્યાં સુધી વાસનાઓ નષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી સ્વપ્નામાં પણ સુખ મળે નહિ સંસારમાં તપ વિના તેજની પ્રાપ્તિ થતી નથી. મહાનુભાવોની સેવા વિના સહનશીલતાનો લાભ પ્રાપ્ત થતો નથી અને શ્રદ્ધા વિના સિદ્ધિ મળતી નથી તેમ આત્મસુખ વિના મનની સ્થિરતા થતી નથી અને હે પુત્ર ! ગુરૂ કૃપા વિના મોક્ષ મલતો નથી આમ સ્પષ્ટ છે. જે મનુષ્ય આ સંસારમાં શ્રોતૃગુરૂના વચનામૃતનો ત્યાગ કરીને પોતાનાં મનથી ઇન્દ્રિયોથી અને પ્રાણ વાયુનો નિગ્રહ કરીને અતિશય ચંચલ અને જીતી શકાય નહિ તેવા મનરૂપ ઘોડાને વશ કરવાનો પ્રયત્નો કરે છે. તેઓ સુકાની વિનાનાં વહાણમાં સમુદ્ર યાત્રા કરતાં વ્યાપારીની જેમ પોતાના ઉપાયો તથા સાધનોને નિરૂપયોગી માની ખેદ પામીને પાછો પડે છે. અને અનેક દુઃખો ભોગવવા પડે છે. તેમજ હે આત્મા ! ગુરૂની કૃપા સિવાય સર્વેશ્રમે નિરર્થક છે. અહંકાર રહિત એવા તે ઋષિઓ પૃથ્વી ઉપર પવિત્ર તીર્થ સ્થળોનું અને તીર્થ સ્વરૂપ શ્રી સદ્ગુરૂના આશ્રમનો સેવન કરે છે તેઓ નિત્ય સુખસ્વરૂપ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વિષે પોતાના મનને જોડે છે. હે વત્સ ! વિદ્વાન મનુ-

બેા અહુર્નિશ પરમાત્મા પાસેથી આમ માગે છે કે અમને કોઈનું પણ સંગ થાઓ નહિ અને કદાચ સંગ થાઓ તો ઘરખાર પુત્ર તથા સંબંધીઓનું અને ધનનું સંગ ન થાઓ પરંતુ પરમાત્માના ભક્તો તથા મહાપુરૂષોનો સત્સંગ અવશ્ય થાઓ કારણ કે અહારથી માત્ર પ્રાણનું જ પોષણ કરીને આનંદ માનનારા કેવળ ઇંદ્રિયોને લાડ લડાવનારાઓ મોક્ષને પામતાં નથી પરંતુ આત્મ જ્ઞાન ભક્તો જ મન તુરત મોક્ષને પામે છે તેમ ઇંદ્રિયાદિકનું પોષણ કરનારાઓ મોક્ષ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી તેથી અમને સંપત્તિ મળશે આવી ભાવનાવાળાઓને ધનના મદથી અધોગતિ થવાનો સંભવ છે તે જોઈને પરમાત્મા પોતાના વિવેકી ભક્તોને વિચિત્ર સંપત્તિ અથવા તો વિભૂતિઓ આપતા નથી, પરંતુ દ્રઢ ભક્તિજ આપે છે. મનુષ્યોને જન્મ આપનારી અવિદ્યાને કાપી નાખનારૂં પરમાત્માનું સ્મરણ કોઈક વેળાએ મહાત્માઓના અંતઃકરણમાંથી તથા મુખદ્વારા નીકળે છે તેને જે મનુષ્યો જ્ઞાનરૂપી અંજલિઓ દ્વારા પાન કરે છે તેઓનું અમંગળ ભલા કયાંથી હોય? તેને માટે નિમ્ન લિખિત શ્લોકથી જણાવીશું.

શ્લોક:-

ગંગા પાપં શરી તાપં દૈન્યં કલ્પ તરસ્તથા ।

પાપં તાપંચ દૈન્યંચ * હરેત સાધુ સમાગમઃ ॥

અર્થ:-

હે આત્મા ! ભગવતી ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યાથી હૃદય પવિત્ર થાય છે. ચક્રમાનું સેવન કરવાથી શીતળતાની ક્ષણ પ્રાપ્તિ થાય છે અને કલ્પ વૃક્ષનું સેવન કરવાથી ઇચ્છિત પ્રાપ્તિ થાય છે પરંતુ મહાત્મા પુરૂષોની સેવાથી તો સંપૂર્ણ પદાર્થો મળે છે માટે હે નિર્દોષાત્મા પ્રથમ મહાત્મા

* હરતિશ્રીપતેઃ પદમ્ ।

પુરૂષોની સેવા કરવી. તેનાથી તેઓની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે તેથીજ પરમાત્મા તથા ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા ચોટ છે અને તેનાથી પરમાત્માના ગુણોનું સેવન ત્યારબાદ પરમાત્મા ઉપર પ્રીતિ ઉપજે છે અને ઇશ્વર ઉપર પ્રીતિ થવાથી કુમથી સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ દેહનું પૂર્ણતયા ભાન થાય છે. તેને લીધે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મજ્ઞાન થયા બાદ જીવને પોતાના ખરા સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને “હુંજ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છું” એમ માને છે” હે આત્મા જીવ જ્યારે આ પ્રમાણે વિચારરૂપી ખડ્ગ વડે પોતાના અહંતા મમતારૂપી બંધનોને કાપી નાખી અને પરિપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તેને મોક્ષ મળે છે અને સાંખ્ય શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત પ્રમાણે દુઃખત્રયનાં આત્યંતિક ભાવને મોક્ષ માને છે. હે બેટા! જાત્રત સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ એ ત્રણ વૃત્તિઓનું નિનાથી અનુભવ કરવામાં આવે છે તે સર્વનો સાક્ષી સર્વથી પર આત્મા જાણવો. જેમ પુષ્પમાં રહેલી સુગંધી તેની આવવાની દિશા ઉપરથી તેના આશ્રય ભૂત વાયુના સ્વરૂપનો બોધ થાય છે. સત્વાદિક ગુણો તેમજ કર્મથી ઉત્પન્ન થએલી ત્રિગુણાત્મક એવી બુદ્ધિની વૃત્તિઓને આત્મધર્મોથી રહિત જાણી તેઓને દૂર કરી તે વૃત્તિઓના આશ્રય ભૂત તથા તેઓને સાક્ષાત્કાર કરનારો આત્મા જાણવો. બુદ્ધિ ત્રણ ગુણોની સ્વરૂપવાળી હોવાથી તથા નિશ્ચયાત્મકરૂપ કર્મ કરવાથી તેની પુર્વોક્ત અવસ્થાઓ છે પણ આત્માની નથી; પરંતુ આત્માતો બુદ્ધિની સાથે જોડાયેલો તથા તેનો પ્રતિબિંબ બુદ્ધિમાં ભાસે છે, પરંતુ વિચાર દ્રષ્ટિથી જોતાં તેનાથી જૂદો અને તેનો દ્રષ્ટા છે આમ જાણવું, અને આ સંસારનો દ્વાર પણ બુદ્ધિજ છે. કારણ કે આ સંસાર બુદ્ધિના ગુણોથી અને કર્મોથી રચાયેલો છે તે અજ્ઞાન મૂલક હોવાથી તે અસત્ય છે, છતાં પણ મનુષ્યોને રાત્રિગત સ્વપ્નાની પેઠે કલ્પિત

છે છતાં પણ તે તે અવસ્થામાં સત્ય ભાસે છે. હે બેટા ! ત્રિગુણાત્મક કર્મના બીજ રૂપ અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર તથા જેનાથી ત્રણ અવસ્થા વાળી બુદ્ધિના જાગૃતાઈ પ્રવાહો શાંત થાય છે. તેવા યોગનું સેવન કરવું જોઈએ તેમાં પણ જે ધર્મોથી પરમાત્મા વિષે દ્રઢ ભકિત થાય તે હજારો ઉપાયો કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. કદાચ સ્વધર્મના પોષક નિત્ય નૈતિનિક આદિ કર્મો પરમાત્માના ધ્યાનમાં વિક્ષેપ કરનાર છે એમ ધારીને તથા ઉપર કહેલાં ગુણ તથા દોષ એમ જાણીને પૂર્વોક્ત કર્મોનું ત્યાગ કરીને પણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું તથા ગુરૂની સેવા કરવી. મહાન પુરૂષોનું સમાગમ કરવો. સર્વસ્વ પરમાત્માને અર્પણ કરવું. શ્રદ્ધાથી ઇશ્વરનું સ્મરણ કરતી વખતે તદાકાર થઈ જવું. કારણ કે પરમાત્મા આ વિશ્વરૂપી વસ્ત્રમાં તાંતણાની પેઠે એતપ્રેત રહેલા છે. જેના અંશાવતાર બ્રહ્મા વિષ્ણુ તથા રૂદ્રથી આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ તથા વિનાશ થાય છે. જેમ નાથેલો બળદ સ્વતંત્ર હોઈ શકતો નથી તેની પેઠે આખું જગત જેમના આધીન છે તે પૂર્ણબ્રહ્મ કહેવાય છે.

હું આત્મા ! જેમા સત્વગુણનો અંશ મુખ્ય છે એવા દેવતાઓ પણ પરમાત્માની માયામાં લપટાયલા હોવાથી તેમના કર્તાવ્યને જાણી શકતા નથી. ત્યારે બીજાઓતો કયાંથી જાણી શકે. જેમ રૂપ જળ હોવાથી પાતાને જોનારા નેત્રોને જોઈ શકતો નથી તેમજ મનુષ્યો પણ સર્વ જીવોના અંતર્યામી તથા દ્રષ્ટા રૂપે રહેલા એવા જે પરમાત્મા તેને ઇન્દ્રિયોના સમુદાયથી મન તથા પ્રાણવડે હૃદયથી કે બુદ્ધિ વડે જાણી શકતા નથી. કારણ કે પરમાત્મા સઘળાંઓથી જૂદા છે એમ તેઓ માને છે.

શિષ્ય બન્ને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે હે કૃપાનિધાન ! હું

એક આપને પ્રશ્ન કરું છું તેની ક્ષમા કરજો કેમકે આપના દાસનું-
દાસ છું તેથી આપ દાસ જનોને અત્યંત સુખ આપનારા છો માટે
હું પ્રભો ! જ્ઞાનિઓના તથા અજ્ઞાનિઓના લક્ષણ કહો.

ગુરુ જોડ્યા હું નિર્દોષાત્મા ! તને ધન્ય છે, કારણ જેમાં સંપૂર્ણ
પ્રાણીઓનું શ્રેય રહેલો છે આવી રીતનો પ્રશ્ન તું પુછી રહ્યો છે. આ
પ્રશ્નથી મને પ્રસન્નતા થાય છે અને તેમાં મનુષ્યના પરમ ધર્મો રહેલાં
છે. તે જે ધર્મો વડે પરમાત્મામાં કૃણ સાધન રહિત નિર્વિઘ્ન દ્રઢ
ભક્તિ થાય છે. અને તે ભક્તિ વડે પરમાત્માની પ્રસન્નતા મેળવી
શકાય છે તેને લીધે પરમાત્મા વિષે કરેલ ભક્તિ તુરત વૈરાગ્ય તથા
જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ થાય છે.

હું આત્મા ! સારી પેઠે આચરણ કરાતો ધર્મ જે મનુષ્યને મોક્ષ
આપવા માટે સમર્થ છે પરંતુ તે ધર્મ કૃણ સાધન વિના નિષ્કામતાથી
કરવામાં આવે તો તેનાથી દરેક માર્ગો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. હું પવિત્રા-
ત્મા ! પ્રશ્નો ચાર પ્રકારના હોય છે. તુચ્છ, કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને
ઉત્તમ એમ ચાર પ્રકારથી પ્રશ્નના ચાર ભેદ છે જે પ્રશ્ન વિવાદ અર્થે
હોય તે તુચ્છ કહેવાય છે. જે પ્રશ્ન વક્તા વિગેરેની પરીક્ષાને માટે
હોય તે કનિષ્ઠ કહેવાય છે. જે પ્રશ્ન પોતાની બુદ્ધિની આતુર્યતા દેખા-
ડવાને વાસ્તે કરવામાં આવે તે મધ્યમ કહેવાય છે. અને જે પ્રશ્ન
પોતાને ઉત્પન્ન થતો સંદેહ અથવા જ્ઞાનને વાસ્તે કરવામાં આવે તે
ઉત્તમ પ્રશ્ન કહેવાય છે. તેજ છળ રહિત પ્રશ્ન કહેવાય છે અને તેથી
જ્ઞાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હું આત્મા ! હવે હું તને જ્ઞાનિજનોના તથા અજ્ઞાનિઓના લક્ષણ
કહું છું તે સાંભળ.

જ્ઞાની મનુષ્યો પરાંપકારમાં પોતાના દેહને પણ અર્પણ કરે છે. પરંતુ સ્વાર્થ પરાયણ અજ્ઞાનીજનો તો સર્વેને પીડાજ કરે છે. પરંતુ જ્ઞાનીઓ આ સંપૂર્ણ વિશ્વને આત્મસ્વરૂપજ છે. એટલે સંપૂર્ણ જગત તેઓને પ્રહ્મમય ભાસે છે. સુવર્ણની ઇચ્છા રાખનારા મનુષ્યો જેમ સોનાની વિકૃતિ કળા કુંડલ ઇત્યાદિક અલંકારોને કોઈ કાળે પણ ફેંકી દેતાં નથી. કારણ કે; પૂર્વોક્ત અલંકારો સુવર્ણમયજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે આ જગતને ઉત્પન્ન કરેલ છે ત્યારબાદ પ્રવેશ કરેલો હોવાથી તો આ જગત પરપ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એવું જ્ઞાનીઓએ નિશ્ચય કર્યો છે. કારણ કે; પરમાત્મા સર્વ પ્રાણી માત્રમાં નિવાસસ્થાનરૂપ હોવાથી જે પુરૂષો પરમાત્માની સેવા કરે છે તેઓજ મૃત્યુની અવજા કરીને ભકત-વર ધ્રુવની પેઠે મૃત્યુના મસ્તકને પણ પગ વડે આક્રમણ કરે છે. તેવા મૃત્યુથી પણ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીઓને પણ પશુઓને જેમ નાથ વડે કરીને બાંધવામાં આવે છે તેમજ વેદવાણીથી પરમાત્મા તેઓને બાંધે છે પરંતુ પરમાત્માને વિષે જેમણે પ્રેમપૂર્વક હૃદય જોડયો છે * તેઓ ખરેખર પોતાને અને જગતને પવિત્ર કરે છે પણ જેઓ પરમાત્માથી વિમૂખ હોય છે તેઓ પોતાને અને જગતને પવિત્ર કરી શક્તાંજ નથી. જ્ઞાનીઓ વિષય લપટ હોતા નથી. સહનશીલતાની તથા સદ-ગુણોની ખાણ હોય છે. અજ્ઞાનીઓ તો પરમાત્માની માયા વડે મોહિત થઈને પરસ્પર વેર રાખીને એક બીજાનો નાશ કરવાનું ઇચ્છે છે અને જ્ઞાનીઓ તો સંસારની ક્ષણભંગુરતા ધ્યાનમાં લઈ બીજાઓને માટે

* કુઝં પવિત્રં જનની કૃતાર્થ

વસુન્ધરા પુણ્યવતીચેતેન ।

અપાર સંવિત્સુખ સાગરેઽસ્મિન્

લીનં પરે બ્રહ્મણિ યસ્ય ચેતઃ ॥

પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવામાં સંકોચ થતો નથી અને જે મનુષ્ય બીજા ઉપર દયા કરે છે તેના ઉપર સર્વના આત્મા જે પરમાત્મા તેના ઉપર પૂર્ણ સંતુષ્ટ થાય છે.

જ્ઞાનીઓ બીજને દુઃખી જોઈ પોતે દુઃખી થાય છે. કારણ કે; તેઓ સમદ્રષ્ટિવાળા હોય છે. કોઈને પણ તેઓ પોતાનો શત્રુ ગણતા નથી. મદ રહિત તથા ધનાદિકમાં આસક્તિ હોતી નથી અને લોભ ક્રોધ તથા ભયનો ત્યાગ કરે છે. સ્વયં સુકોમળ ચિત્તવાળા હોઈ દીન જનો ઉપર સદાં દયા રાખે છે. મન વચન તથા કાયાથી નિષ્કામતાને સેવી પરમાત્માનું ભજન કરે છે. દરેકને માન આપે છે. પોતે કોઈના તરફથી માનની ઇચ્છા રાખતા નથી, તથા સર્વ કામનાઓથી રહિત હોય છે. ગુરૂના ચરણોમાં પ્રીતિ રાખનારાઓ હોય છે. પવિત્ર હૃદયથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવામાં તત્પર રહે છે. શાન્તિ વૈરાગ્ય તથા વિનયથી સંપન્ન હોય છે અને પોતાથી ઉત્કૃષ્ટ પુરૂષને જોઈને પ્રસન્ન ચિત્ત થાય છે અને કનિષ્ઠને જોઈને દયા કરે છે. સમાનતાવાળાઓને જોઈને તેની સાથે મિત્રતા બાંધે છે અને મૂર્ખ જનને જોઈને તેની ઉપેક્ષા કરે છે. શાન્તિ સરલતા તથા ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખે છે. નીતિ ધર્મ કદી પણ છોડતા નથી. નિંદા તથા સ્તુતિને સમાન બાણનારા અથવા નિંદાથી ખેદ પામતા નથી અને સ્તુતિથી જેઓને હુષ્ થતો નથી. કોઈને કઠોર વચનો બોલતા નથી અને સદાએ ગુણગ્રાહી હોય છે. એવા જ્ઞાની પુરૂષો પ્રિય લાગે છે અને અજ્ઞાનિઓ જેમ મ્યાનથી ઢાંકેલી તલવારની પેઠે અંદર તીક્ષ્ણ ધાર.

જેનું ચિત્ત આ અપાર વિજ્ઞાનાનંદધન સમુદ્રરૂપ પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં લીન થયો છે, તેનો કુલ પવિત્ર થયો માતા કર્તાઈ થઈ, અને પૃથ્વી પણ પુણ્યવતી થઈ, એમ બાણવું. (સંશોધક)

વાલી અને ઉપરથી ભિત્રની માફક કોમલતાવાળું કામ દર્શાવનારા હોય છે. જેમ આકાશમાંથી ખરતા તારાઓની ચળકાટ પ્રિય લાગે છે એવા છતાં પણ સંસારમાં ઉત્પાત કરી ભયદાયક જેવામાં આવે છે. તેમજ અજ્ઞાનિઓની વાણી પ્રિય લાગે એવી છતાં પણ ભયદાયક હોય છે. જ્ઞાનિઓ કપાસની પેઠે સ્વયં અનેક દુઃખોને સહન કરીને પારકા છિદ્રોને ઢાંકવારૂપ સ્વભાવિક જગતમાં વંદનીય થઈ અમર પ્રીતિ મેળવેલી છે. જ્ઞાનીજનોના શુભ ચારિત્રો પણ કપાસ જેવાં છે એમ સમજવું કારણ કે કપાસ જેમ ગરમી તથા શરદીના દુઃખોને સહન કરે છે અને કાંતવા ધોવા ઇત્યાદિક અનેક દુઃખોનો અનુભવ કરી પરોપકારમાં પ્રવર્તે છે. તેમજ જ્ઞાની પુરૂષો ભિક્ષા માંગવા જતી વખતે નિંદા કરવામાં આવે અથવા અપમાનીત કરવામાં આવે છતાં પણ જપ, તપ તથા વૈરાગ્ય અને અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધિના અભ્યાસથી અનેક દુઃખોનું સહન કરે છે. વળી કપાસીઆની જેમ મનુષ્યના શરીરના છિદ્રોને ઢાંકે છે તેમ જ્ઞાની પુરૂષો પણ ઇતર મનુષ્યોના દુર્ગુણો રૂપી છિદ્રોને ઢાંકે છે. શેરડીની માફક કપાસમાં રસ હોતો નથી તેમ જ્ઞાનિઓના વર્તનમાં પણ વૈરાગ્ય આદિની વૃદ્ધિ થવાથી વિષય સંબંધી કોઈ પણ જાતનો રસ હોતો નથી. જ્ઞાનીઓ આનંદ સ્વરૂપ તથા બીજા જનોને તારવું એ સિદ્ધિને લીધેજ તીર્થ સ્વરૂપ છે. કારણ જ્ઞાનીજનોને વિચરવું તે મંદ બુદ્ધિવાળા ગ્રહસ્થાશ્રમીના કલ્યાણને માટે હોય છે, પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ માટે કોઈપણ દિવસે હોતું નથી. વડી બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરૂષો ઘણે ભાગે તીર્થ યાત્રાના નિમિત્તથી પોતેજ તીર્થોને પવિત્ર કરવાને માટે જ પ્રયત્ન કરે છે.

હે આત્મા ! જ્ઞાની પુરૂષો આ સંપૂર્ણ જગતને આત્મ સ્વરૂપ માને છે, અને સર્વ શુભ સંપન્ન હોય છે તથા જેઓની બ્રહ્માકાર

વૃત્તિઓ છે. તોવા જ્ઞાનીઓને પણ અજ્ઞાનિઓની માફક ક્રોધ પરાભવ કરી શકતો નથી. અજ્ઞાનિઓ જ્ઞાનીઓનું ભૂંડું કરે તો પણ જ્ઞાની પુરૂષો તેઓનો અનિષ્ટ કરતાં નથી ઉલટું તેઓનું હિત કરે છે. અને સમુખ શ્રાપ આપવાને સમર્થ હોય છતાં તેવું વર્તન કરતા નથી પણ પોતે અજ્ઞાનીઓના દુષ્ટકર્મ તથા દુર્વચનોથી થતી ઉપાધિઓને સહન કરવી એમાંજ સજ્જનતા છે એમ સમજવું.

હે વત્સ ! અજ્ઞાનિઓ તો ભેદ બુદ્ધિવાળા હોય છે તથા તેઓની પ્રવૃત્તિ દુષ્ટ કર્મો તરફ હોય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. દુષ્ટ અંતઃકરણવાળાઓ નિરંતર બીજાઓનું ઉદય જોઈને પોતાના હૃદયમાં સંતપ્ત થાય છે અને સામા મનુષ્યનું મર્મ ભેદી કરી અને દુષ્ટ વચનો દ્વારા તેઓને પીડા કરે છે. આવી રીતે અજ્ઞાનિઓનું આવું મુખાંધ ભરેલું વર્તન જોઈ જ્ઞાનિઓ તો મનમાં એમજ ધારે છે કે દૈવની ઇચ્છા આવીજ હશે તેમાં એમનો શો અપરાધ છે ? એમ માનીને કોમલતાથી તેઓના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ રાખે છે. પરંતુ કોઈ કાળે પણ ક્રોધ કરતા નથી. માટે જ્ઞાની પુરૂષ દરેકને સદાએ વંદનીય હોય છે. કારણ કે; જેઓના મનમાં રાગદ્વેષ તથા માનાપમાન ઇત્યાદિક દ્વંદ્વોનું જેઓમાં નિરંતર અભાવ જોવામાં આવે છે.

હે આત્મા ! જ્ઞાનીઓ જરાયુજ, સ્વેદજ, અંડજ, ઉદભિજ, સ્થાવર, તથા જંગમ, દેવતાઓ ઋષિઓ, પિતૃઓ, ભૂતગણ, ઇન્દ્રિઓની સૃષ્ટિ, સ્વર્ગ, આકાશ, પૃથ્વી, ગંગાદિ નદીઓ, સપ્ત સાગર, નવદ્વીપ, ગ્રહ, ઉપગ્રહ, તથા નક્ષત્રો વિગેરેમાં પરમાત્મા સૂત્રાત્મક રૂપ વ્યાપી રહેલા છે. એમ માને છે તેને લીધે સર્વ પ્રાણિઓનાં વિષે આત્મભાવ રાખે છે. તથા પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ અધિક

પ્રિય માને છે. અને સર્વના દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરી સર્વના સદ્ગુણોને અહ્મણ કરે છે. તથા બીજાઓના ગુણોને દેખે અને પોતાના વિષે દોષોને જુએ અને સ્વભૂતિ, પંક્તિ, ધન, ધર્મ મોટાઈ, પ્રિય પરિવાર અને સુંદર ગ્રહોના સમુદાય કરતાં પણ પરમાત્માના ભક્તજનોને પ્રિય લાગે અને દરેકમાં આત્મ દ્રષ્ટિ દયાયુક્ત ભાવ પ્રાણિ માત્રનું હિત કરવું પરોપકારમાં પ્રેમ મુદ્દ અંતઃકરણ શાંત ગુણ સેવી અને દીનજનોનો ઉદ્ધાર કરવો આ જ્ઞાનિઓનો સર્વોત્ત સ્વભાવ છે.

હે બેટા ! આ સંસારમાં ચાર પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે. વૃક્ષ (૧) વૃક્ષોભય (૨) વ્યાધિ (૩) વ્યાલ એટલે સર્પ (૪) હવે જ્ઞાનિ મનુષ્યો વૃક્ષ જેવા અચલ સ્વભાવવાળા હોય છે. તેની પુષ્ટિને માટે સાખી કહેવામાં આવશે. હે શિષ્ય ! તેનું તું શ્રવણ કર.

સાખી:—

સરોવર તરૂંવર સંતજન ચોથા વરસે મેહ
પરમાર્થ કે કારણે ને, ચારે એ ધરી એ દેહ

અર્થ:—

હે આત્મા ! મેઘ ને મનુષ્યમાં કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થ હોતો નથી. છતાં પણ તે આડ મહિના સુધી સૂર્યના કિરણોદ્ધારા સમુદ્રમાં ખારો પાણી ખેંચીને તે ખારા જળને મીઠું બનાવી બાદ પરોપકારને અર્થે વર્ષે છે. તેમજ સરોવર (તળાવ) ને પણ મનુષ્યોમાં કોઈ પણ જાતનો હિત સમાયક્ષો નથી. છતાં પણ તે મનુષ્યના મળ મૃત્તાદિ-કોના કષ્ટોને વેડીને પરોપકાર કરી મનુષ્યોને સ્વચ્છ કરે છે. તેમજ અહોહો ! ધન્ય છે. આ તરૂંવર એટલે વૃક્ષને કારણે પોતાના જીવ-

નમાં પરોપકારની સીમાએ પહોંચે છે. શિયાળામાં ઠંડીને સહન કરી ઉનાળામાં તાપ ઝીલી વર્ષાદમાં જળ ધારાઓને સહન કરી તથા કાપવાના વિગેરેના કષ્ટોને વેડીને પ્રાણિઓ ઉપર પરોપકાર કરે છે. આ વૃક્ષોના પાંદડાં, ફૂલો, ફળો, શીતલ છાયા, મૂળીઆ, છાલ, લાકડા, સુગંધ ગુંદર, ઠડીઆ તથા અંકુરો ઇત્યાદિકોથી મનુષ્યોની કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે. તેમ જ્ઞાનિએ પણ પોતે તપ, જપ, વ્રત, અને યોગસાધના કરીને માન તથા અપમાન નિંદા અને સ્તુતિ તથા ઘરે ઘરે ભિક્ષા-દ્વિકના કષ્ટો વેડીને આ સંસારમાં તન, મન, પ્રાણ, બુદ્ધિ તથા વાણીથી, પરોપકાર કરીને સંપૂર્ણ પ્રાણિઓનો સહાયો કલ્યાણ કરે છે. એટલેજ જ્ઞાની પુરૂષો વૃક્ષ જેવા હોય છે. હવે વૃક્ષોભય એટલે કેટલાક મનુષ્યો પોતાનું તથા પારકાનું ભલું થાય એવી રીતે વર્તન કરે છે. અર્થાત્ તેઓનું સંબંધ સ્વાર્થ અને પરમાર્થની સાથેજ હોવાથી તેઓના વર્તનથી વૃક્ષોભય આવી રીતે કહેવાય છે. હવે વ્યાઘ્ર (વાઘ) એટલે કેટલાએક મનુષ્યો સ્વાર્થ સાધનમાં અત્યંત કુશલ હોય છે. પોતાના સ્વાર્થની ખાતર બીજાઓનું અહિત કરી નાખે છે તે વ્યાઘ્ર એટલે વાઘ જેવા કહેવાય. જેમ આ કૂર પ્રાણિ પોતાનો પેટ ભરવાને માટે બીજા પ્રાણિઓનો વિનાશ કરે છે માટે સ્વાર્થી પુરૂષોને અત્રે વાઘની ઉપમા આપી છે. વ્યાલ એટલે કે (સર્પ) તેના જેવા અજ્ઞાન મનુષ્યો પોતાનો સ્વાર્થ નહિ છતાં પણ બીજાઓના પ્રાણ હરી લે છે. આવા સર્પવૃત્તિવાળા મનુષ્યોને સર્પ કહેવામાં કોઈ પણ જાતનો સંકોચ નથીજ જેમ સર્પને દૂધ પાઇને ઉછેરનારનું પ્રથમજ ભુડું કરે છે. તેમ મંદ બુદ્ધિવાળા પુરૂષો ઉપકાર ઉપર અપકાર કરે છે અને તેઓ કપટી હૃદયના હોય છે. માટે સર્પની માફક તેઓથી હંમેશાં દૂર રહેવું આ સત્પુરૂષોનો સદુપદેશ છે. અને ઉપરોક્ત વિષયને લગતો એક દોહરો કહીશું.

હોહરો:—

મન મેલા તન ઉજળા બગલા કપટી રંગ
તાતે કૌઆ ભલા તન મન એક જ રંગ

અર્થ:—

હે પવિત્રાત્મા ! અજ્ઞાનિઓનો મન સદાએ મેલું હોય છે. અને કપટ મતિઓદ્વારા બહાર બગલા જેવું રંગ દેખાડે છે. આવા કપટીઓનો ભૂલથી પણ સંગ કરવો યોગ્ય નથી. સ્વર્થ જેમ રાહુની ખરાબ સંગતથી એક દિવસ અંધકારથી તેને આચ્છાદિત થવું પડે છે આવી રીતે ચંદ્રમાને પણ રાહુનાં દોષથી ! ગ્રસીત થવું પડે છે. સુંઠ આદિ સુંદર ઔષધીઓ જલ તથા પવન ઇત્યાદિકોને પણ બીજી દુર્ગંધ આદિ વસ્તુઓથી દુષિત થવું પડે છે. માટે દુર્જનોનો સંગ સર્વથી ત્યાગ કરવો ઘટે છે. માટે કોઈ કાળે પણ ખરાબ સોબતમાં પડવું નહિ. શ્રેષ્ઠ પુરૂષોના સંગથી મનુષ્યમાં સદ્ગુણો આવે છે. આ વાત અનુભવથી સિદ્ધ જણાય છે. અને અજ્ઞાનિઓના સંગથી મહાન સંકટ વેડવું પડે છે. આ વાર્તા સમજી માણસો સારી રીતે જાણવા પામ્યા છે. કારણ કે; અજ્ઞાનિઓ પોતાના હૃદયમાં અત્યંત તપ્યા કરે છે. તથા પારકી સંપત્તિને જોઈને સર્વદા તેઓનું મન દુઃખી રહે છે. તથા ગમે ત્યાંથી પણ જો કોઈની નિંદા સાંભળે તેથી આનંદ પામે છે. જેમ કોઈક પુરૂષને અનાયાસે જો પૃથ્વીનો રાજ્ય મળે અને તેને જેટલી પ્રસન્નતા થાય આવીજ સ્થિતિ દુર્જનોની પારકી નિંદામાં અનુભવાય છે. અને છગ, કપટ, કુટીલ હૃદય, કામ ક્રોધ, મદ, લોભ, નિર્દયતા ઇર્ષ્યા, પરધનમાં પ્રીતિ રાખનારા હૃદયની અંદર પાપ યુક્ત વાસનાઓવાળા જીવો બોલનારા સર્વની સાથે વૈર માતા પિતા તથા ગ્રાહ્યો, મહાત્માઓ તથા ગુરૂની સર્વદા નિંદા

કરે છે. પોતાને કશો સ્વાર્થ નહિ છતાં પણ તેઓનું નિરંતર અહિત કરીને પીડા આપે છે. સત્સંગથી તથા પરમાત્માના સ્મરણથી તો દ્વંજ ભાગે છે. ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા નહિ છતાં પણ અહંકારને લીધે “હું ધર્મી છું” આમ બાહ્યાડંબરથી જણાવે છે” અને કોઈનું પણ શ્રેય સાંભળીને પોતે હૃદયમાં દુઃખી થાય છે. કે આવા કપટી મનુષ્યોને જોઈ મૃદં પુરૂષો ભુલે છે એમ નથી. પરંતુ ડાહ્યા પુરૂષો પણ આવાનામોહ પાસમાં પડે છે. માટે હે બેટા ! નીતિ કુશલ પુરૂષો કહે છે કે બેલ ગાડીથી ચાર હાણુ છેટું રહેવું; શ્વાન (કુતરાથી) દશ હાથ છેટું રહેવું અને ઘોડાથી સો હાથ દુર રહેવું તથા મંદોન્મત હાથીથી હજાર હાથ દૂર ઉભા રહેવું પરંતુ દુર્જન મનુષ્યથી તો દેશાન્તર સુધી દૂર રહેવું આમ તેઓ જણાવે છે. આવા પુરૂષો સત્યયુગ ત્રેતાયુગ, તથા દ્વાપરમાં કોઈક સ્થળે જોવામાં આવતા હતા. પરંતુ ઘોર કલીકાળમાં તો આવા દુર્જનો કેટલાક જોવામાં આવે છે. હે આત્મા ! ભદ્ર મનુષ્યો ભલાઈથી પ્રખ્યાતિ પામે છે. અને અધમ પુરૂષો નીચતાથીજ પ્રસિદ્ધતા મેળવે છે. અજ્ઞાનીઓના દુર્જનોના તથા પાપોનું પારજ નથી તેમ જ્ઞાનીઓના પુણ્યનું તથા સદ્ગુણોની સીમા નથી. જ્ઞાનીઓના ગુણોનો મહિમા વેદાદિ પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રો તથા ઇતિહાસ પુરાણ વિગેરે મુકત કંઠે ગાય છે. અને હે આત્મા ! અજ્ઞાનીઓ પોતાના દુષ્ટ કૃત્યોથી છેવટે પતંગીઆની પેઠે અંતે નાશ પામે છે. કારણ કે જે મનુષ્ય, દેવ, વેદ, ગાય, બ્રાહ્મણ સાધુજન, સંત પુરૂષ, ગુરૂ, તથા વડિલોની તથા પરમાત્માની નિંદા કરે છે. તેઓને દોષ દ્રષ્ટિ જુએ છે આવા અધમ નરો તરતજ નાશ પામે છે. માટે હે શિષ્ય ! નિરંતર ધર્મનો વિજય છે. અને પરદ્રોહ કરનારા બેલ પુરૂષો પોતાના દુષ્ટ આચરણોથી માર્યા જાય છે. તથા જ્ઞાની મનુષ્યો પોતાના સુંદર સ્વભાવને લીધેજ ભયમાંથી મુકત થાય છે. કારણ કે આત્મજ્ઞાનિ

પુરૂષો વિષે આવી દયાળુતા તથા જીતેન્દ્રિયપણું હોય એમાં કોઈ પ્રકારનું આશ્ચર્ય નથી. એમજ અજ્ઞાનીજનો વિના કારણે અપરાધ કરે એ એમનો સ્વભાવજ હોય છે. પરમાત્માની ભક્તિ કરનારા પુરૂષો દેવલોકનો પણ ઉલ્લંઘન કરી કોઈ પણ પ્રકારના વિષયોમાં મોહને ન રાખી પરમાત્માના સર્વોત્તમ સ્થાનમાં ચાલ્યા જાય છે અને કદાચ દેવતાઓ તેઓને ઘણી જાતના વિધ્નો કરે છે. કારણ કે સ્વર્ગાદિકના સુખો મેળવવા માટે સકામી પુરૂષો યજ્ઞોદ્ધારા દેવતાઓને બલી આપે છે. પણ આને લીધે તેઓને કાર્યમાં પુરોક્ત દેવો કોઈ પણ જાતના વિધ્નો કરતા નથી. અને નિષ્કામ પરાયણ પુરૂષો પરલોક સંબંધી સુખોને પણ દુઃખરૂપ માને છે. આથી સ્વાર્થ પરાયણ દેવો પરમાત્માના ભક્તોને અનેક પ્રકારની બાધાઓ કરે છે. છતાં! પણ ઇશ્વર તેઓની રક્ષા કરે છે. તેથીજ ભક્તજનો અનેક અંતરાયોનાં મસ્તક ઉપર પગ મુકી ઇશ્વરીય ધામમાં જઈને વસે છે. આમાં ક્ષુધા, તૃષ્ણા, ટાઢ, તડકો, વર્ષાદિ, પવન, જીવ્હાનો રસ, વિષયનો સમૂહ, ક્રોધ, ઇત્યાદિકોને જે વશ થાય છે તે અર્થાત સમુદ્રને તરીને ગાયની ખરી જેવડા ખાખોચીઆમાં ડુબી જાય છે અને આ પુરૂષો ક્રોધથી શ્રાપ આદિ આપીને પણ પોતાના ઉત્તમ તપનો વૃથા નાશ કરે છે. માટે ક્રોધાદિકને વશ થવું નહિ. હે બેટા! જેને પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય એવા વિદ્વાન પુરૂષે વિશ્વામિત્રની માફક નહિ કરતાં જ્ઞાની પુરૂષો જેના ચરિત્રને આદર્શરૂપેમાને આવું હંમેશા વર્તન કરવું. હે આત્મા! માયાથી રચેલા આ ગુણો અનેકરૂપે જળાય છે. અને તેઓમાં દોષો પણ અનેક છે. જેઓનું કથન કરતાં પણ પાર આવે નહિ. માટે ગુણ તથા દોષમાં સમદ્રષ્ટિ રાખવી કોઈ કાળે પણ દોષ દ્રષ્ટિ રાખવી નહિ. કારણ કે આનાથીજ ભેદ બુદ્ધિ સિદ્ધ થાય છે. હે બેટા! હું આખા જગતનું કલ્યાણ થાય એવું ઇચ્છુ છું ખલ

લોકો પોતાની ખલતાનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા થાય અને સર્વ પ્રાણિઓમાં સદ્ગુણોને જુઓ તથા પોતાની સદ્બુદ્ધિથી એક બીજાના કલ્યાણને ઇચ્છો અને તેથી સર્વેનું મન શાન્તિ વિગેરે સદ્ગુણોને સેવો તથા દરેકની બુદ્ધિ નિષ્કામ થાઓ તથા ઇન્દ્રિયોને જીતી અને પરમાત્માને વિષે પ્રવેશ કરો હે પવિત્રાત્મા ! ગુરૂ દત્તાત્રય જેવાઓએ પણ સર્વમાંથી ગુણો ગ્રહણ કરીને અનેકને પોતાના ગુરૂઓ કર્યા છે.

તે ગુરૂઓના નામો તથા તેઓમાંથી શું શું સાર ગ્રહણ કર્યાં છે સાંભળ. (૧) પૃથ્વી, (૨) વાયુ, (૩) આકાશ, (૪) જલ (૫) અગ્નિ (૬) ચંદ્ર (૭) સૂર્ય (૮) હોલો (૯) અજગર (૧૦) સમુદ્ર (૧૧) પતંગીઓ, (૧૨) મધમાખી (૧૩) હાથી (૧૪) મધ મેળવનાર પરાધી (૧૫) હરણ (૧૬) માછલું (૧૭) પિંગલા નામની વેશ્યા (૧૮) ટીટાળી પક્ષી (૧૯) બાળક (૨૦) કન્યા (૨૧) બાણુ ઘડનાર (૨૨) સર્પ (૨૩) કરોડીઓ (૨૪) ભમરો ઉપરોક્ત ચોવીસ પ્રકારના ગુરૂઓમાંથી દત્તાત્રયે ગુણોનો સાર ગ્રહણ કરેલ છે. હે આત્મા ! જેને પાસે જે જે ગુણો લીધાં છે તે તે રીતે હું તને કહું છું તે તું સાંભળ. પ્રથમ પૃથ્વીને દરેક પ્રકારના જીવો પગો વતીએ દબાવે છે છતાં પણ પૃથ્વી જરા પણ ચલાયમાન થતી નથી તેમજ પરમાત્માને વશ રહેલાં પ્રાણિઓને હુઝો પડતાં પણ અંશ માત્ર નીતિથી ચલાયમાન થતાં નથી. કારણ કે; પરમાત્માને આધીન છે એમ ધીર પુરૂષોએ જાણવું અને પોતાની કાર્ય પદ્ધતિથી ખસવું નહિ. તે ગુણ પૃથ્વીમાંથી લીધેલું છે. અને બીજા ગુણ વાયુ પાસેથી લીધેલ છે તે સાંભળ. જેમ વાયુ બે પ્રકારનો છે. એક મહાવાયુ અને બીજા પ્રાણવાયુ તેમાં પણ વાયુ જેમ કેવળ આહાર મળવાથી સંતોષ પામે છે. પરંતુ રૂપ રસ વિગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષ-

યોની ઇચ્છા રાખતો નથી તેમજ જ્ઞાનીઓએ પણ કેવળ અહારના લાભથી સંતોષ રાખવો. પરંતુ તેમાં સારા કે નરશા આહારની અથવા તો ખીજા વિષયોની ઇચ્છા રાખવી નહિ. કારણ કે; વિષયોની ઇચ્છાથી વાણી તથા મન વિક્ષેપને પામે છે તે પ્રાણ વાયુ પાસેથી ગુણ લીધેલું છે. ખીજા અહારનો વાયુ જેમ વનમાં હોય ત્યારે પ્રસન્ન થતો નથી અને અગ્નિમાં હોય ત્યારે ખિન્ન થતો નથી તેમ ગુણ રહિત પદાર્થોમાં એટલે ટાઢ તડકો વિગેરે અનેક ધર્મવાળા વિષયોમાં અનુકુલ વિષયો મળે ત્યારે પ્રસન્ન થવું નહિ. અને પ્રતિકુલ વસ્તુ પર ખિન્ન થવું નહિ તે અહારના વાયુ પાસેથી ગુણ લીધેલું છે ત્રીજો આકાશ જેમ સર્વાત્ર વ્યાપક છે છતાં પણ તેને કોઈ વસ્તુઓનો સંગ નથી તેમ જ્ઞાનીઓએ પણ આ સંસારમાં નિર્દોષ રહેવું આ આકાશમાંથી ગુણ લીધેલું છે. ચૌથું ગુણ જળ જેમ મનુષ્યને પવિત્ર થવાનું એક તીથ^૧ રૂપે છે. તેમ જ્ઞાની મનુષ્યો અજ્ઞાનઓને જ્ઞાન આપીને પવિત્ર કરવા જોઈએ તે ગુણ જળમાંથી મેળવેલું છે. પાંચમો ગુરૂ અગ્નિ જેમ તેજસ્વી અને પોતાના પ્રતાપથી પ્રકાશમાન છે તેમ જ્ઞાનીઓએ તેજસ્વી તથા તપથી પ્રકાશમાન રહેવું આ ગુણ અગ્નિ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલું છે. છઠ્ઠો ગુરૂ ચંદ્રમાં જેમ શુકલ પક્ષમાં વધે છે અને કૃષ્ણ પક્ષમાં ઘટે છે. વિગેરે ચંદ્રમાંની કળાઓમાં વધઘટ થયા કરે છે પરંતુ તેમ ચંદ્રમાને થતું નથી. આમ જન્મથી મરણ સુધીના છ વિકારો પણ દેહને થાય છે. અને આત્મામાં થતાં નથી એમ જ્ઞાની પુરૂષોએ જાણવું. ઉપરોક્ત ગુણ ચંદ્રમાંથી લીધેલ છે સાતમો ગુરૂ સૂર્ય જેમ આઠ મહિના સુધી પોતાના કિરણોદ્વારા પૃથ્વીમાં જલ શોષણ કરી લે છે અને વર્ષા ઋતુમાં પાછું તે પાણિ કિરણોદ્વારા વર્ષાવે છે પરંતુ તેમાં ગ્રહણ કરવાનું અથવા તો ત્યાગ કરવાનો અભીમાન આકાશ સ્થિત સૂર્ય

રાખતો નથી તેમ જ્ઞાનિઓએ પણ ઇન્દ્રિયોને ઉપયોગી વસ્તુઓ સ્વીકારવી અને કોઈ ચાચક ચાચના કરવા માટે આવે ત્યારે તે પદાર્થો તેને આપી દેવા પરંતુ તે પદાર્થ ઉપર મમતા રાખવી નહિ તથા આ પદાર્થ મને પ્રાપ્ત થયો અને આ આપી દીધું એવો અભિમાન કદાપિ કરવું નહિ. તે ગુણ સૂર્યમાંથી લીધેલ છે. આઠમો ગુરૂ કપોત (હોલો) કોઈ એક હોલો વનમાં ઝાડ ઉપર માળો બનાવીને રહેતો હતો તેમાં તે પોતાની સ્ત્રી હોલીની સાથે સ્નેહથી સર્વ કાળ પ્રેમ યુક્ત ભાવનાથી સાથે ફીડા કરતાં તે હોલીને ગર્ભ રહ્યો. તથા સંતાન ઉત્પન્ન થવાનો જ્યારે સમય થયો ત્યારે તે હોલીએ પોતાના સન્મુખ ઈડાં મૂક્યાં તે બચ્ચાઓ પર વહુલપ ધરાવનાર જોડલું પ્રસન્ન ચિત્ત થઈને તેઓનું પોષણ કરવામાં તત્પર રહ્યું. તથા બન્ને સ્ત્રી તથા પુરુષનું હૃદય સ્નેહથી અન્યોન્ય એવી રીતે બંધાઈ ગયું હતું કે તેઓ પરમાત્માની માયા વડે મોહ પામી પોતાના બચ્ચાઓનું યોગ્ય રીતે પોષણ કરતાં હતાં. એક દિવસે તેઓ બન્ને સાથેજ ચારે લેવા માટે વનમાં ગયા હતા તેટલામાં કોઈ એક પરાધી તેજ સ્થળે ફરતો ફરતો બચ્ચાઓ પાસે આવ્યો અને પોતાની જાલ ફેલાવી તેમાં તેઓને સપડાવ્યા એટલામાં હોલો હોલી ચારે લઈને પાછા આવ્યા, પણ હોલી પોતાના બચ્ચાઓને જાળમાં સપડાયલા જોઈને ચીચીઆરી કરતી તેજ બચ્ચાઓ તરફ દોડી ને પોતાના સંતાનોને બંધાયેલાં જોયાં છતાં પણ પોતાના દેહનું ભાન ભૂલી જઈ ઉપરોક્ત જાળમાં તે બંધાઈ ગઈ. પ્રાણ કરતાં પણ વિશેષ ઠંડાલાં બચ્ચાઓને તથા પોતાની યોગ્ય એવી સ્ત્રીને જાળમાં બંધાયેલી જોઈને તદ્દન રાંક બુદ્ધિવાળો હોલો બહુજ વિલાપ કરવા લાગ્યો. અરેરે! હજી મારી તૃણાઓ પણ તૃપ્ત થઈ નથી આ પ્રમાણે વિલાપ કરતો તે મૃખ હોલો ઉપર કહેવા પ્રમાણે બચ્ચા-

ઓને અને હોલીને જાળમાં ફસાએલા તથા કાળના મુખમાં આસ રૂપ થઈ પડેલાં અને તડકડતાં જોઈ રહ્યો છે છતાં પણ પોતે તે જાળમાં ફસાઈ પડ્યો તેમજ મનુષ્યો મુખ દુઃખાદિ દ્વંદ્વ પદાર્થોમાં આશક્ત થઈને રાંક બુદ્ધિથી કુટુંબીજનોનો પોષણ કરે છે તે મનુષ્યો આ હોલાની પેઠે પોતાના પરિવાર સાથે દુઃખી થાય છે. આ ગુણ હોલામાંથી લીધેલું છે નવમો ગુરૂ અજગર જેમ ઉઘમ વિના પ્રારબ્ધ કમના વશથી પોતાની મેળે સાડું કે નરશું જે મળે તેના ઉપર આજીવિકા કરે છે. તેમ જ્ઞાનીઓએ પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર રાખવો. આ અજગરથી ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. દશમો સમુદ્ર જેમ સ્થિર મહાસાગર ઉપરથી પ્રસન્ન દેખાય છે. તથા અંદરથી ગંભીર હોય છે. તેમ જ્ઞાનીઓએ પણ ઉપરથી પ્રસન્ન રહેવું અને ગંભીરતા જાળવવી તે ગુણ દત્તાત્રયે મુનીએ સમુદ્રમાંથી લીધેલું છે. અગીયારમો પતંગીઓ જેમ અગ્નિનું રૂપ જોઈને તેના ઉપર લોભાઈને તેમાં પડે છે. તે કારણથી પતંગીયાની કેવી પરિસ્થિતિ થાય છે. માટે જ્ઞાનીઓએ પતંગીયાની પેઠે પરમાત્માની માયાથી ઇન્દ્રિયોને આધીનતા સ્વીકારવી નહિ કારણુ ઉત્તમ પુરૂષો માયા રચિત પદાર્થો ઉપર મમતા રાખતા નથી. આ ગુણ પતંગીયામાંથી લીધેલું છે. બારમો ભમરો જેમ પુષ્પોની સુગંધના લોભથી એકજ કમળમાં નિવાસ કરે છે. તો સાયંકાલે સૂર્યાસ્તની સાથે જ્યારે કમળ ખીડાઈ જાય છે. ત્યારે તેમાં કેદી થઈને બંધનમાં આવે છે. તેમ જ્ઞાનીઓ પણ ઉત્તમ પદાર્થોના લોભથી એકજ ગૃહસ્થના ઘરનો આશ્રય કરે છે તો તેના ઉપર મોહ પામીને બંધાઈ જાય છે અને ભમરો જેમ સર્વ પ્રકારના પુષ્પોમાંથી સુગંધિરૂપ સારને ગ્રહણ કરે છે તેમ વિદ્વાનોએ પણ સર્વ શાસ્ત્રોમાંથી સાર લેવો જોઈએ આ ગુણ ભમરામાંથી લીધેલ છે. તેરમો ગુરૂ હાથી જેમ પોતાને પકડનારાઓ

લાકડાની હાથણી બનાવી સન્મુખ ઉભી રાખે છે. તેને મળવાના લોભથી તેની સમીપ જાય છે. એટલામાંજ ઉપરથી નહિ દેખાતો જે ધૂળ વિગેરેથી ઢંકાયેલો ખાડો તેમાં પડી પરવશ થઈ જાય છે અર્થાત્ બંધાય જાય છે. માટે જ્ઞાની પુરૂષોએ લાકડાના પુતડીને પણ કોઈ કાળે પણ સ્પર્શ કરવો નહિ. આ ગુણ હાથીમાંથી લીધેલ છે. ચૌદમો પરાધી જેમ મધમાખીઓએ ઘણા દુઃખથી એકઠું કરી રાખેલું મધ જેવી રીતે પરાધી ભોગવે છે. તે પ્રમાણે લોભી-આએ ઘણા કષ્ટો વેઠીને સંગ્રહ કરી રાખેલું ધન દાનમાં અથવા તો ખીજા કોઈ પણ ઉપભોગમાં ઉપયોગી થતું નથી પરંતુ તેન ખીજો કોઈ મનુષ્ય ભોગવે છે માટે જ્ઞાની પુરૂષોએ કોઈ વસ્તુને તથા દ્રવ્યાદિને સંગ્રહ કરવો નહિ આ ગુણ પરાધી પાસેથી લીધેલું છે. પદરમો ગુરૂ હરણ જેમ પરાધીના ગાયનથી મોહ પામીને બંધાય જાય છે. તેમ વિવેકી પુરૂષોએ કોઈ પણ દિવસે વિષય સંબંધી સંગીત સાંભળવું નહિ. તે ગુણ હરણમાંથી લીધેલું છે. સોળમો ગુરૂ માછલો જેમ જીવ્હા રસના લોભથી મચ્છીમારના ઝાળને આંકળેા ગળી જાય છે તેથી તે વિંધાયને મરણ પામે છે. તેમ રસા સ્વાદમાં મોહિત થયેલો દેહાલિમાની મનુષ્યની જીવ્હા પણ બહુજ દુઃખ દેનારી નિવડે છે. એવી રીતે જીવ્હાના સ્વાદથી મરણ પામે છે. માટે જ્ઞાનીઓએ સ્વાદિષ્ટ આહારને ત્યાગ કરી જટ ઇંદ્રિયોને વશ કરી શકે છે. કારણ કે, ખીજા ઇંદ્રિયોને પોતાને આધીન કરી હોય છતાં પણ જ્યાં સુધી જીવ્હા ઇંદ્રિયે જીતી ન હોય ત્યાં સુધી મનુષ્ય કદાપિ જીતેંદ્રિય કહેવાતો નથી. અને જો આ ઇંદ્રિ જીતાઈ ગઈ તો સર્વ ઇંદ્રિયો વશ થઈ ગઈ એમ જાણવું માટે જ્ઞાની પુરૂષોએ વિવિધ રસોની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી ઔષધિની પેઠે શરીર પોષણની ખાતર અન્નનો આહાર કરવો આવું દત્તાત્રય

ગુરૂએ માછલામાંથી લીધું છે. સત્તરમી પિંગલા નામની એક વેશ્યા એક દિવસે પુરૂષને પોતાના રાત મંદીરમાં લઈ જવા માટે સારી રીતે શણગાર ધારણ કરી સાંજના સમયે પોતાના ઘરના બારણાના બહારના ભાગમાં બેઠી તે ધનની ઇચ્છાવાળી વેશ્યા માર્ગમાં અનેક આવતા ધનવાન મનુષ્યોને જોઈને જાણતી હતી કે, આ મનુષ્ય મને ધન આપશે. તથા મારી સાથે સુરત કરશે. આવેલા મનુષ્યો પાછા ગયા, વળી પેટી વેશ્યાએ વિચાર કરવા માંડ્યું કે, હવે ખીજે કેમ પણ ધનવાન પુરૂષ વિશેષ ધન આપનારો મારી પાસે આવશે આવી દુષ્ટ આશાથી વેશ્યાની નિંદ્રા ઉડી ગઈ, અને બહારના ભાગમાં બેસીને ઘડીકમાં અંદર આવતી અને ઘડીકમાં પાછી બહાર નિકળીને જોતી હતી. આ પ્રમાણે રાત્રીનો મધ્ય ભાગ વ્યતીત થઈ ગયો અને ધનની આશાએ રહેલું તેનું મન દીન થઈ ગયું મુખમાં શોષ પડવાથી તેને મહાબેદ થયો. અને કહેવા લાગી કે:-હવે આ દુષ્ટ માર્ગને ત્યાગ કરૂં એજ સાડું છે. જે મનુષ્ય દુષ્ટ કર્મ કર્યા પછી સંતાપ થાય અને આશા રૂપી પાશાને કાપી નાંખવામાં વિચારરૂપી તલવારનો સદુપયોગ કરે જેમ વેશ્યા દુષ્ટ આશાને કાપી શાન્ત થઈ ને સુખેથી પોતાની શય્યા ઉપર સુઈ ગઈ તેમ જ્ઞાનીઓએ દરેક રીતે આશાથી રહિત રહેવું કારણ કે “આશા હિ પરમં દુઃખમ્ નિરાશા હિ પરં સુખમ્” અર્થાત્ આશા રાખવી એજ મોટું દુઃખ છે અને નિરાશાવૃત્તિ ધારણ કરવી એ સુખ છે. આ ગુણ વેશ્યા પાસેથી લીધેલ છે. અદારમો ગુરૂ ટીટોડો (ખાજ પક્ષિ) પોતાની આંચમાં માંસ પિંડને લઈને ઉડવા લાગ્યો એટલામાં ખીજ પક્ષિઓ જેઓની પાસે માંસ ન હતું તેઓ તેને મારવા માટે તત્પર થયાં પરંતુ ઉપરોક્ત પ્રાણિએ માંસનું ત્યાગ કર્યું ત્યારે જાતે સુખી થયો હતો. માટે જ્ઞાનીઓએ ઉત્તમ તથા પ્રિય વસ્તુ હોય

તેઓનું સ્વીકાર કરવો એજ દુઃખદાયી નિવડે છે. આમ જાણીને પોતાના કુટુંબાદિકને તથા સંપૂર્ણ ભોગ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો. દંતાત્રય બોધ્યાઃ કે આ ગુણ મેં ટીટોડા પક્ષી પાસે લીધેલો છે. ઓગણીસમો ગુરૂ બાળક કારણ કે છોકરાઓને માન કે અપમાનનું જ્ઞાન હોતું નથી. અને મોટા મનુષ્યોને જે ચિંતા થાય છે તેમ બાળક વર્ગ ચિંતા અસ્ત થતો નથી. તેમ જ્ઞાનીજનોને પણ માના-પમાન તથા કોઈ પ્રકારની હૃદયમાં ચિંતાને સ્થાન આપવું નહિ તથા સર્વદા પરમાનંદમાં નિમગ્ન રહેવું આ ગુણ નાના બાળક પાસેથી મેં લીધેલો છે. વીસમો ગુરૂ કન્યા કોઈ એક ગરીબ ગૃહ-સ્થની કુમારી કન્યા હતી. અને ઘરમાં કોઈ તે વખતે ન હતું એટલે તેનો પિતા કોઈક કામને લીધે બહાર ગયો હતો દૈવ સંજોગે એટલામાં તે કન્યાનો વેશવાત્ર કરવાને માટે કોઈક અહસ્થ તેના ઘરે પરણા (અતિથિ) તરીકે આવ્યો એટલે પૂર્વોક્ત કન્યાએ તેની પરણાગત કરવાને માટે તતપર થઈ. પરંતુ ઘરમાં અન્ય કોઈ વસ્તુ નહોતાં એકાતમાં શાળ (ચોખા) ખાંડવા તૈયાર થઈ તે વખતે તેના હાથમાં પહેરેલી ચુડીઓ બહુજ ખડખડાટ કરવા લાગી. તેના હાથમાં જે પૂર્વોક્ત ચુડીઓનો અવાજ સાંભળી તે અહસ્થ મારા પિતાની દરિદ્રતા ન પારખી જાય આમ વિચાર કરી બુદ્ધિમતી કન્યાએ પોતાના હાથમાં પહેરેલી ચુડીઓને ક્રમથી એક એક કરી ઉતારવા લાગી. પરંતુ છેવટે એકજ ચુડી બાકી રહેતાં અવાજ આવતો બંધ થઈને શાંતિ છવાઈ ગઈ. તેમ જ્ઞાની પુરૂષો ઘણાઓ સાથે રહેવાથી કલેશ થવાનો સંભવ હોઈ શકે તથા વાર્તાલાપ પણ કરવાની ઇચ્છા થાય આમ સ્વભાવિક છે માટે જ્ઞાનીઓએ કન્યાના કંઠનની પેઠે એકલાજ એકાંત નિવાસ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. આ ગુણ મેં કન્યા પાસેથી લીધેલો છે. એકવીસમો ગુરૂ કોઈ એક બાણ ઘડનારો મનુષ્ય બાણ

ઉત્તમ લક્ષણવાળા મહાત્માઓને ગુરૂ કરવા આમ શાસ્ત્રો સૂચવે છે.

હે બેટા ! મહાત્માઓ પારકા દુઃખોને સહન ન કરનારા હોય છે. સર્વ જીવો ઉપર સમદ્રષ્ટિ તથા કોઈનું પણ દ્રોહ ન કરનારા અર્થાત્ ક્ષમાવંત સત્ય વક્તા ઇર્ષ્યા રહિત સુખ દુઃખમાં એક રસ રહેનારા સર્વમાં આત્મભાવ તથા પરોપકારમાં પ્રેમ ધરાવનારાઓ હોય છે. તથા વિષયોથી અદ્વૃદ્ધ મનવાળા અને ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવનારા કેવળ વિષય સુખને માટે મનને વશ ન થનારા પોતાના આહારને માટે પ્રયત્ન રહિત હોય છે. અને મિતાહારી શાંત સ્વધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખનારા સદ્ગુણધિવાળા નિરંતર આત્મ તત્ત્વનું મનન કરનારા તથા વિકાર રહિત હોય છે. ખીજાઓને સન્માન આપનારા તથા સદુપદેશ કરવામાં કુશળ દુઃખ વખતે ધૈર્યની મૂર્તિ ધારણ કરનારા ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શોક, મોહ, જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુનો પણ જેઓને ભય નથી. તથા કોઈની સાથે વિશ્વાસ-ઘાત નહિ કરનારા દયાથી સર્વ કાર્યોમાં તત્પર એવા, છળ, કપટ, રોળ, દંભ અને પ્રપંચથી દુર રહેવાળા શુદ્ધ ચરિત્ર યુક્ત પરમાત્મા ઉપર પ્રેમ ભકિતરૂપ પુરૂષાર્થને કરનારા અને પોતાના દેહના ભરણું પોષણ માટે કેવળ વ્યવહારમાં રહેનારા સંસારની માયા એટલે સગાં વહાંલાં તથા પુત્ર, ધન, ઘર વિગેરે ઉપર નિસ્પૃહતાવાળા એટલે પ્રીતિ રહિત તથા શીતોષ્ણાદિક દ્રવ્ય કથન કરવામાં મૌન ધારણ જેઓએ કર્યું છે એવા આત્મજ્ઞાન સંપન્ન કરવામાં કુશળ શરદ્ધ ઋતુનું સમુદ્રની માફક ફોલ રહિત, નિશ્ચય અને નિર્મળ મન છે જેઓનું અને પૂર્ણિમાના ચન્દ્રની કાંતીની સમાન જેઓની મુખ મુદ્રા છે. તથા વિવેક શીલ જેઓ હોય આવા સત્ પુરૂષોને મહાત્મા જાણી ગુરૂ કરવા. કારણ કે જેઓમાં કદાચિત્ સંસારી વિષયો તરફ

લાલાશાફી દોષ હોય તો પછી શિષ્ય કયા ગુરૂને શરણે જાય છે પવિત્રાત્મા ! જે પ્રમાણે જગતમાં મહાન પુરૂષો આચરણ કરે છે તે પ્રમાણે તેઓનો દાખલો લઈ ખીજ પુરૂષો પણ તેવુંજ વર્તન કરે છે. તથા સત્ પુરૂષો જે વસ્તુને પ્રમાણ કોટીમાં મૂકે છે. તેથીજ ઇતર મનુષ્યો પણ તેનો સ્વીકાર કરે છે. માટે સત્ પુરૂષોને સર્વ ગુણોનો ભંડાર રહેવું જોઈએ કારણ કે મહારાજ ભર્તૃહરિ પણ રાજસિંહાસન ત્યાગ કરતી વખતે જે ઉત્તમ શ્લોકનો ઉચ્ચારણ કર્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે છે.

શ્લોક:—

ધૈર્યં યસ્યપિતા ક્ષમા ચ જનની શાન્તિશ્ચિરં ગૃહિની,
સત્યં સુનુર્યદયાચ્છગિની બ્રાતા મનઃ સંયમઃ.
શર્યા ભૂમિતલં દિશોપિ વસનં જ્ઞાનામૃતં ભોજનમ્
હ્યતે યસ્ય કુટુંબિનો વદ સખે ? કર્મમાદ્ ભયં યોગિનઃ

અર્થ:—

જે સંત પુરૂષોએ ધીરજને પિતા માનેલો છે તથા ક્ષમાફી જેઓની જનની છે. શાન્તિ સ્વરૂપ જેઓએ પોતાની સ્ત્રી તરીકે માનેલી છે સત્યરૂપ સુત્ર એટલે જેઓનો પુત્ર છે અને સર્વ ભૂતદયાને જેઓએ ભગિની એટલે જોઈને માનેલી છે. સમાધિમાં સ્થિત રહેવું એવા સંસ્કારી મન જેઓનું બ્રાતા એટલે ભાઈ છે. ભૂમિ જેઓની સુંદર શૈયા છે. તથા દિશાફી વસ્ત્ર જેઓ એ ધારણ કરેલા છે તથા ભોજન જ્ઞાનામૃતનું કરી રહ્યા છે. માટે હે મિત્ર ! આટલાં આટલાં જેઓના કુટુંબીઓ હોય આવા યોગીશ્વરોને લલા કોનું ભય હોય ! અર્થાત્ કોઈનું પણ નહિ. કારણ કે આવા પુરૂષો હંમેશા જગત

ઘડતો હુતો તેનું ચિત્ત પોતાના કામમાં એવું ચોટી ગયું હતું કે તે સમયે તેની પાસેથી કોઈ એક રાજાની સ્વારી નાના પ્રકારના વાજાનાં મધુર સંગીતથી ચાલી ગઈ હતી. પરંતુ પહેલા કારીગરનું લક્ષ રાજાની સ્વારી ઉપર ગયુંજ નહિ અને એકાગ્ર મનથી પોતાનું કાર્ય કરતો હતો. તેમજ જેનું મન બ્રહ્માકાર થઈ ગયું હોય તે જ્ઞાનીજન બહારના પદાર્થોને તેમજ મનમાં સુખ દુઃખાદિકોને પણ અનુભવતો નથી. આ ગુણ મેં બાણ ઘડનાર પાસેથી ગ્રહણ કર્યો છે. બાવીસમો ગુરૂ સર્પ જેમ તેની ગતિ ઉપરથી તે ઝેરી છે કે ઝેર વિનાનો છે એ જાણી શકાતું નથી. તથા ઉંદરની માફક વધુ બોલવાનો તેનો પ્રયાસ પણ જોવામાં આવતો નથી. આ સર્પનો દ્રષ્ટાંત લઈ જ્ઞાની પુરૂષો પોતાના ગુણોનો વર્તન બીજાઓ જાણી શકે નહિ એવું રાખવું અને મિતભાષણ કરવું એટલે વધારે બોલવું નહિ. આ ગુણ મેં સર્પ પાસેથી લીધેલો છે. ત્રેવીસમો કરોડીઓ જેમ મુખદ્વારા પોતાના હૃદયમાંથી લાળને (તંતુ) બહાર કાઢીને તેનો વિસ્તાર કરે છે. તેમ પરમાત્મા પણ આ દ્રવ્યમાન વિશ્વને પોતાના વિરાટ દેહથી ઉત્પન્ન કરે છે. અને પ્રલય કાળમાં પોતાને વિષે લય કરે છે. આવું જાણીને વિવેકી પુરૂષો આ સંસારમાં હર્ષ કે શોક કરતા નથી. આ ગુણ કરોડીઆ પાસેથી લીધેલો છે. ચોવીસમો ગુરૂ કીડાને જેમ ભમરી પકડીને પોતાના સ્થાનમાં ખૂરી રાખે છે તે કીડો ભમરીના ભયથી ત્રાસ પામી હંમેશાં તેણીનું ધ્યાન કરતાં કરતાં ભમરના સ્વરૂપને પામે છે. તેમ મનુષ્ય પણ બુદ્ધિપૂર્વક તથા સ્નેહ અથવા દ્વેષભાવથી અને ભયથી જે જે વસ્તુઓમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે. તે તે વસ્તુમય થઈ જાય છે. કીડો જ્યારે ભમરીનો ધ્યાન કરવાથી પૂર્વોકત પોતાનાં દેહનો ત્યાગ કરી ભમર જાતનો બની જાય છે. તો પછી વિવેકી પુરૂષો પણ પરમાત્માનો ધ્યાન કરે

તો પરમાત્માના સ્વરૂપમાં લય પામે આમાં કોઈ પણ પ્રકારના અશ્વિચંતુ સ્થાન રહેતું નથી.

હું પવિત્રાત્મા ! આવી રીતે ઉપર જણાવેલા ચોવીસ ગુરૂઓમાંથી દત્તાત્રયે ગુણો લીધેલાં છે. આ કથાના સદુપદેશથી સમજણ લેવાની છે કારણ કે સર્વ પ્રાણિઓમાંથી સદ્ગુણોને ગ્રહણ કરવા. તથા તેઓમાં રહેલા દુર્ગુણોને સર્વથા ત્યાગ કરવા. કારણ કે સદ્ગુણોથી જ નરમાંથી નારાયણ થવાય છે.

શિષ્ય બોલ્યો:—હે યોગેશ્વર તમે સાક્ષાત્ ઇશ્વરની મૂર્તિ છો. અને પરમાનંદને પ્રકાશનારા પણ આપ છો આપ જેવા ગુરૂદેવને હું વારંવાર નમન કરું છું. હે પ્રભો ! જેમ તાવના (જવર) રોગથી પીડા પામેલા મનુષ્યને શુદ્ધ ઔષધી જેમ અમૃતરૂપ છે તથા ઉનાળાના પ્રખર તાપથી તપ્ત થયેલા મનુષ્યોને જેમ સુંદર શિતળ જળ અમૃત સમાન છે હે ગુરો ! મેં આ તુચ્છ દેહના અભિમાનથી તથા ઇન્દ્રિયોના વિષય સુખથી આ અસાર સંસારના નાશવંત સુખમાં દુરાગ્રહ કરી રહ્યો છું ને આ દુરાગ્રહ દૂર કરવા માટે આપ એવા મહા પુરૂષોના શરણે હું આવ્યો છું. પ્રભો ! આપ કહો છો કે સંત પુરૂષોની સેવા કરવી પણ કાસાય વસ્ત્રો (લગવા) ને ધારણ કરનારા ઘણા મહાત્માઓ ફરે છે તેમાં કેવા લક્ષણવાળા સંત પુરૂષને ગુરૂ કરવા ? અને શિષ્યે કેવી રીતે ગુરૂની સેવા કરવી કે જેથી ગુરૂદેવ પ્રસન્ન રહે અને હે પ્રભો ! ગુરૂ પણ પોતાના પ્રિય શિષ્ય પ્રત્યે કેવી કૃપા દ્રષ્ટિ વર્ષાવે છે તે આપ કૃપા કરીને મને કહો. “હું આપને શરણે આવ્યો છું.” ગુરૂ દેવે ઉપરોક્ત શિષ્યની ધર્મમાં તથા મોક્ષમાં પ્રીતિ જાણીને શીષ્યને ધન્યવાદ આપ્યું અને બોલ્યા હે શુદ્ધાત્મા ! પ્રથમ હું તને મહાત્માઓના લક્ષણ કહું છું તે સાંભળ કારણ કે

વંદ્ય હોય છે. આમ જાણવું.

માટે હે વત્સ! આવા ગુણુ વાળા સંત મહાત્માઓની પરીક્ષા કરીને ત્યાર બાદ ગુરૂ કરવા કદાચિત્ આવા ગુણુવાળા મહાત્માઓને કેમ સોધવા જો તારા હૃદયમાં આવી શંકા ઉદ્ભવે તો આના ઉપર હું તને ઉપદેશ યુક્ત સદગુરૂની વૃત્તિનો દ્રષ્ટાંત જણાવીશ તે તું શ્રવણ કર.

કોઈ એક બાઈ હતી તેમને સદગુરૂ કરવા હતા પરંતુ તે બાઈને શાસ્ત્રીય નિયમોની ખબર હતી, કે ગુરૂને ગાજર મૂળા સમાન જાણવા નહિ. પરંતુ પરમાત્મા સ્વરૂપ જાણીને સેવા કરવી. એટલે તેમણે મનમાં વિચાર કર્યો કે મારે યોગ્ય પરીક્ષા કરીને ગુરૂ કરવા એમ મનમાં ધારીને પોતાના પુત્રને કહ્યું કે:-કોઈ મરેલા મહાત્માને તું લઈ આવ આ પ્રશ્નને ઉકેલ તે બાળક ન કરી શક્યો. એટલે તે આખા ગામમાં પૂછપરછ કરવા લાગ્યો કે, મરેલા મહાત્મા છે કે? ફરી ફરી એમ પૂછતાં પૂછતાં આખો ગામ ફર્યો છતાં પણ તેને કોઈ મરેલા મહાત્મા મળ્યા નહિ. તેથીજ તે પાછો ઘરે આવ્યો તેણે માતૃશ્રીને કહ્યું કે કોઈ મરેલા મહાત્મા મળતા નથી. વળી બીજે દિવસે ઉપરોક્ત બાઈએ પોતાના પુત્રને બીજે ગામ મોકલ્યો તો પણ તેને બીજા ગામમાં પણ મરેલા મહાત્મા મળ્યા નહિ. એટલે તે બાઈનો પુત્ર છેવટે કંટાળીને પોતાની માતૃશ્રીને કહેવા લાગ્યો કે તમે મને ફોકટ ફરવો છો. પરંતુ મરેલા મહાત્મા ક્યાં પણ મળતા નથી. એટલે ત્રીજે દિવસે તે બાઈએ ફરીથી પોતાના પુત્રને નૈમિષાણ્યમાં મોકલ્યો ઉપરોક્ત અરણ્યમાં અઘરાસી હજાર મહાત્માઓ ત્યાં તપશ્ચર્યા કરતા હતા તે બાઈનો પુત્ર સઘળા મહાત્માઓને વંદન કરીને પ્રશ્ન પૂછે કે: આપ મરેલા મહાત્મા છો કે આમ ફરી ફરીને દરેક મહાત્માઓને પૂછ્યું

તેઓમાંથી એક મહાત્મા નિકળ્યા. તેમને પૂછવાથી જણાવ્યું કે ગુરૂની કૃપા છે. એટલે તે બાઈનો પુત્ર કહેવા લાગ્યો કે—

હે મહાત્માજી ! ત્યારે આપ મારા ઘરે પધારે માતૃશ્રી આપને બોલાવે છે. એટલે તે મહાત્માજી કે જેઓનું પરેચ્છાએ પ્રારબ્ધ કર્મ હતું તેથી તેઓ તે બાળકની સાથે ગયા. પુત્ર પોતાની માતૃશ્રીને કહેવા લાગ્યો કે હે જનની ! તમારા કહેવા પ્રમાણે હું મરેલા મહાત્માને લઈ આવેલો છું. એટલે તે બાઈ તરત ઉઠીને તે મહાત્માજી જ્યાં બહાર ઉભા હતા તેમને નેતરની સોટી લઈને ખૂબજ માર મારવા માંડ્યું એટલે તે મહાત્માજી તો હરિઃૐ આમ બોલી પરમાત્માના ધ્યાનમાં વૃત્તિ જોડી દીધી. અને એક કલાક પછી પાછા જાગૃત થયા. એટલે તે બાઈ સારાં ઉત્તમ પદાર્થો ભોજન કરાવવા માટે લઈ આવી અને મહાત્માજીને હાથ જોડીને વિનંતિ કરવા લાગી કે હે મહારાજ ! આપ કૃપા કરીને ભોજન આરોગો. એટલે મહાત્માજી તો હરિઃૐ કહીને વળી પાછા સમાધીમાં ધ્યાન મગ્ન થઈ ગયાં. અર્થાત્ પરમાત્મામાં પોતાનું મન જોડી દીધું. વળી એક કલાક બાદ જાગૃત થયાં એટલે તે બાઈએ દિશાઓરૂપી વસ્ત્રોને પરિધાન કર્યાં અને કહેવા લાગી કે હે પ્રભો ! આપ સ્પર્શ કરો એટલે ઇંદ્રિયોને નિગૃહ કરનારા સંત પુરૂષે હરિઃૐ કહીને ફરીથી પરમાત્માના ધ્યાનમાં પોતાની વૃત્તિઓ જોડી દીધી. એને વળી એક કલાક બાદ તેઓશ્રી જાગૃત થયાં એટલે તે બાઈ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી નમૂતા પૂર્વક બન્ને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરવા લાગી કે હે પ્રભો ! મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, આપજ આજથી મારા ગુરૂદેવ છો. અને મેં આપની પરીક્ષા સંપૂર્ણ રીતે કરી છે. આ આપની શિષ્યા ઉપર દયા કરવા આપ સમર્થ છો. ગુરૂની શિષ્યોએ કેવી રીતે

સેવા કરવી અને ગુરુજીઓને કેમ ઓળખવા અને માટે હે શિષ્ય ! નિમ્ન લિખિત શ્લોકોનું તું શ્રવણ કર.

શ્લોકો:—

બ્રહ્માનન્દં પરમ સુખદં કેવલં જ્ઞાનમૂર્તિમ્ ।
 દ્વન્દ્વાતીતં ગગન સદ્રશં તત્ત્વ મસ્યાદિ લક્ષ્યમ્ ॥ ૧ ॥
 એક નિત્યં વિમલ મયલં સર્વધી સાક્ષીભૂતમ્ ।
 ભાવાતીતં ત્રિગુણ રહિતં સદ્ગુરું તં નમામિ ॥ ૨ ॥
 ધ્યાન મૂલં ગુરોઃ મૂર્તિ પૂજા મૂલં ગુરોઃ પદમ્
 મંત્ર મૂલં ગુરોઃ વાક્યં મોક્ષ મૂલં ગુરોઃ કૃપા ॥ ૩ ॥
 ગુરુ પ્રહ્લા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વરઃ ।
 ગુરુઃ સાક્ષાત્ પરંબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ॥ ૪ ॥
 અખંડ મંડલાકારં વ્યાપ્ત્યેન ચરાચરં ।
 તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—

હે આત્મા ! ગુરુ સાક્ષાત્ પરમાનંદ મૂર્તિ છે. તથા પરમ સુખનો ધામ છે. સર્વ પ્રપંચોથી રહિત છે. કેવળ જ્ઞાનનીજ મૂર્તિ છે અને દ્વંદ્વ એટલે સુખ દુઃખાદિકોથી રહિત છે. એક નિશ્ચયવાળા હોય છે. અને આકાશની માફક નિર્લેપ છે. અને તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ મહા વાક્યોના સદાએ લક્ષ્ય રૂપ રહેનારા છે. અને પરમાત્મા તથા ગુરુ બન્ને એક રૂપે છે ગુરુઓનું પરંપરાથી વિનાશ થતું નથી. ગુરુઓ નિત્ય વ્યાપક સ્વરૂપે છે નિરંતર અચળ રહેનારા સર્વેના સાક્ષી સ્વરૂપ તથા અંતર્યામી છે. રાગદ્વેષ રહિત હોવાથી સત્ત્વગુણ રજોગુણ અને તમથી પર છે. અર્થાત્ તેઓ ગુણાતીત છે. એવા શ્રી

ગુરૂની મૂર્તિનું પૂજન કરવું. એવા સદ્ગુરૂને હું વારંવાર નમન કરું છું. હે આત્મા ! ધ્યાન પણ એજ ગુરૂના ચરણ કમલોત્તું કરવું. પરંતુ ગુરૂશ્રી સ્વમુખેથી જે સદ્ વચનો બોલે તેનું પાલન કરવું. અને ગુરૂજીએ જે મંત્ર આપ્યો હોય તેનું અહર્નિશ સ્મરણ કરવું. કારણ કે ગુરૂ પાસેથી કંઠી ઇત્યાદિક બાંધવાથી શુગરો (ગુરૂવાળો) થવાતો નથી. કારણ કે કંઠી બાંધવાથી જો શુગરો થવાતું હોય તો એક કંઠીના બદલામાં સર્વ જીવો કંઠીનો આખો પુરો ગલામાં ધારણ કરે પરંતુ તેનાથી ગુરૂવાળો થવાતો નથી.

અને કંઠીદ્વારા બહારથી ગુરૂની અથવા ભક્તિની નિશાની છે. પરંતુ ખરી કંઠી તો શ્રી સદ્ગુરૂએ વેદાન્ત શાસ્ત્રના મહાવાક્યોના જે બીજ મંત્રો આપ્યા હોય તેઓનું અહર્નિશ સ્મરણ કરવું. અને ઉપર કહેલા ગુણવાળા ગુરૂની શિષ્ય જો સેવા કરે તો ગુરૂ કૃપાથી તે મોક્ષ મેળવે છે. હે બેટા ! ગુરૂ પ્રજ્ઞા વિજ્ઞા તથા મહેશ્વર રૂપ છે અને સાક્ષાત્ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. એમ મનમાં ધારીને શિષ્યે ગુરૂથી સેવા કરવી. શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે; ગુરૂની પાસે જતી વખતે ખાલી હાથે જવું નહિ. પરંતુ કંઈ ને કંઈ વસ્તુ લઈને જવું તથા આત્મ સ્વરૂપ જાણવાને માટે હાથમાં સમિધા (હોમ કરવાના કાળો) લઈને પ્રજ્ઞ નિષ્ઠ ગુરૂની સન્નિપત્તિ જવું; ગુરૂની પાસે વૈરાગ્ય થવા વિના જવાનું સુઝતું નથી. પણ વૈરાગ્ય થવા પછીજ સુઝે છે. હે આત્મા ! તને શંકા થાય કે ગુરૂની પાસે સમિધા લઈને ભલા કેમ જવાય તે તું તેનું સમાધાન સાંભળ. પ્રજ્ઞનિષ્ઠ ગુરૂઓનું મ્હોટામાં મ્હોટો વિધિ અગ્નિ હોત્ર છે. અને હોમ કાળ વિના સંભવે નહિ. અને શિષ્ય દ્રવ્યાદિ સાધનોથી રહિત હોય તેને માટે સમિધા જેવી વસ્તુઓ સુલભ હોવાથી માટે સુગમમાં સુગમ આ ઉત્તમ માર્ગ શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું છે.

શ્રી સદ્ગુરૂની પાસે જઈને એકાગ્ર ચિત્તવડે પ્રથમ ગુરૂદેવની સ્તુતિ કરવી.

શ્લોક:—

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણું ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ ! દેવ ! ॥ ૧ ॥

અર્થ:—

હે ગુરૂદેવ ! તમે મહારાં માતા, તથા પિતા છો. અને બંધુ તથા મિત્ર પણ આપજ છો. મારી સદ્વિદ્યા પણ તમે છો. મારું દ્રવ્ય પણ આપજ છો, અને મહારા સાક્ષાત્ પરમાત્મા સ્વરૂપ પણ આપજ છો. આવા પ્રકારની શ્રીગુરૂદેવની પ્રાર્થના કરવી અને હૃદયને પવિત્ર કરીને શુદ્ધ ભાવનાથી ગુરૂને પસંદ કરવા. કારણ કે તેના માટે શ્રી ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે.

શ્લોક:—

તદ્વિદિધિ પ્રણિ પાતેન પરિ પ્રશ્નેન સેવયા,
ઉપદેશ્યંતિતે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનર તત્ત્વદર્શિનઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—

હે પવિત્રાત્મા ! શ્રી ભગવદ્ ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે, પ્રથમ ગુરૂની સેવા કરવી. બાદ તેનાથી ગુરૂને પ્રસન્ન કરવા. શાન્ત ગુણવાળા ગુરૂની સેવા કરનારાએ સરળ રહેવું, અને અહંકારનો ત્યાગ કરવો. આગસ છોડી અને પ્રેમથી સેવા કરવી. હે આત્મા ! મહા પુરૂષોમાં ભેદ રહ્યો નથી અને સર્વ ઉપર તેઓ સમદ્રષ્ટિ રાખે છે છતાં પણ કલ્પ વૃક્ષની માફક સેવા કરનારાઓને તેના પ્રમાણમાં ફળ આપે છે.

તેમ ગુરૂદેવની સેવા કરવાથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે અને તેને લીધે પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગુરૂની સેવા છોડવામાં ગુરૂની પાસે કંઈક વસ્તુ લેવામાં તથા ભોજન કરવામાં તેઓ જ્યારે આજ્ઞા કરે ત્યારેજ તે સ્વીકારવી એમ શાસ્ત્ર મર્યાદા છે. ગુરૂ બહારથી આવતા હોય ત્યારે શિષ્યે સન્મુખ ઉભા થઈને તથા આસનાદિ આપીને તેઓનું સત્કાર કરવું. જેના ઉપર ગુરૂની કૃપા હોય તેને કાંઈ પણ દુર્લભ હોતું નથી અને જેના ઉપર ગુરૂનો કોપ થાય છે તેને સંપૂર્ણ પદાર્થો દુર્લભ છે તેને માટે નીચેનો શ્લોક કહું છું.

શ્લોક:-

શિવે રૂપે ગુરૂ સ્માતા, ગુરૌ રૂપેનકશ્ચનઃ

અર્થ:-

હે આત્મા ! પરમાત્માના કોપથી ગુરૂ બચાવશે. પરંતુ જો ગુરૂનો કોપ થશે તો કોઈ પણ બચાવી શકશે નહિ માટે પોતાનું કટ્યણુ ઇચ્છનારા શિષ્યે શ્રદ્ધાથી અને ગ્રેમથી ગુરૂની સેવા કરવી અને તેનાથી ગુરૂદેવને પ્રસન્ન કરવા. અને તે પછી પ્રણામ કરીને પ્રશ્ન પૂછવો તેને માટે શ્લોક.

શ્લોક:-

અપાર સંસાર સમુદ્ર મધ્યે નિમજ્જતામે શરણું કિમસ્તિ ।
ગુરો ! કૃપાલો ! કૃપયા વદૈતત્ વિશ્વેશ પાદાંબુજ દીર્ઘનૌકા ॥

અર્થ:-

હે પ્રભો ! હું અપાર સંસાર સમુદ્રમાં ગોથા ખાઉં છું. તેને આપરૂપી નૌકા ચળી છે જેમ અપાર સમુદ્રને પાર જવા માટે મનુ-

બ્યોને નૌકા છે તેમ આ અપાર સંસાર સમુદ્રથી પાર જવા માટે મનુષ્યોને શ્રીસદ્ગુરૂને શરણજ નૌકારૂપે છે. હે બેટા! આંવી રીતે વિનંતી કરીને ‘પછી જ્ઞાન પૂછવું’ અને તેથી તે જ્ઞાની ગુરૂ તત્વને જાણનારા તે જ્ઞાનનો બોધ કરશે કારણ કે ગુરૂઓ અધિકારી પ્રિયપાત્ર પોતાના શિષ્યો ઉપર વત્સલતા રાખનારા પોતાની સેવા કરનારા શિષ્યોને તેઓનાં પૂછવા વિના પણ ગુપ્ત વાત કરે છે. હે શુદ્ધાત્મા! જેમ વસ્ત્રો વિના ભ્રષણો વૃથા છે. શરીરના આરોગ્યપણા વિના બહુ ભોગો વૃથા છે તેમ ગુરૂ વિના વૈરાગ્ય જપ, તપ, ભક્તિ તથા યોગ વૃથા છે. માટે હે આત્મા! શ્રી સદ્ગુરૂ જે જ્ઞાન આપે તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી. કારણ કે ગુરૂ ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન જાણનારા હોય છે માટે ગુરૂ વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી. કારણ કે હે બેટા! મહાપુરૂષો કહે છે કે જે મનુષ્યને પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય અને જ્યાં સુધી પરીપૂર્ણ જ્ઞાન ન થયું હોય ત્યાં સુધી મહાપુરૂષો કહે છે. “અમારા મસ્તક ઉપર લાત મારો પરંતુ અમારા વચનો ઉપર લાત ન મારો” કારણ કે ગુરૂ શિષ્યોનું ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનનું ભવિષ્ય જોઈને જ્ઞાન આપે છે. હે આત્મા! ગુરૂ ઉપર શ્રદ્ધા કેટલે સુધી રાખવાની છે તેના ઉપર દ્રષ્ટાંત.

કોઈ એક ગુરૂને શિષ્ય હતા. ગુરૂશ્રીએ શિષ્યનું ભવિષ્ય સમાધિમાં જોયું એટલે શિષ્યના ભવિષ્યમાં સર્પ સવા પાશેર લોહી માગતો હતો એટલે ગુરૂશ્રીએ મનમાં વિચાર કર્યું કે સર્પ તો ડંખ મારશે કે શિષ્યનો પ્રાણ લેશે માટે શિષ્યને મારે હવે કેવી રીતે બચાવવો એમ વિચારીને ગુરૂશ્રીએ શિષ્યની આંખો ઉપર પાટો બાંધીને પોતાના ખોરામાં સુવરાવીને શિષ્યનો અંગુઠો કાપીને સવા પાશેર લોહી કાઢીને સર્પને પાઈ. તે પછી આંખો ઉપરથી પાટો છોડીને

શિષ્યને પૂછ્યું કે હે બેટા! મેં તમારો અંગુઠો કાપ્યો તેથી તમને દુઃખ થયું હશે. તે મને પૂછતા કેમ નથી? ત્યારે શિષ્ય કહે છે કે હે પ્રભો! આપે જે ક્યું હશે તે મારા શ્રેયને માટેજ ક્યું હશે. હે નિર્દોષાત્મા! એટલે સુધી જેને પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તેને ગુરૂના વચનો ઉપર દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખવી તે કેટલે સુધી કે ગુરૂ કહે કે દિવસે તારા છે તો પણ હાજી હા કરવું. હે આત્મા! શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે ગુરૂ તથા માતા, પિતા અને વડીલોની હિતકારી વાણી સાંભળીને તેને યોગ્ય અયોગ્યનો જો વિચાર કરવામાં આવે તો ધર્મ જાય અને માથે ઉલટું પાપ ચોટે છે. કારણ કે હે બેટા! જેનાથી જન્મ થયો છે તે પિતા આ લોકમાં પહેલો ગુરૂ છે. જે ઉપનયન સંસ્કાર આપીને વેદ ભણાવે છે તે બીજો ગુરૂ છે અને આશ્રમવાળાઓને જે બ્રહ્મવિદ્યા ભણાવે છે તે ત્રીજો ગુરૂ જાણવો. આ ત્રણ ગુરૂઓમાં પહેલો પૂજ્ય ગણાય છે. બીજો સારી પેઠે પૂજ્ય ગણાય છે અને ત્રીજો તો સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપ ગણાય છે. હે શુદ્ધાત્મા! આ સંસારમાં વર્ણાશ્રમવાળા મનુષ્યોમાં જે મનુષ્યો પરબ્રહ્મ પરમાત્માસ્વરૂપ જ્ઞાન આપનાર શ્રી સદગુરૂના ઉપદેશથી શ્રમ વિના સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જાય છે તેઓ ખરેખર વ્યવહાર કુશળ છે છતાં પણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપે સર્વે પ્રાણીઓમાં આત્મારૂપે રહેલો છે તે ગુરૂની સેવાથી જેવો સંતુષ્ટ થાય છે અને જે રૂળ મળે છે તેવો યજ્ઞ, તપ, તીર્થ, દાન વૃત્ત, કે બ્રહ્મચર્ય, વાનપ્રસ્થ કે સન્યાસીનાં ધર્મોથી રૂળ મળતો નથી. હે બેટા! આ દેહ કે જે પ્રાણીઓને બહુજ પ્રીય છે તેનો પણ અનાદર કરીને ગુરૂ સેવા કરવા માટે પોતાને પ્રીય વસ્તુ પણ ભાવથી ગુરૂને અર્પણ કરવી એટલુંજ ઉત્તમ શિષ્યોએ ગુરૂના પ્રત્યે ઉપકાર કરવાનો છે અને શ્રી સદગુરૂના અનુગ્રહથી જે મનુષ્ય સંપૂર્ણ રીતે

શાન્તિને પામે છે. અને હે આત્મા ! જે ગુરૂ આ સંસારમાં ભટકતા પોતાના શિષ્યોને તેમાંથી મુક્ત કરી શકતો નથી તે ગુરૂ બાણુવો નહીં. અને હે બેટા ! જેમ સોની સુવર્ણને શુદ્ધ કરે છે તેમ ગુરૂઓ પણ પોતાના શિષ્યોનો મહાત્મા સ્વભાવના સરખો સ્વભાવ કરવા માટે ત્રણ પ્રકારની વાણી વાપરે છે. પ્રિય, હિતકર અને ભયાનક એમ ત્રણ પ્રકારની વાણીથી શિષ્યોને સુધારવામાં આવે છે. પરંતુ ગુરૂ જે ધન હરે અને ધોંખો ન હરે તો તે ગુરૂ પણ રોમ રોમ (રૌરવ) નર્કનો અધિકારી થાય છે માટે ગુરૂ ખરેખરા પૂરા હોવા જોઈએ.

શિષ્ય વિનંતી કરીને પૂછે છે હે મહારાજ ! મને એક શંકા થાય છે તે આપ ક્ષમા કરજો અને મંદ બુદ્ધિવાળાને શંકા થાય એમાં પૂછવુંજ શું ? હે ભગવન્ ગુરૂ આપના કહેવા પ્રમાણે કર્યા હોય છતાં પણ પછીથી જેમ ત્યાગ ઓકીને પાછો ચાટે છે તેમ ગુરૂ પણ માયાને મૂકીને પાછા પોતે માયામાં ફસાય અને તેથી માયા સંબંધીનું વર્તન બતાવે તો તે વચન શિષ્યો ‘માનવા કે નહિ’ અને ગુરૂ પોતે માયામાં ફસાવાથી શિષ્ય તરફનું ધર્મ છોડી દે તો પછી શિષ્યે કેવી રીતે વર્તવું તે આપ કૃપા કરીને કહો કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, કે;

દાહરો:—

ત્યાગ કરી ગ્રહણ કરે ફીર પડે ફંદ માંચ
તુલસી એસા ભેખકા દર્શન કા ફળ નાય

અર્થ:—

તેથી હે પ્રભો ! મારા હૃદયમાં આ મહા શંકા રક્ષા કરે છે તેથી આપ કૃપા કરીને તેનો સમાધાન કરો.

ગુરુ બોલ્યા હે નિર્દોષાત્મા ! “ અઘટના ઘટના પટીયસી માયા ” હે બેટા ! માયાનો સ્વભાવજી એવો છે કે જ્યાં ન ઘટતું હોય ત્યાં પણ ઘટાવે છે.

હે આત્મા ! ગુરુનો મન કોઈ કાળે પાછો સંબંધીઓની માયામાં વાળીને કોઈપણ શાસ્ત્ર વિરોધી વર્તન હોય તો હે આત્મા ! ને શિષ્યમાં શક્તિ હોય તો ગોરખની માફક ગુરુની માયામાંથી ઉગારવા. કારણ કે ગુરુ સમર્થ હોય છે છતાં પણ માયાના સંગથી યોગ્ય વા અયોગ્યનું તે વખતે ભાન રહેતું નથી. માટે બુદ્ધિશાળી શિષ્યે ને પોતામાં શક્તિ હોય તો ગોરખની માફક ગુરુને માયામાંથી ઉગારવા તેના માટે દ્રષ્ટાંત.

દૃષ્ટાંત:--

ગુરુ મતસ્ત્યેંદ્રના શીષ્ય ગોરખનાથ હતા તે શિષ્ય જ્યારે ગુરુની કૃપાથી ગોરખનાથ પરીપૂર્ણ થયા ત્યારે મતસ્ત્યેંદ્ર ગુરુએ તેમને આશ્રમની ભલામણ આપીને તીર્થ કરવા ગયા તે સર્વ તીર્થ કરીને પાછા તે કામરૂ દેશમાં ગયા તે કામરૂ દેશમાં સ્ત્રીઓનું રાજ્ય હોય છે અને તે સ્ત્રીઓની કેવી શક્તિ હોય છે કે ઉડતા પક્ષીઓને પણ પાળી નાખે તેવી હોય છે. તેથી જ કોઈ મનુષ્ય જાય તેને પક્ષી બનાવી મૂકે અને પોતાને આધીન કરી મૂકે તે તેઓની શક્તિ ને કે મતસ્ત્યેંદ્ર ગુરુ પૂર્ણ યોગી હોવાથી તેમના પર ચાલે તેમ નહતું પરંતુ મતસ્ત્યેંદ્ર ગુરુને તે માયા જોવી હતી તેથી તે કામરૂ દેશમાં ગયા એટલે ત્યાંની રાણી તેમને તેજસ્વી મૂર્તિ જાણીને પોતાના પતિ બનાવી લીધા થોડાક દિવસો મતસ્ત્યેંદ્ર ગુરુએ માયા જોઈ

* આ પ્રદેશ પૂર્વ બંગાળ તથા આસામ વચ્ચે આવેલો છે.

એટલે માયાને આધીન થઈ ગયા. તેથી આશ્રમ તરફ તેઓનું સર્વે જ્ઞાન ભલાઈ જવાયું તેથી ગોરખનાથ પાંચ દશ વર્ષ થયા છતાં પણ ગુરૂ ન આવ્યાથી સમાધીમાં જોયું તો ગુરૂને માયામાં ફસાયલા જોયા એટલે પોતે ગુરૂને માયામાંથી બચાવવા માટે ત્યાં ગયા અને પોતાની યોગશક્તિની જાગૃતિમાં રહ્યા તેના પર કોઈ ક્રિયા ફેલાવી શક્યો નહિ અને પોતે ગુરૂ પાસે જઈને કહ્યું કે ‘મને નોકરી રાખો’ એટલે ત્યાં સ્ત્રીનું રાજ હોવાથી ગુરૂએ પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે આપણે નોકરી રાખીએ ત્યારે સ્ત્રીએ ના કહી કે મારા રાજમાં અજાણ્યા મનુષ્યને નોકરી નથી રાખવો એટલે ગોરખનાથે બહુજ આજીજ કરીને કહ્યું કે તમે જે કામ કહેશો તે હું કરીશ પણ મને તમે નોકરી રાખો. ત્યાર પછી ગોરખનાથના બહુજ કહેવાથી ગુરૂએ પોતાની રાણીને ફરીથી કહ્યું એટલે પછી રાણીએ નોકરી રાખ્યો. થોડાક દિવસો વિત્યા પછી એક દિવસે એવો બન્યો કે તેમનો બે ચાર વર્ષનો છોકરો જંગલ જઈને આવ્યો એટલે રાણી ગોરખનાથને કહે છે કે ગોરખ ! ધોઈને સુકવી નાખો. એટલું કહીને રાણી બહારે ગયા પછવાડેથી ગોરખનાથે કપડાની માફક છોકરાને ધોઈને છાપરા ઉપર સુકાવી દીધો સાંજ પડી રાણી પાછા જ્યારે ઘેર આવ્યા ત્યારે પોતાના છોકરાની મતસ્યેંદ્ર પાસે પૂછા કરી એટલે તેણે કહ્યું કે મને ખબર નથી ગોરખને પુછો ત્યારે ગોરખનાથને રાણીને પૂછ્યું એટલે ગોરખનાથે કહ્યું કે તમે મને કહ્યું કે ધોઈને સુકવી મુકો એટલે મેં ધોઈને છાપરા ઉપર સુકવી મુક્યા છે. રાણીએ કહ્યું કે જટ લઈ આવ ત્યારે તે ગોરખે લઈ આવીને રાણીને આપ્યો એટલે રાણીએ પોતાના છોકરાને મરેલો જોઈને કહ્યું કે મારા છોકરાને કેમ મારી નાખ્યો ? હવે સજીવન કરી દે. એટલે ગોરખનાથે કહ્યું કે મારા

ગુરૂને રબ આપ તો સજીવન કરી દઉં. એવું ગોરખનાથે કહ્યું એટલે રાણીએ મતસ્યેન્દ્ર ગુરૂને કહ્યું કે જાઓ એમની સાથે. કારણ કે સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે પોતાના સ્વામી કરતાં પોતાના પુત્ર ઉપર વધારે વહાલપ ધરાવે છે એટલે મતસ્યેન્દ્રનાથને કહ્યું કે તમે જાઓ. ભલે પણ મારા પુત્રને સજીવન કરો. એટલે ગુરૂને તો માયા બહુજ પ્રીય લાગવાથી કહ્યું કે હું નહીં આવું કારણ કે મને ત્યાં એવા સુખ મળશે નહીં તેથી જવાની ના કહી એટલે રાણીએ કહ્યું કે અહીંથી જો ખપે તો લઈ જાઓ પણ હમણાં એની સાથે જાઓ કેમકે મારો છોકરો સજીવન થાય અને પછી તમે એને ધૃતવીને પાછા આવતા રહેજો. એટલે મતસ્યેન્દ્રએ સોનાની ઇંટા ઝાળીમાં લઈને ગોરખની સાથે ગયા અને ગોરખનાથે છોકરો પોતાની યોગશક્તિથી સજીવન કરી દીધો, ગુરૂને સાથે લઈને ગોરખ ચાલતા થયા એટલે રસ્તામાં ગુરૂ જ્યાં વિશ્રાંતિ લેવા જંગલમાં મુકામ કરે ત્યારે ગોરખનાથને પૂછે કે ગોરખા! “ઇંધર ભય નહિ હય” એટલે ગોરખનાથને વિચાર થયો કે ગુરૂની ઝાળીમાં હજી ભય પડ્યો છે એટલે એક વખત ગુરૂ જંગલમાં ગયા અને પછવાડેથી ગોરખનાથે ઝાળીમાંથી ઇંટા કાઢીને કુવામાં નાખી દીધી.

અને ગુરૂ જ્યારે જંગલ જઈ આવ્યા અને પાછા ચાલતા થયા ત્યારે સવારના લગભગ ચારેક વાગ્યાનો સમય હતો તેથી ગુરૂ ગોરખા! હમણાં ચાલવાથી રસ્તામાં ભય નથી? એટલે ગોરખજી બોલ્યા, કે ગુરૂજી! ‘ભય ડાલ દીયા કુએંમે’ એટલે ગુરૂએ પોતાની ઝાળીમાં જોયું તો સુવર્ણની ઇંટા ન હોવાથી અજ્ઞાનીઓની પેઠે તકરાર કરવા લાગી ગયા. તમે કેમ મારી ઇંટાને ફેંકી દીધી એટલે ગોરખનાથે પોતાની યોગસિધ્ધિથી આખું અરણ્ય, ડુંગર,

જમીન ઝાડ, ખીડ, સર્વે સુવર્ણના બનાવી દીધાં. એટલે ગુરૂના હૃદયમાં જન્મતી થઇ કે અહોહો ! મારી આ શક્તિ માયામાં ખોઇ નાખી અર્થાત્ પછી જે જ્ઞાનની વિસ્મૃતિ થઇ ગઇ હતી તે પાછી જન્મત થઇ આવી અને છાનામાના આશ્રમમાં આવી ગયા તેમ જો બુદ્ધિશાળી શિષ્યની શક્તિ હોય તો ગોરખની માફક ગુરૂને માયા-માંથી બચાવવા પરંતુ પોતે ગુરૂની સાથે માયામાં ફસાવું નહિ. અને ગુરૂ જો શાસ્ત્ર વિરોધ આજ્ઞા કરે તો તે ગુરૂની આજ્ઞા ન પાળવાથી તેમાં દોષ લાગતો નથી. તેના માટે શાસ્ત્રમાં કહે છે કે, માતા તીર્થ* પિતા તીર્થ* તીર્થ* વૈજ્યેષ્ઠ્યાંધવઃ પદે પદે ગુરુ તીર્થતીર્થ ચામ્યાગતો મતઃ

હે શુદ્ધાત્મા ! કેવા કેવાનું કોણે, કોણે. ત્યાગ કર્યું છે તે હું તને કહું છું તે તમે સાંભળ. હે બેટા ! ભરતે પોતાની કેકેઇ માતાનો ત્યાગ કર્યો હતો કારણ કે રામચંદ્રજીને રાજગાદી ઉપર બેસવાની વખતે પોતાના પતિ દશરથ પાસેથી વચન માગીને રામચંદ્રજીને ચૌદ વરસ વનવાસ મોકલ્યો તેથી દશરથ રાજાએ પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ કર્યો અને તેથી આખી અયોધ્યામાં આનંદનાં બદલામાં શોક છવાઇ ગયો તેથી એવી માતાને ભરતજીએ ત્યાગ કર્યો હતો પ્રહ્લાદજીના પિતા હિરણ્યાક્ષ પ્રહ્લાદજીને પરમાત્માના સ્મરણ કરતાં અટકાવ્યા તેથી પ્રહ્લાદજીએ પોતાના પિતા હિરણ્યાક્ષનો ત્યાગ કર્યો જેષ્ઠ બંધુ રાવણનો બિભીષણે ત્યાગ કર્યો કારણ કે રાવણે સતી સીતાજીનું હરણ કરીને રામચંદ્રજીની સાથે શત્રુ ભાવે યુદ્ધ આદર્યું હતું તેથી જેષ્ઠ બંધુનો બિભીષણે ત્યાગ કર્યો હતો બળીરાજાને ત્યાં વામન

*માતા પિતા તથા ગુરૂ અને અતિથી આ સઘળાઓ તીર્થ રૂપ હોવા છતાં પણ જો શાસ્ત્રની મર્યાદાનો તેઓ ઉલ્લંઘન કરે તો ત્યાગ કરવામાં પામ નથી.

સ્વરૂપ ધારણ કરીને પ્રભુ જ્યારે ભિક્ષા માગવા ગયા હતા ત્યારે તેમના ગુરુ શુકાચાર્યે બળીરાજને ભિક્ષા દેતાં અટકાવ્યો તેથી બળીરાજએ ગુરુનાં વચનનું અનાદર કર્યો હતો અને રાવણ જેવા અભ્યાગતનું ત્યાગ કરવું કારણ કે સતી સીતાદેવે તેમનાં પતિની આજ્ઞાનો ભંગ કરાવ્યો માટે એવા અભ્યાગતનો ત્યાગ કરવો હે નિર્દોષાત્મા ! શાસ્ત્ર વિરોધી જે વચન તથા વર્તનનું ત્યાગ કરવામાં દોષ લાગતું નથી અને કોઈ મનુષ્યને ઔષધીની પેઠે જે પોતાનું હિત હોય તેને ગુરુ જાણવા અને પોતાનાં ગુરુ તથા માતા પિતા તથા સાક્ષાત્ બ્રહ્મા જે હોય પણ પોતાનું અહીત કરનારા તેને રોગના જેવા અહીતકારી જાણવા એટલું નહિ પણ પોતાનું અંગ પણ પોતાના ધર્મમાં તથા પરમાત્માના સ્મરણમાં અટકાવતું હોય તો તેને કાપી નાખવું કારણ કે તેને કાપી નાખવાથી બાકીના અંગો સુખી થાય છે.

હે બેટા ! એ સિવાયના બીજા ઉપધર્મો કહેવાય છે. શ્રદ્ધાયુક્ત થઈને શ્વદ્રની પાસેથી પણ ઉત્તમ વિદ્યાને ગ્રહણ કરવી, શત્રુ પાસેથી પણ સદાચરણ હોય તો લેવું અને બાળક પાસેથી પણ જ્ઞાન હોય તે ગ્રહણ કરવું.

માટે હે આત્મા ! શાસ્ત્ર વિરોધિ વચન ત્યાગ કરવાથી પાપ લાગતું નથી. હે આત્મા ! તેથી એમ સમજવાનું નથી કે ગુરુ, માતા, પિતા અને જેઠ બંધુનો ત્યાગ કરવાથી પાપ લાગતું નથી પરંતુ એમ સમજવાનું છે કે જેટલા પ્રમાણમાં શાસ્ત્ર વિરોધિ વચન તથા તેઓનું વર્તન હોય તેનાં માટે ત્યાગ કરવામાં પાપ નથી પરંતુ સર્વથા તેઓનો ત્યાગ કરવાનો નથી.

માટે હે પવિત્રાત્મા ! પોતાનું શ્રેય ઇચ્છનારાએ કદી પણ ગુરૂની

સેવા, તેઓનું ધ્યાન તથા ગુરૂનો સ્મરણ પોતાનું સ્વધર્મ છોડવું નહિ કારણ કે ઔષધીથી જેમ રોગનો નાશ કરવામાં આવે છે તેમ પોતાનું સ્વધર્મ પાળવાથી કલ્યાણ થાય છે પોતાનું હીત ઇચ્છનારા મનુષ્યો કેટલે સુધી ગુરૂનો દોષ જોતાં નથી અને ધીરજ રાખી ગુરૂની સેવા કરે છે તેના ઉપર દ્રષ્ટાંત.

દ્રષ્ટાંત:-

કોઈ એક બાઈ હતી. તેના પતિ સ્વર્ગસ્થ થયા પછી તે બાઈ પાસે લક્ષ્મી સાધારણ હતી. અને બાઈના મનમાં વિચાર થયું કે કોઈ મહાત્મા પુરૂષનો સંગ થાય તો મારી લક્ષ્મીનો સદ્વિપયોગ થાય અને મારા આત્માનો ઉદ્ધાર થાય એમ કેટલેક દિવસે તેમનો સંકલ્પ ફળીભૂત થયો અને તે બાઈનાં ગામમાં કોઈ એક મહાત્માજી ફરતા ફરતા આવ્યા એટલે બાઈ મહાત્માજીનો સંતસમાગમ કરવા જતા હતા એટલામાં તો થોડાક દિવસો વિત્યા કેડે મહાત્માજી પોતાના આશ્રમ તરફ જવા તત્પર થયા એટલે તે બાઈનાં મનમાં વિચાર થયો કે મહાત્માજી બહુ સારા છે માટે તેઓને ગુરૂ કરું અને તેમની સાથે લક્ષ્મી લઈને એમની સેવા કરવા સાડ એમની સાથે જઈ કારણ કે મહાત્મા બહુ સારા છે અને બાઈના બાળબચ્ચાં ન હતાં એટલે બિચારીના મનમાં વૈરાગ્ય લેવાનો વિચાર થયો તે બાઈ મહાત્માજીને ગુરૂ કર્યા અને પોતાનો તન, મન ને ધન, સઘળું ગુરૂના ચરણમાં સમર્પણ કર્યું. મહાત્માજીના હાથમાં લક્ષ્મીબાઈ આવ્યા ને મહાત્માજીનો મનજીભાઈ બગડ્યો. કારણ કે ‘કંચન કામનીથી કેણુ નથી મોહ્યો એવો નર જગમાં નથી જોયો’ કંચન કામનીથી કોણુ નથી મોહ્યો.

હે આત્મા ! આ સંસારમાં લક્ષ્મીથી તથા સ્ત્રીરૂપી માયાથી કોઈ

લાખો મનુષ્યોમાં વિરલાજ બધ્યા હશે તેને માટે કહે છે.

કહેણી મીશરી ખાંડ હે, રહેણો તરતા લોક ।

કહેણી ઐશી રેણી કરે, ઐસા વિરલા કોક ॥

બોલવા પ્રમાણે વર્તન કરનારા કોઇક વિરલાજ હોય છે. આ મહાત્માજીની વૃત્તિ લક્ષ્મીજી આવવાથી બગડી ગઇ તેથી બાઇને મારી નાખવાનો વિચાર કર્યો. આ બાઇએ પોતાનું સર્વસ્વ ગુરૂને અર્પણ કરીને ગુરૂની સાથે આશ્રમમાં જવા તઇયાર થઇ અને અનન્ય શ્રદ્ધાથી ગુરૂની સેવા ધ્યાન સ્મરણ તથા આજ્ઞાનું પાલન કરવા લાગી. બાઇને ગુરૂ પોતાના આશ્રમમાં લઇ જવા લાગ્યા એટલે રસ્તામાં કુવો આબે અને ગુરૂદેવજીએ તે બિચારી નિર્દોષ બાઇને પાણી ભરવાની આજ્ઞા કરી અને તે બાઇ પોતે પોતાનાં મુખથી ગુરૂદેવને સ્મરણ કરતી કરતી કુવા ઉપર પાણી ભરવા લાગી. એટલામાં ગુરૂએ તે બાઇને વાંસેથી ધકકો દીધો એને તે બાઇ ગુરૂદેવ ! ગુરૂદેવ ! કરતી જઇને કુવામાં પડી. ગુરૂ તો બાઇને કુવામાં નાંખીને ત્યાંથી પસાર થઇ ગયા અને કુવો તો એકદમ ઉંડો હતા પરંતુ તેનાં માંય બળી હોવાથી બાઇને કંઈ સુધી પાણી થયો અને તેથી તે બળી ઉપર બેસીને એક તારથી ગુરૂદેવ ! ગુરૂદેવ ! કરે છે. એટલે એમ કરતાં કરતાં ત્રણ દીવસો થઇ ગયા એટલે કે ગુરૂ તો કયારનાએ પસાર થઇ ગયા હતા. પરંતુ તે બાઇનાં પવિત્ર હૃદયથી દેવ એટલે પરમાત્માએ બાઇને દર્શન દીધાં. અને કુવામાંથી બહાર ઝાઢી છતાં પણ બાઇએ પરમાત્માને વંદન કર્યો નહિ એટલે પરમાત્મા બાઇને કહેવા લાગ્યા કે હે બાઇ ! ‘હું’ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છું’ છતાં તું મને વંદન કેમ નથી કરતી ત્યારે તે બાઇએ કહ્યું, કે મારા ગુરૂદેવ કહે તો હું તમને વંદન કરું. માટે તમે મારા ગુરૂદેવની પાસે ચાલો

એટલે ભક્ત વત્સલ ભક્તોને આધીન પરમાત્મા. તે બાઈને તેના ગુરૂ પાસે લઈ ગયા અને ત્યાં જઈને પરમાત્માએ કહ્યું, કે હે બાઈ ! હવે વંદન કેમ નથી કરતી, એટલે બાઈએ કહ્યું કે, મારા ગુરૂદેવને દર્શન આપો અને તેઓ મને આજ્ઞા કરે તો હું તમને વંદન કરું તે બાઈનાં કહેવાથી ગુરૂ કપટી હતા છતાં પણ પરમાત્માએ દર્શન દીધાં અને પરમાત્માએ બાઈને કહ્યું કે હે બાઈ ! હવે તમારા ગુરૂ પાસેથી આજ્ઞા લઈને મને વંદન કેમ નથી કરતાં ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે:-

ગુરૂ ગોવિંદ દોનો ખડે, ક્રીસકું દ્વાગું પાય
બલીહારી ગુરૂદેવકી, જીસને ગોવિંદ દીયો ખતાય

તેમ હે આત્મા ! જેને પોતાના કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા હોય તે મનુષ્યો આટલે સુધી પણ ગુરૂના દોષો જોતાં નથી અને મધ્યા રાખીને પ્રેમપૂર્વક ગુરૂની સેવા કરે છે જે ગુરૂમાં અનન્ય પ્રીતિ રાખે છે. ગુરૂ ઉપર જ્યારે અનન્ય પ્રીતિ થાય છે તોજ મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય. ગુરૂ ઉપર શિષ્યની કેવી પ્રીતિ હોવી જોઈએ તે હું તમને કહું છું. જ્યારે ગુરૂનું નામ સાંભળે ત્યારે પાણી વગર જેમ માછલું રહી શકતું નથી અને કમદ્વીની જેમ ચંદ્રમાં વગર રહી શકે નહિ તથા ચકોર પણ ચંદ્ર સિવાય રહી શકતો નથી. તેવી રીતે ગુરૂ વગર ક્ષણ ત્રાત્ર પણ રહી શકાય નહિ.

હે પવિત્રાત્મા ! ગુરૂ શબ્દનો અર્થ ‘ગુ’ એટલે અંધારું અને ‘રૂ’ એટલે પ્રકાશ જે હૃદયમાં અજ્ઞાનરૂપી અંધારાનો નાશ કરીને હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપી સ્પર્શનો પ્રકાશ કરે છે તેનું નામ ગુરૂ કહેવાય છે.

હે બેટા ! ગુરૂની કૃપા વિના જીવને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો

નથી અને આત્માના સાક્ષાત્કાર વિના જીવનો ઉધ્ધાર થાવું કઠીન છે કારણ કે અંતરમાં માયાના પડદા આડા ઘણાં છે તેથી ગુરૂ મનુષ્યને બરાબર સાચા રસ્તા ઉપર ચડાવે છે અને વચમાં કયાંય પણ ફસવા દેતાં નથી. હે શુદ્ધાત્મા ! ગુરૂ વિના પોતાની મેળે મનુષ્યને વૈરાગ્ય તથા ભક્તિ અને જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ? શ્રી સદગુરૂના ચરણોના નખો રૂપી મણીઓની જ્યોતી કે જેનું સ્મરણ કરતાજ હૃદયમાં દિવ્ય-દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેના પ્રકાશથી મોહરૂપી અંધકારનો નાશ થાય છે તે મોટા ભાગ્યશાળીઓના હૃદયમાં આવે તે જ્યોતિથી હૃદયમાં વિવેક તથા વિચારના નિર્મળ નેત્રો ઉઘડી જાય છે તેથી સંસારરૂપી રાત્રી તથા દુઃખો અને દોષો ટળી જાય છે. દ્રષ્ટાંત. જેમ યોગ વિદ્યાનો સાધક મનુષ્ય પોતાની દ્રષ્ટિમાં સિદ્ધાંજન આંજે છે તેથી સિદ્ધ બનીને સામાન્ય પૃથ્વીમાં પહાડોમાં અને જંગલોમાં પણ રહેલા આશ્ચર્યકારી ઘણાં ગુપ્ત ખજાનાઓને પણ જીએ છે. તેમજ સુસ શિષ્ય હૃદયરૂપી નેત્રોમાં શ્રી સદગુરૂના વચનરૂપી અંજનને આંજે તેથી સમર્થ બનીને પુરાણાદિકમાં તથા વેદાન્તશાસ્ત્રોમાં પણ રહેલા પરમાત્માના ગુણ ગુપ્ત ખજાનાને જીએ. શ્રી સદગુરૂની વાણીરૂપીઅમૃત જે ગંગાજી સમાન છે તેમ મનુષ્ય અત્યંત પ્રેમ રાખીને જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન કરે તે મનુષ્ય જીવતા છતાં પણ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ઇત્યાદિ એ ચાર ફળોને મેળવી શકે છે. હે આત્મા ! તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી તેના મરણ પછી ફળ મેળવી શકાય છે પરંતુ ગુરૂના વચનમાં શ્રદ્ધા રાખવાથી તો તુરંતજ ફળ જોવામાં આવે છે. કારણ કે:—

ગુરૂ તો પારસ પે અદકા આપ કરે સાક્ષાત.

જોને હે ખેટા ! ગુરૂ તો પારસમણીથી પણ અધીક છે કારણ કે

પારસમણી તો લોઢાને સુવર્ણ બનાવે છે. પરંતુ જો બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂ હોય તો સાક્ષાત્ પોતાનો સ્વરૂપ બનાવે છે. જીઓ ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, વાલ્મીકિ, નારદાદિક, પૂરૂષવર્ગ સ્ત્રી જાતિ સ્વભાવિક રીતે પરાધીન છે છતાં પુરૂષાર્થ કરીને તથા ગુરૂની કૃપા મેળવીને ગાગી, ચુડાલા તથા મીરાંબાઈ આદિ આ સંસારમાં ગુરૂની કૃપાથી અમર થઈ ગયાં છે. અને જેને ગુરૂશ્રીના વચનો ઉપર વિશ્વાસ ન હોય તેને સ્વપ્નામાં પણ સુખ કે શાન્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી કારણ કે પરમાત્માની ભક્તિથી પરમાત્માના દર્શનનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. પણ અવિદ્યાનો નાશ થતો નથી અવિદ્યાનો નાશ તો પરમાત્માના ભક્તોના સમાગમથીજ તેનો નાશ થાય છે. અને હે નિર્દોષાત્મા ! જ્યાં સુધી અવિદ્યાનો નાશ ન થયો હોય ત્યાં સુધી પરંપદનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી તેથી શાસ્ત્રોમાં ગુરૂને અધિક કહ્યો છે નિસ્પૃહ ગુરૂના સંભાગમથી નિસ્પૃહપણુંજ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે માટે ગુરૂના જ્ઞાનરૂપી સજ્જ કરેલી તલવાર વડે સર્વે સંશયને છેદી નાખજા અને આ જગત એક બ્રાંતિરૂપે છે કારણ કે તે મનના વિલાસથી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને નાશવંત છે માટે શ્રદ્ધાથી તથા પ્રેમથી જ્યાં સુધી ગુરૂનું શરીર રહે ત્યાં સુધી તેઓની જે સેવા કરે તેને મહેનત વિના બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે હે બેટા ! કદાચ ગુરૂ જો દૈવીયોગને લીધે કુસંગમાં પડી જાય તો પણ જેમ સર્પના માથા પરનો મણી સર્પના સંગમાં પડ્યો હોય છતાં પોતાના વિષહરના ગુણોને અનુસરે છે તેમ ગુરૂ પોતાના પરિતાપ હરણના ગુણોને અનુસરે છે હે આત્મા ! બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, સદાશિવ તથા શેષ અને શારદાના ગુરૂના ગુણમહીમાનો સંપૂર્ણ વર્ણન કરી શકતા નથી, અને તેઓ પણ શ્રી સદ્ગુરૂનાં ચરણોને નિરંતર સેવે છે અને હું પણ શ્રી સદ્ગુરૂનાં ચરણોને વારંવાર વંદન કરું છું.

અને એ સદ્ગુણોની ખાણ રૂપે છે તે શ્રી સદ્ગુરને પ્રેમસહિત ઉત્તમ સ્તુતિર્જર્વાક પ્રમાણ કરું છું.

શિષ્ય પૂછે છે હે પ્રભો ! જ્ઞાન એટલે શું અર્થાત્ કોઈપણ ચીજ જેવી છે તેવીજ પૂર્ણ રીતે જણાય આનું નામ જ્ઞાન છે !

ગુરુ બોલ્યા હે શુદ્ધાત્મા ! આ જ્ઞાનને જાણવા માટે ઘણી ચીજો જોઈએ. પ્રથમ તો હૃદય પવિત્ર કરવો જોઈએ તેના માટે સત્ય, દયા, તપ, જપ, વ્રત, દાન સહનશીલતા, યોગ્ય, અયોગ્યનો વિચાર અને મનને નિયમમાં રાખવો, ઇન્દ્રિયોનો નિમ્રદ્ધ અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય સ્વાધ્યાય, સરળતા, સંતોષ, સર્વ પ્રાણીઓ વિષે સમદ્રષ્ટિ રાખવી, મહાત્મા પુરૂષોની સેવા કરવી પ્રવૃત્તિ માર્ગમાંથી ધીરેધીરે દુર થવું હે આત્મા ! પ્રવૃત્તિ બે પ્રકારની છે તેમાં એક શાસ્ત્રમાં કહેલા વિપ્રી પ્રમાણે કામ્ય કર્મ કરવા તે પહેલી પ્રવૃત્તિ અને શાસ્ત્ર વિધિનો દેવલઘન કરીને અધર્મ માર્ગ ચાલવું તે બીજી પ્રવૃત્તિ છે માટે પ્રવૃત્તિ માર્ગ અનર્થનું કારણ છે અને નિવૃત્તિ માર્ગ ઉપયોગી છે દ્રષ્ટાંત જેમ આંખમાં આંજણ આંજવાથી નેત્રો નિર્મળ થતાં જાય છે તેમ તેમ જીભી વસ્તુઓ જોઈ શકાય છે. તેમજ જે મનુષ્ય વિષયોનું ચિંતવન કર્યા કરે છે તેથી તેનું ચિત્ત વિષયોમાં લાગી રહે છે અને તેમ જે મનુષ્ય પરમાત્માનું ચિંતવન કરે તો પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ જાય છે. માટે પ્રવૃત્તિ માર્ગથી ધીરેધીરે દુર થવું અને નિષ્ક્રાંતિ ક્રિયા કરવી નહિ. મિથ્યા લાપણ કરવું નહિ તે પછી મુમુક્ષુ થઈને બ્રહ્મનિઃ શ્રી સદ્ગુર પાસે જઈને બંને હાથ જોડીને વિનંતી કરીને પૂછવું કે હે ગુરુદેવ ! જ્ઞાન એટલે શું ? એટલે તે શ્રી સદ્ગુરુ કૃપા કરીને સમજાવે કે બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે તે પરમાત્મા સર્વમાં વ્યાપક છે તેથી સર્વ પ્રાણીઓને

આત્મસ્વરૂપ જાણવા અને આત્માદેહાદિકથી ભિન્ન છે આવું સત્ય અને અસત્ય સમજાવે તે અવિચ્છિન્ન જ્ઞાન હૃદયમાં રહે તે જ્ઞાન કહેવાય છે. કારણ કે હે બેટા ! આ જ્ઞાન વિના આનંદ મળતો નથી વિષયોનો ઉપભોગ કરવાથી કોઈ પણ દિવસે કામ શાંત પડતો નથી પરંતુ અગ્નિ જેમ ધૃતથી શાંત ન પડતાં વૃદ્ધિ પામે છે તેમજ વિષયોનો વારંવાર ઉપભોગ કરવાથી કામનાઓ ઘણીજ વધે છે. હે આત્મા ! પરમાત્માની માયા એ મનુષ્યને સત્ય સ્વરૂપથી જુદા પાડે છે. તેને લીધે મૂઢ મનુષ્યો આત્મ સુખને માગતા નથી અને પરમાત્મા પાસેથી પુત્ર, ધનાદિકને માગે છે પરંતુ આ જગતમાં પોતાનાં દેહની સાથે નિત્ય સહવાસ રહેતો નથી અને પોતાના દેહની સાથે જ્યારે નિત્ય સહવાસ રહેતો નથી ત્યારે બીજા પુત્ર સંબંધીઓ તથા ઘરખારની સાથે સહવાસ કેમ રહે ? નજ રહે તેમાં કહેવું જ શું ? જીવ એકલોજ જન્મે છે અને એકલોજ નાશ પામે છે અને એકલોજ પાપ, પુણ્ય, ભોગવે છે અને મનુષ્યો જેઓને પોતાના ગણીને તેઓનું અધર્મથી પોષણ કરે છે તે પ્રાણીઓનું ધન તથા પુત્રાદિક પરિવાર તે મૂખના સુખ ભોગવ્યા પહેલાંજ તેનું ત્યાગ કરે છે માટે હે બેટા ! આ સંસારમાં જે પરમાત્માનું સ્મરણ કરે તેજ મનુષ્યનો જન્મ તેજ કર્મો તેજ આયુષ્ય તેજ મન તેજ વચન અને તેજ જીવન સફળ જાણવું નહિ તો પશુઓમાં તથા સ્થાવર જંગમ અને મનુષ્યોમાં શો ફેર છે. કેટલાક મનુષ્યો તો અહંકારથી બોલે છે કે અમે તો કાંટા કાઢે તેનું પણ ગુણ ભૂલતા નથી પરંતુ હે આત્મા ! અકસોસથી કહેવું પડે છે કે આપણને પરમાત્માએ કેવો અમૂલ્ય દેહ આપ્યો છે અને તેને મનગમતાં આહાર વિહાર અને સુખો આપેલાં છે કેટલો બધો પરોપકાર કરે છે છતાં પણ આપણે જ્યારે પરમાત્માના ગુણોને ભૂલીને આપણે પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા નથી

તો પછી કોઈ પણ મનુષ્યના ગુણોનું શું બદલો વાળી શકીયે પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં તેમાં કોઈ પણ જાતની ઉપાધી કરવી પડતી નથી પરમાત્મા નથી કહેતા કે તમે ગરીબ છો ને યજ્ઞ કરો પરમાત્મા નથી કહેતા કે તમે અશક્ત છો ને વૃત્ત કરો પરમાત્મા નથી કહેતા કે તમે યોગી થઈ વનમાં જાઓ અને પરમાત્મા સુંદર સ્વરૂપથી કે ઉત્તમ જાતિથી કે પંડિતપણાથી કે ઇન્દ્રિયોની કુશળતાથી કાન્તિથી કે પ્રતાપથી બળથી કે ઉદ્યમથી બુદ્ધિથી કે આ સંસારમાં સર્વ ક્રિયા કરવામાં હડાપણથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ તપથી, તીર્થથી વૃત્તથી યજ્ઞથી દાનથી, અષ્ટાંગયોગ કરવાથી, પણ પરમાત્મા પ્રસન્ન થતા નથી પરંતુ સુર અસુર નર કે વાનર હોય પણ પવિત્ર હૃદયથી અને શ્રદ્ધાથી ભક્ત વત્સલ ભક્તોનાં પ્રેમ ઉપરથી ભક્તિ વડે ગજેન્દ્ર જેવા ઉપર પણ પરમાત્મા પ્રસન્ન થયા હતા હે આત્મા ! બ્રાહ્મણ જાતિ હોય અને ઉપર કહેલા બાર ગુણવાળો હોય છતાં પણ તે જો પરમાત્માનાં ચરણથી વિમુખ હોય તો તેનાં કરતાં પરમાત્માને વીષે મન, વચન, કર્મ ધન, અને પ્રાણને અર્પણ કરનારા ચંડાલ પણ ઉત્તમ છે કારણ કે તે પોતાના દેહને પવિત્ર કરે છે અને ઉત્તમ જાતિમાં જન્મેલા બ્રાહ્મણ હોય અને તે જો પરમાત્માને વિષે મન વચન, કર્મ, ધન, અને પ્રાણને અર્પણ કરીને પોતાના દેહને પવિત્ર ન કરે તો તેને ચંડાલ જેવો જાણવો. હે ખેટા ! ભાગ્યહીન મનુષ્યો છે તે પરમાત્માના નામને ત્યાગ કરીને તે સાર વિનાની ફટ કથાઓ સાંભળે છે એવા પુણ્યહીન મનુષ્યોને મુક્તિ મળતી નથી જે લક્ષ ચોરાશીના ફેરા ફરીને અમૃત્ય દેહ મળ્યો છે જે મનુષ્ય દેહની દેવો પણ ઇચ્છા રાખે છે કારણ કે તે મનુષ્ય દેહમાં ધર્મની સાથે આત્મજ્ઞાન મેળવી શકાય છે તે મનુષ્ય દેહમાં જન્મ પામ્યા છતાં પણ તેઓ માયાથી મોહ પામી કપટ

છોડીને પરમાત્માને ભજતાં નથી અને ઘર સંબંધીજ ચિંતા કરનારા અને ભોગવેલા વિષયનોજ ઉપભોગ કરનારા સ્વાધીનમાં નહિ એવી ધન્દ્રિયોથી જન્મ મરણ પામનારા જીવોની બુદ્ધિ વિષયોની વાસનાઓમાંજ રમનારી અને અશુભ અંતઃકરણવાળા તેવાજ વિષયોની વાસનાવાળાઓને ગુરૂ માનનારા કર્મથી બંધાયેલા મનુષ્યો આત્મસ્વરૂપથી બાણી શકાય એવા પરમાત્માને બાણતા નથી. * આંધળાથી દોરાતાં જેમ આંધળો મનુષ્ય માર્ગ ભૂલી જઈને ખાડામાં પડે છે તેમજ તેઓ જન્મ મરણના ખાડામાં પડે છે માટે હે ખેટા ! મનુષ્ય જ્યાંસુધી અહંકાર રહિત થઈને મહાત્મા પુરૂષોની વાણી ઉપર શ્રદ્ધા રાખતો નથી ત્યાંસુધી તેઓની બુદ્ધિ પરમાત્માના ખરા સ્વરૂપને ઓળખતી શકતી નથી તેને લીધે તેઓને સંસારમાં જન્મ મરણરૂપી અનર્થ મટતો નથી. માટે હે પવિત્રાત્મા ! મહાત્મા પુરૂષોને નિત્ય સેવવા જોઈએ કારણ કે દેવતાઓ પણ સ્વાર્થી હોય છે પાણી તીર્થ રૂપ નથી તેમ માટી અને શિલાની મૂર્તિ દેવ રૂપ નથી પરંતુ પાણી તીર્થ રૂપ છે અને મૂર્તિ દેવ રૂપ છે પણ તેઓ તો લાંબે દિવસે પવિત્ર કરે છે અને મહાત્મા પુરૂષો તો દર્શન માત્રથીજ પવિત્ર કરે છે કારણ કે મહાત્મા પુરૂષો પોતે આનંદ સ્વરૂપ હોય છે અને મુક્ત પુરૂષો હોય તેથી બીજાઓને છોડે છે અને આનંદ સ્વરૂપ બનાવે છે માટે અહંકાર છોડીને મહાત્મા પુરૂષોની સેવા કરવી.

શિષ્ય પૂછે છે હે પ્રભો ! આપ કહો છો કે મહાત્મા પુરૂષો આનંદ સ્વરૂપ છે તો પછી તેઓ બીમાર કેમ પડે ? અને આનંદ સ્વરૂપ તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે તો તે ત્રણ તાપથી રહિત છે અને મહાત્મા પુરૂષો તો બિમાર પડે છે તો પછી મહાત્માઓમાં અને

બીજા મનુષ્યમાં શું ફેર કહેવાય.

ચુર ખોલ્યા હે આત્મા ! મહાત્મા પુરુષના બે સ્વભાવો હોય છે એટલે કે એક તો મનુષ્ય જાતિનો સ્વભાવ અને બીજો પરમાત્માપણનો સ્વભાવ એમ બેય પ્રકારનો સ્વભાવ હોય છે કોઈ દેશમાં સખત ઠંડી હવા હોય તો તે દેશમાં ત્યાં મહાત્માઓ હોય તેને પણ તેટલીજ ઠંડી હવા લાગશે અને તે દેશમાં બીજા મનુષ્યો હોય તેઓને પણ તેટલીજ ઠંડી હવા લાગશે પરંતુ મહાત્મા પુરુષોનું શરીર પવિત્ર હોવાથી તેઓને બીજા મનુષ્યો કરતાં વધારે એમનું શરીર કોમળ હોય છે. તેથી તેઓના ઉપર સખત ઠંડી હવા વધારે અસર કરશે પરંતુ મહાત્મા પુરુષો પોતાના આત્મિકબળથી તે સહન કરી શકે છે. તેજ મહાત્મા પુરુષોની મોટાઈ હે શુદ્ધાત્મા ! જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, સુખ દુઃખ આ શરીરના ધર્મો છે તે શરીર પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કાર્ય કરશેજ પરંતુ મહાત્માઓ પોતાના બળથી સહનશીલતા રાખીને દુઃખને તરતજ દૂર ફેંકી દે છે. દૃષ્ટાંત જેમ વરસાદ સારી જમીનમાં પડે અને હલકી જમીનમાં પણ પડે છે છતાં પણ ધાન્યનાં પાકવામાં ફેરફાર થાય છે તેમ કુદરત તો પોતાનો કામ કરે છે. પરંતુ જ્ઞાનીઓ પોતાના આત્મબળથી દુઃખોની અસર થવા દેતા નથી ભૂલથી પણ જો અસત્ય પુરુષોનો સંગ કર્યો હોય તો તે ભરતરાજની પેઠે સંસારનું કારણ થઈ પડે છે અને સત્પુરુષોનો સંગ કર્યો હોય તો તે વૈરાગ્યનું કારણ થાય છે. હે બેટા ! જે મનુષ્યોનું કામ ધર્મને માટે ન હોય અને ધર્મદ્વારા વૈરાગ્યને માટે ન હોય અને વૈરાગ્યદ્વારા પરમાત્માના સ્મરણ માટે ન હોય તો તે મનુષ્યનું જીવન વૃથા છે ન્હાવાથી દેહ શુદ્ધિ થાય છે, સંસ્કારોથી ગર્ભાદિકની શુદ્ધિ થાય છે તપથી ઇન્દ્રિયો પવિત્ર

થાય છે દાનથી ધન પવિત્ર થાય છે. સંતોષથી મન પવિત્ર થાય છે. અને હે આત્મા ! પરમાત્માના નામથી આત્મા પવિત્ર થાય છે. કર્મ કાંડ વેદો જેને ઇદ્રાદિક રૂપે વર્ણવે છે ઉપનિષદો જેને પરબ્રહ્મ રૂપે વર્ણવે છે, સાંખ્ય જેને પુરૂષ રૂપે વર્ણવે છે, યોગશાસ્ત્ર જેને પરમાત્મા રૂપે વર્ણવે છે અને ભકતો જેને ભગવાન રૂપે વર્ણવે છે. માટે હે બેટા ! તેવા પરમાત્માનું નિત્ય સ્મરણ કરવું સર્વે શુભગાન અને શાંત બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો પવિત્ર હૃદયથી ભકિતપૂર્વક પરમાત્માને પત્ર પુષ્પ ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તે પવિત્ર હૃદયથી અર્પણ કરવાથી પરમાત્મા સ્વીકારી લે છે. માટે તેવા હૃદયથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. જેમ સ્વામી વિના સેવક નથી અને સેવક વિના સ્વામી નથી તેમ પરમાત્માના નામ વિના મુક્તિ નથી માટે જો અંદર તથા બહાર પણ જો અજવાળાની ઇચ્છા હોય તો જીવ્હા રૂપી ડેલીના દ્વાર ઉપર પરમાત્માનાં નામ રૂપી મણીને દીવો ધરી રાખવો. મહાત્માઓ પણ જીવ્હાથી પરમાત્માના નામનો જપ કરીને માયા રૂપી નિદ્રામાંથી જાગ્યા છે અને વૈરાગ્યને લીધે આ સંસારના સઘળા ધ્રુવના બનાવેલાં પ્રપંચોથી દૂર રહ્યા છે અને ધ્રુવસુખજ કેવળ અનુભવ સ્વરૂપ છે તથા અનુપમ રૂપ છે. વાણીથી અગમ્ય છે નિર્દોષ છે અને નામ રૂપથી રહિત છે તેનું ગૂઢતત્વ જાણવાની જેઓને ઇચ્છા હોય તો જીવ્હાથી પરમાત્માના નામનો જપ કરવાથી જ સિદ્ધ થાય છે અને અણિમાંદિ સિદ્ધિઓને પામે છે તે. હે આત્મા ! અત્યંત પીડા પામેલા મનુષ્યો પણ જો પરમાત્માનાં નામનું સ્મરણ કરે તો તેઓના દુષ્ટ સંસ્કારો મટી જાય છે અને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સંસારમાં ચાર પ્રકારના ભકતો છે. આર્ત, જ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની આવી રીતે ચાર પ્રકારના ભકતો હોય છે અને તેઓ ચાર પુણ્યવાન નિર્દોષ અને શ્રેષ્ઠ છે માટે ચારેને જો કે

પરમાત્માના નામનોજ આધાર હોય છે તો પણ તેઓમાંથી જ્ઞાની ભકતો પરમાત્માને વિશેષ ધ્યાન હોય છે.

શિષ્ય વિનંતી કરીને કહે છે કે હે વ્યાપક પ્રભો ! હું દુષ્ટ એવી ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ઇચ્છાથી હવે હું આપની કૃપાથી અત્યંત વિરક્ત થયો છું અને તે વિષયોની સેવા કરતા ગાઢ અધારામાં ડુબી ગયેલો છું પરંતુ આજ ઘણા જન્મોને અંતે આપના અનુગ્રહથી તરીને પાર જઈ શકાય નહિ તેવા અધારાના પારને પહોંચાડનારી આપના ચરણ કમલો રૂપી ઉત્તમ નૌકા મને મલી છે તમે આદિ મહાપુરૂષો છો. મનુષ્યોના ઇશ્વર છો અને તમે અજ્ઞાન વડે આંધળા થયેલાં મનુષ્યને માટે સૂર્યની પેઠે એક દ્રષ્ટા રૂપે પ્રગટ થયા છો માટે હે કૃપાળો ! હવે આ દેહમાં ‘હું’ તથા ‘મારું’ આવો જે ખોટો દુરાગ્રહ થયેલો છે અને પરમાત્માની માયા વડે જીવોએ બાંધ્યું છે તે દુરાગ્રહ દૂર કરવા માટે આપજ મહાપુરૂષોને હું શરણે આવેલો છું. હે પ્રભો ! કૃપા કરીને આપ જેવાને દૂર કરવો જોઈએ. આપ શરણાગતનું રક્ષણ કરનારા છો પોતાના સેવકોના સંસારરૂપી વૃક્ષોને કુહાડાની પેઠે કાપી નાખનારા છો અને આપ સત્ય ધર્મવેત્તા છો. હે મહારાજ ! કેટલાએક મનુષ્યો કહે છે કે અમે પરમાત્માની સગુણ ભક્તિ કરીએ છીએ અને કેટલાએક મનુષ્યો કહે છે કે અમે નિર્ગુણ પરમાત્માની ભક્તિ કરીએ છીએ હે ભગવન્ ! સગુણ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી અને તેથી શું ફળ મળે છે ? અને નિર્ગુણ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી અને તેથી શું ફળ મળે છે ? માટે હે પ્રભો ! તે બેયમાંથી જે ઉત્તમ અને કલ્યાણકારી માર્ગ હોય તે આપ કૃપા કરીને કહો જેથી અમે તે ભક્તિ કરીએ.

ગુરૂ કહે છે હે નિદોષાત્મા ! સગુણ તથા નિર્ગુણ એ બેઉમાં

કશે ભેદ નથી એમ મુનિઓ, મહાત્માઓ, પુરાણો તથા વેદો કહે છે છતાં પણ કોઈ મનુષ્ય પ્રશ્ન પૂછે કે જે પરમાત્મા અગુણ, અરૂપ, અલક્ષ્ય, અને અજન્મા છે તે પરમાત્મા સગુણ કેમ થાય ! તો હે આત્મા ! એ પ્રશ્ન પૂછનારાને ‘સામે પૂછવું’ કે જળ છે તે ખરફ કેમ થાય છે જેમ જળ અને ખરફ જુદાં નથી તેમ સગુણ અને નિર્ગુણ એ બેય ભિન્ન નથી હે આત્મા ! કેટલાક મનુષ્યો મંદ બુદ્ધિને લીધે ભેદ દ્રષ્ટિથી ભક્તિ કરે છે કે અમો આ પંથના છીએ અમો આ પંથના છીએ અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, તથા શંકર ભગવાનને જુદા જુદા રૂપે જુએ છે તે ભેદ દ્રષ્ટિ કરીને ભેદમાંજ પડે છે કારણ કે હે આત્મા ! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:-

શ્લોક:-

જલે વિષ્ણુઃ સ્થળે વિષ્ણુઃ વિષ્ણુઃ પર્વતમસ્તકે,
જવાલ માલા કુલે વિષ્ણુઃ સર્વ વિષ્ણુભયંજગત ॥

અર્થ:-

હે પવિત્રાત્મા ! જ્યારે સર્વમાં વ્યાપક પરમાત્માને જોવાના છે તો પછી પરમાત્માથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકર જુદા છે તે કેમજ કહેવાય ? હે બેટા ! જે મનુષ્યો ભેદદ્રષ્ટી કરીને ભક્તિ કરે છે તો તે બીલાડીને કાઢતાં અને ઉંટ પેસવા જેવું થાય છે માટે જે ખરા જ્ઞાનીઓ છે તે સર્વ પ્રાણીઓમાં પરમાત્માને સર્વ સ્વરૂપે રહેલા છે એમ માને છે તો પછી દેવોમાં ભેદદ્રષ્ટિ કેમ કરે ? અર્થાત નજ કરે, જે રત્નેગુણી અને તમોગુણી પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યો છે તે લક્ષ્મી પ્રજા તથા ઐશ્વર્યની વાંચ્છાથી પિતૃઓને તથા ભૂતોને ભજે છે અને કેટલાક મનુષ્યો જેઓનાં રાગદ્વેષ નાશ પામ્યા નથી અને જેના ઉપર

પરમાત્માની કૃપા ઓછી છે તેઓ અસ્થિર સંસારના સુખોની ઇચ્છાથી પરમાત્માની ભક્તિ કરીને કૃપાની ઇચ્છા રાખે છે અને જેના ઉપર પરમાત્માની કૃપા છે એવા જે પરમાત્માના પૃથ્વી જ્ઞાની નિરુપૃહ ભક્તો કૃપાની ઇચ્છા વિના ભક્તિ કરનારા પરમાત્માની સાયુજ્ય મુક્તિને ઇચ્છતા નથી તે મુક્તિ ચાર પ્રકારની છે. સાત્ત્વિક, સામીપ્ય, સાંજ્ઞિક અને સાયુજ્ય, સાલોક્ય મુક્તિ એટલે કે પરમાત્માના લોકમાં રહેવું. સામીપ્ય મુક્તિ એટલે કે પરમાત્માના ચરણોમાં રહેવું. સાંજ્ઞિક મુક્તિ એટલે કે પરમાત્માના જેહું ઐશ્વર્ય ધરાવવું અને સાયુજ્ય મુક્તિ એટલે પરમાત્માના સ્વરૂપમાં જોડાઈ જવું આ ચાર પ્રકારની મુક્તિ કહેવાય છે હે બેટા ! વૈરાગ્ય વૃત્તિ છે અને જે પરમાત્માનાં નિરુપૃહ ભક્તો છે તે મુક્તિની પણ ઇચ્છા રાખતા નથી.

રાજા ને રાંક સર્વ ભયમાં એ બેટાં નિર્ભય ।

સંતો મુશ મુક્તિ ન માગી જેઓની વૃત્તિ વૈરાગી ॥

હે બેટા ! જેની વૈરાગ્ય વૃત્તિ છે તેઓ નિરુપૃહ જ્ઞાનીઓ પરમાત્માની સાયુજ્ય મુક્તિને પણ ઇચ્છતા નથી તો પણ તેઓને મુક્તિ મળે છે અને અવિદ્યા દૂર થયા પછી તેઓને અણિમાદિ આઠ સિદ્ધિઓની તથા વૈકુંઠ લોકની કલ્યાણકારી સંપત્તિને પણ ઇચ્છતા નથી છતાં પણ તેઓને પરમાત્મા આપે છે.

માટે હે આત્મા ! જે મનુષ્યને પોતાના આત્મસુખની અને કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તો સર્વ જગતના પ્રપંચોને તથા ભેદ બુદ્ધિને છોડીને પરમાત્માની નિરુપૃહ ભક્તિ કરવી અને જે મનુષ્ય કૃપાની આશા રાખે છે તે વેપારી જાણવો અને કામનાઓની ઉત્પત્તિથી ઈંદ્રિયો, મન, પ્રાણ, આત્મા, ધર્મ ધૈર્ય, બુદ્ધિ, લજ્જા, લક્ષ્મી, તેજ,

સ્મૃતિ તથા સત્યનાશ પામે છે અને મનુષ્યો જ્યારે સર્વે કામનાઓનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે પરમાત્માના સ્વરૂપે થાય છે અને જેના ઘરમાં મહાત્માઓ જન્મે છે તેના માતા પિતા તથા એકવીશ પેઢીઓ સાથે પવિત્ર થાય છે જ્યાં જ્યાં શાંત સમાનદ્રષ્ટીવાળા તથા સદાચારવાળા મહાત્માઓ જન્મે છે તે અપવિત્ર દેશ પણ પવિત્ર થાય છે.

હે આત્મા ! ભકતો ત્રણ ગુણવાળા હોય છે તામસ, રાજસ અને સાત્વિક તામસ એટલે ખરાબ અર્થ લેવાનું નથી પરંતુ તામસ એટલે જે જે ભકતોની બુદ્ધિ મંદ હોય છે તે તામસ કહેવાય છે જે ક્ષણની આશા રાખે તે રાજસ કહેવાય છે અને જે ભકત ધર્મમાં અર્થમાં કામમાં અને મોક્ષ માર્ગમાં નિષ્કામકર્મ કરે તે સાત્વિક કહેવાય છે અને જે ભકત દંભ રાખે તે તામસ કહેવાય છે માટે હે ખેટા ! પરમાત્માની ભકિત કરનારા મનુષ્યોએ સકામ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અને નિષ્કામ તથા નૈમિત્તિક કર્મોજ કરવા અને જ્યારે આત્મતત્ત્વમાં પ્રવૃત્તિ થાય પછી તે નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મોનો પણ આદર કરવો નહિ. કારણ કે નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મો કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને અંતઃકરણ શુદ્ધ થવાથીજ પરબ્રહ્મનું અનંત સુખ મળે છે. અને તેથી મોક્ષ મળે છે.

શિષ્ય વિનંતિ કરી પૂછે છે હે ગુરુદેવ ! આપ કહો છો કે આ જગત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વિષે રહેલું છે અને સર્વને આત્મારૂપે માનવાનાં છે તો હે પ્રભો ! જ્ઞાતિઆદી ભેદ રાખવો કે નહીં ?

ગુરુ કહે છે હે નિર્દોષાત્મા ! પરમાત્માએ જ્યારે સૃષ્ટી ઉત્પન્ન કરી ત્યારેજ ગુણ અને કર્મના વિભાગ વડે ચાર વર્ણો સરજ્યાં છે તેના માટે ગીતાજીમાં કહ્યું છે:—

શ્લોક:—

આતુર્વૃથ્યં મયા સૃષ્ટં ગુણ કર્મ વિલાગશઃ ।
તસ્ય કર્તારમપિમાં વિદ્યય કર્તાર મન્યથમ્ ॥

અર્થ:—

બેટા! આ વચનાનુસાર પણ સર્વમાં જાતિ ઈત્યાદિકોનુ ભેદ રાખવામાં આવેલો છે કારણ કે, આત્મા વડે એક છીયે પણ પ્રતિ-
ર્થીમ વડે ભેદ રાખવાનું હોય છે કારણ કે પરમાત્માએ ગુણ અને
કર્મને અનુસરીને જાતિનાતિ તરીકે પ્રથા બાંધી દીધેલી છે તે
પ્રભુની આજ્ઞાનુસાર સર્વને આત્મારૂપે જોવાનું છે. પરંતુ પ્રતિબિંબ
વડે તો ભેદ રાખવાનું છે માટે હે પવિત્રાત્મા! ઉપર કહેવા પ્રમાણે
નવધાભકિત કરવી હવે ચોથા અધ્યાયમાં હુકયોગના અષ્ટાંગનું વર્ણન
કહું છું તે સાંભળ.

હરી ॐ તત્સત્ પરમાત્મને નમ :

નવધા ભકિત વર્ણન નામનો અધ્યાય ત્રીજો સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ચોથો

અષ્ટાંગ હઠયોગ વર્ણન.

યોગે ન ચિત્તસ્ય પદે ન વાચાં, મલં શરીરસ્યચ વૈદ્યકે ન ।
યોડ્યા કરોત્તં પ્રવરં મુનીનામ્, પતંજલિ પ્રાંજલિ રાનતોડસ્મિા ॥

દાહરે

શ્રી સદ્ગુરુ કૃપા વડે અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય

પૂર્ણ પુરૂષાર્થથી બ્રહ્માનંદ વરાય.

હે આત્મા ! મનુષ્ય જે શ્રી સદ્ગુરુની કૃપા મેળવીને પરિપૂર્ણ
પુરૂષાર્થથી જે અષ્ટાંગ યોગ કરે તો બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અષ્ટાંગ યોગનું ભજન.

ગોરા બુદ્ધિબાઈ તે આત્માને વીનવે
તમારા સ્વરૂપની યુક્તિયું દેખાડો-અખંડાનંદ માણવાટે.

ગોરા દ્રઢ પુરૂષાર્થ પ્રેમે કરો

ગુરુ શાસ્ત્ર વચ્ચે ચાલ્યા આવો-અખંડાં

ગુરુ વચ્ચે તે તિમિર નાશણે

વૈરાગ્ય ભાનુ પ્રગટશે અંતર માંદ્ય-અખંડાં

શમ દમ ઉપર તિતિક્ષાને ધારો

શ્રદ્ધા સમાધાન ને વિચારો-અખંડાં

પ્રથમ પંચ કલેશ ને ટાળજો
સત્વ ગુણ હૃદયમાં વધારો-અખંડાં
ગુરૂ કૃપા એ અષ્ટાંગ યોગ આદરો
યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ-અખંડાં
પ્રત્યાહાર ધ્યાન ધારણાને કરો
પછી નિર્વિકલ્પે સમાધીને વરો-અખંડાં
તેજ તેજ સ્વરૂપમાં રમી રહ્યો
આનંદ આનંદે બ્રહ્માનંદમાં સમો-અખંડાં

સંપૂર્ણ.

હૈ નિર્દોષાત્મા ! હવે હું તને હૃદયોગના અષ્ટાંગનું વર્ણન કરીને કહું છું તે તું સાંભળ. હકાર સૂર્ય કહેવાય છે અને ઠકાર ચંદ્ર કહેવાય છે. સૂર્ય અને ચંદ્રના યોગથી હૃદયોગ કહેવાય છે. ઇંડામાં વહન કરતા પ્રાણને ચંદ્ર કહે છે અને પિંગલામાં વહન કરતા પ્રાણને સૂર્ય કહે છે. ડાબી જે ચંદ્ર નાડી તેને ઇંડા કહે છે. જમણી જે સૂર્ય નાડી તેને પિંગલા કહેવાય છે. પ્રાણાયામ તથા મુદ્રા આદિનાં અભ્યાસ વડે કુંડલીનીનું ઉત્થાન થઇ સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રવાહ શિથિલ થઇ પ્રાણવાયુનો સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ થાય છે. આવી રીતે સૂર્ય ચંદ્રને એકત્ર કરવાની કલાને હૃદયોગ કહે છે. પ્રાણ ઉભળ હોવાથી તેને સૂર્ય કહે છે અને અપાન શીતલ હોવાથી ચંદ્ર કહેવામાં આવે છે. અને હૈ બેટા ! જેને યોગાભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા હોય તેને એકાંતમાં વાસ કરવો અને યોગ્ય આહાર કરવો એટલે કે સાત્ત્વિક અને અતિ સૂક્ષ્મ આહાર કરવો, તેમાં પણ બને તો દૂધ કે ફળનો આહાર

વધારે સહાય (લાભ) આપનારું છે. હઠયોગનાં (અષ્ટાંગ) યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ એ આઠ રાજયોગ તથા હઠયોગ બન્નેના અંગ ગણાય છે. હે આત્મા ! પ્રથમ પંચ કલેશોને ટાળવા. એ પંચ કલેશોનાં નામ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અને અભિનિવેશ આ પંચ કલેશો કહેવાય છે. પોતાના સ્વરૂપને વિસરી જવું તે અવિદ્યા કહેવાય, દેહને હું છું એમ માનવું તે અસ્મિતા કહેવાય અનુકૂલ પદાર્થો ઉપર પ્રીતિ તે રાગ કહેવાય, પ્રતિકૂળ પદાર્થો ઉપર અપ્રીતિ તે દ્વેષ કહેવાય, અને અનુકૂળ પદાર્થોનો નાશ થતાં પોતાનો નાશ માનવો તે અભિનિવેશ કહેવાય. આ પંચ કલેશોને લેશમાત્ર પણ હૃદયમાં રહેવા દેવા નહી. પ્રથમ * યમનું અંગ તે દશ પ્રકારનું છે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, ક્ષમા ધૃતિ, દયા, આજ્ઞવ, મિતાહાર અને શૌચ, અહિંસા એટલે કોઈ પણ પ્રાણીનો કોઈ પણ પ્રકારથી કોઈપણ કાલમાં દ્રોહ એટલે મારવાનો વિચાર નહી કરવો, અથવા મન વાણી અને શરીર વડે કોઈપણ પ્રકારથી કદી પણ પીડા કરવી નહી તે અહિંસા કહેવાય છે. પ્રિય જણાતા પરીણામે હિત કરનારા કપટ રહીત અને નિરાભિમાનથી બોલવું તે સત્ય કહેવાય છે. મન, વાણી, અને કર્મ વડે પરદ્રવ્યમાં જે નિસ્પૃહતા તેને તત્ત્વદર્શી ઋષિઓ અસ્તેય કહે છે. તે અસ્તેયનું પાલન કરવાથી સાધકને સંપૂર્ણ શુભ વસ્તુઓની અનાયાસે પ્રાપ્તિ થાય છે. મન, વાણી અને શરીરથી ઇન્દ્રિયવર્ગીયથાર્થ સંયમને બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે, જ્ઞાની લોકોનું ક્ષમા એજ ભૂષણ છે, અજ્ઞાનીઓનાં ક્રુર્યનો સહન કરવા તે જ્ઞાની-

૧ યમલેહ અહિંસા ૨ સત્ય ૩ અસ્તેય ૪ બ્રહ્મચર્ય ૫ અપરિગ્રહ
(સંશોધક)

એનું પરમ ધર્મ છે, જગતનાં ઉપહાસથી કે અપકારથી ક્રોધ ચડાવિને ક્ષમાનો ત્યાગ કરવો તે ઉચિત નથી અને જેણે ધર્મ પાળ્યો હોય તેનું ધર્મજ રક્ષણ કરે છે. અને ધર્મનાં નાશથી તેનું નાશ થાય છે. માટે નિરંતર ક્ષમા રાખી રહેવા થકીજ સત્ય સુખનો અનુભવ થાય છે. અનેક પ્રકારનાં વિઘ્નો પ્રાપ્ત થાય છતાં પણ અભ્યાસનો ત્યાગ કરવો નહીં તે ધૃતિ કહેવાય છે, દીન પ્રાણીઓ ઉપર તેમનાં દુઃખો તથા તેમની ખરાબ સ્થિતી જોઈને કંઠેણા ખતાવવી તે દયા કહેવાય છે. અહંપણાનો ત્યાગ કરીને સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે મન વાણી અને શરીરથી કરીને નમ્રતા તથા સરળતા રાખવી તે આર્જવ કહેવાય છે, કેવળ દેહ રક્ષણાર્થે ઔષધીની પેઠે પ્રસન્ન મનથી સુક્ષ્મ આહાર કરવો એ મિતાહાર કહેવાય છે, શૌચ માટી અને જળ વડે બહારથી સ્વલ શરીરને પવિત્ર રાખવું એ બાહ્ય શૌચ કહેવાય છે. સુખી પ્રાણીઓમાં મૈત્રી, દુઃખી પ્રાણીઓમાં કંઠેણા, પુણ્યવાનમાં મુદ્દિતા તથા પાપીઓમાં ઉપેક્ષા રાખવી આ શૌચ કહેવાય છે. હે પવિત્રાત્મા ! આ દશ પ્રકારનો યમ કહેવાય છે, હવે * નિયમનું અંગ તપ, સંતોષ, આસ્તિક્ય, દાન, ઇશ્વર પૂજન, લજ્જા, જપ, હોમ, સિદ્ધાંત વાક્યનું શ્રવણ અને મતિ. તપ એટલે મન વચન અને શરીર વડે પાપ કર્મ કરવા નહિ તે તપ કહેવાય છે. સંતોષ એટલે પોતાના પ્રારબ્ધકર્માનુસાર જે ભોગ આવીને પ્રાપ્ત થાય તેમાં તૃપ્તિ રાખવી તે સંતોષ કહેવાય છે, આસ્તિક્ય એટલે કે શાસ્ત્ર તથા ધર્મ વિષે દ્રઢ વિશ્વાસ તે આસ્તિક્ય કહેવાય છે. પોતાનું ન્યાયપૂર્વક એકત્ર કરેલા ધનમાંથી શક્તિ પ્રમાણે યોગ્ય ધનને વિધીપૂર્વક શ્રદ્ધા વડે સત્પાત્રને આપવું તે દાન કહેવાય છે ને ઇશ્વરનું પૂજન

નિયમભેદ ૧ શૌચ ૨ સંતોષ ૩ તપ ૪ સ્વાધ્યાય ૫ ઇશ્વર પ્રણિધાન
(સંશોધક)

એટલે કે શ્રી સદાશિવનું કે શ્રી વિષ્ણુનું શ્રદ્ધા ભક્તિ વડે એકાગ્રતાથી યથાશક્તિ ચંદન પુષ્પાદિથી અર્ચન કરવું તે ઇશ્વરનું પૂજન કહેવાય છે. સિદ્ધાંત વાક્યનું શ્રવણ એટલે ઉપનિષદાદિ વેદાંત વાક્યોનું વિધીપૂર્વક શ્રવણ કહેવાય છે. મતિ એટલે વેદ વિહિત યોગાદિ સત્કર્મોમાં અસંભાવના રહીત સુદ્રઢ શ્રદ્ધા તે મતિ કહેવાય છે. લક્ષ્મ એટલે નિહિત આચરણોથી વીશિષ્ટ પુરૂષો સન્મુખનતમસ્તક થવું તેને લક્ષ્મ કહેવાય છે. જપ એટલે કે વિષયોમાં પ્રસરી રહેલી ઇન્દ્રિયોને અંતઃકરણની વૃત્તિઓને આકર્ષીને અંતરમાં સમાવવા સાડ જપ ઉપયોગી છે. ઉપવાસાદિ તપશ્ચર્યા કરનારાને જપનું અનુષ્ઠાન અવશ્ય કરવું જોઈએ તે જપથી ઇન્દ્રિયો પ્રાણ અને મન સ્થિર થઈ શાંત થાય છે અને હૃદયમાં શુદ્ધ સત્વગુણનો પ્રકાશ પ્રાદુર્ભૂત થવાથી ચીત્તમાં પ્રસન્નતા થાય છે ઐ અને સોહં નામનાં મંત્રના જપને અજપા જપ કહે છે અને અધિકારી તથા સંપ્રદાયોની ભિન્નતાથી જપનાં ઘણાં પ્રકાર થયેલા છે. યોગિયો તથા ભક્તજનો શ્રી સદ્ગુરુદ્વારા યથાવિધિ દીક્ષા પામીને પોતાનાં અધિકાર પ્રમાણે નીચેનાં મંત્રોમાંથી કોઈ એકનો જપ કરે ઐ નમઃ શિવાય, ઐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, શ્રી કૃષ્ણ શરણંમમ, ઐ નમો ગુરુ દેવાય, ગોવિંદાયનમઃ ઐ નમો નારાયણાય, ઇત્યાદિ દેવી, સૂર્ય, ગણપતિ તથા હનુમાનાદિ દેવતાઓનાં મંત્રનું અનુષ્ઠાન તે પણ જપ કહેવાય છે. હે આત્મા ! વેદોક્ત મંત્રો શ્રી સદ્ગુરુદ્વારા ઉપદેશ પામીને તે મંત્રનો વિધિ પૂર્વક અભ્યાસ કરવો તે પણ જપ કહેવાય છે તથા સદ્ગુરુદ્વારા વેદ, બ્રહ્મસૂત્ર, પુરાણ અથવા ઇતિહાસાદિ સમ્બંધિતોનું અધ્યયન કરીને જે અભ્યાસ કરવો તે પણ જપ કહેવાય છે જપનાં બે પ્રકાર છે વાચિક તથા માનસિક, તે બન્નેનાં પણ બખે ભેદ છે. તેમાં ઉચ્ચે: અને ઉપાંશુ એ બે ભેદ વાચિક જપનાં છે, અને ધ્યાન રહીત

એ જે ભેદ માનસિક જપનાં છે. અન્ય મનુષ્યોને સાંભળવામાં આવે એવી રીતે જે સ્પષ્ટ ઉચ્ચારપૂર્વક જે જપ કરવો તે ઉચ્ચૈઃ વાચિક જપ કહેવાય છે, અને જે અન્ય મનુષ્યોને સાંભળવામાં ન આવે એવી રીતે જે શનૈઃ શનૈઃ જપ કરવો તે ઉપાંશુ વાચિક જપ કહેવાય છે જીહ્વા તથા ઓષ્ઠાદિ અવ્યવે ન હોય એવી રીતે કેવળ મન વિષેજ જે જપ કરવો ધ્યાન સહિત માનસિક જપ કહેવાય છે. અને મંત્રના અધિષ્ઠાતા દેવમાં કિંવા મંત્રના વર્ણોમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરીને જે જપ કરવો તે ધ્યાન સહિત માનસિક જપ કહેવાય છે. એ ચારે જપમાં ધ્યાન સહિતનો માનસિક જપ ઉત્તમ છે. અને ઉચ્ચૈઃ જપથી ઉપાંશુ જપ સહસ્ત્રગણો ફળનો હેતુ થાય છે, ઉપાંશુ જપથી માનસિક જપ સહસ્ત્ર ગણો ફળનો હેતુ થાય છે, અને માનસિક જપથી ધ્યાન યુક્ત જપ સહસ્ત્ર ગણો ફળનો કારણ થાય છે, એવી રીતે આગસ રહીત થઈને મંત્રના અર્થનું ચિંતવન કરીને મંત્રનો જપ કરે તો તે મંત્રની સિદ્ધિને તથા ઉપાસ્ય દેવનાં સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે, અને મંત્રનો જપ અર્થને જાણ્યા વિના જો એકાગ્ર મન વડે કરે તે મનુષ્ય મંત્રની સિદ્ધિને તથા ઉપાસ્ય દેવનાં સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરતો નથી માટે મંત્રનો અર્થ જાણીનેજ જપ કરવો. હે શુદ્ધાત્મા ! ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે “યજ્ઞાનાં જપ યજ્ઞોસ્મિ” કારણ કે વિધિ યજ્ઞ કરતાં હિંસાદિ દોષથી રહીત જપ યજ્ઞ સર્વ યજ્ઞ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. પ્રદ્યયજ્ઞ વૈશ્વદેવ દેવયજ્ઞ, અલિદાન ભૂત યજ્ઞ, નિત્યશ્રાદ્ધ પિતૃ યજ્ઞ, અને અતિથી ભોજન મનુષ્ય યજ્ઞ, એ પાંચ પ્રકારનાં યજ્ઞ છે. તથા દર્શપાર્ણમાસાદિક જે વિધી યજ્ઞ છે તે સર્વ યજ્ઞ જપરૂપી યજ્ઞનાં સોળમાં ભાગની તુલ્યતા પણ નથી, અને હે આત્મા ! જપ અહિવૃત્તિનો નાશ કરે છે ને કામનાવાળા મનુષ્યોને બહુધા ઉપાસ્ય દેવોની પ્રસન્નતાદ્વારા ઇચ્છીત ફળની

પ્રાપ્તિ કરાવે છે અને નિષ્કામી મનુષ્યના ચિત્તની શુદ્ધિ કરે છે. માટે હે બેટા શ્વાસોચ્છવાસે જપ કર્યાજ કરવો. અને હોમ મન સહિત અગિયાર ઇન્દ્રિયોને તેમના સર્વે વિષયોથી ઉપરામ કરીને શ્રદ્ધાજ્ઞાનરૂપી અગ્નિને વીષે હોમવું તે સાત્ત્વિક હોમ અને ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ અગ્નિને વીષે હોમવું તે યોગ યજ્ઞ કહેવાય છે. હે પવિત્રાત્મા ! આ દશ પ્રકારના નિયમોનાં અંગો કહેવાય છે. તે પછી આસન ચોર્યાંસી જાતનાં છે. ૧ સિદ્ધાસન, ૨ બદ્ધ પદ્માસન, ૩ દ્રઢાસન, ૪ વીરાસન, ૫ પવન મુકતાસન, ૬ વામપાદપવન મુકતાસન, ૭ ધીરાસન, ૮ દક્ષિણપાદપવન મુકતાસન, ૯ દક્ષિણ શ્વાસ ગમનાસન, ૧૦ પશ્ચિમતાનાસન, ૧૧ વાતાયનાસન, ૧૨ મથુરાસન, ૧૩ મત્સ્યેન્દ્રાસન, ૧૪ અર્ધપદ્માસન, ૧૫ કુકકુટાસન, ૧૬ ગોરખાસન (ભદ્રાસન,) ૧૭ ઉર્ધ્વ પદ્માસન, ૧૮ અર્ધપાદાસન, ૧૯ પૂર્ણ પાદાસન, ૨૦ દક્ષિણાસન, ૨૧ શાસન, ૨૨ અર્ધવાસન, ૨૩ વામ દક્ષિણપાદાસન, ૨૪ ધનુષાસન, ૨૫ દક્ષિણપાદશિરાસન, ૨૬ દ્વિપાદશિરાસન, ૨૭ સ્થિરાસન, ૨૮ વૃક્ષાસન, ૨૯ અર્ધ વૃક્ષાસન, ૩૦ ચક્રાસન, ૩૧ તાડાસન, ૩૨ દક્ષિણ ચતુર્થાંશ પાદાસન, ૩૩ ઉર્ધ્વ ધનુષાસન, ૩૪ વામસિદ્ધાસન, ૩૫ સ્વસ્તિકાસન, ૩૬ સ્થિતિ વિવેકાસન, ૩૭ ઉત્થિત વિવેકાસન, ૩૮ દક્ષિણ તર્કાસન, ૩૯ પુર્વ તર્કાસન, ૪૦ નિશ્વાસાસન, ૪૧ અર્ધ કુર્માસન, ૪૨ ગરુડાસન, ૪૩ સિંહાસન, (બ્યાઘ્રાસન) ૪૪ વામત્રિકોણાસન, ૪૫ પ્રાર્થનાસન, ૪૬ દક્ષિણપાદ ત્રિકોણાસન, ૪૭ પુર્ણપાદ ત્રિકોણાસન, ૪૮ વામ ભુજાસન, ૪૯ વામ હસ્ત ભયંકરાસન, ૫૦ અંગુષ્ઠાસન, ૫૧ ઉત્કટાસન, ૫૨ વામ અંગુષ્ઠાસન, ૫૩ જ્યેષ્ઠિકાસન, ૫૪ વામ અર્ધપાદાસન, ૫૫ વામ હસ્તભુજાસન, ૫૬ હસ્તભુજાસન, ૫૭ વામ વક્રાસન, ૫૮ વામ જનવાસન, ૫૯ વામ શાખાસન, ૬૦ ત્રિસ્તંભાસન, ૬૧ વામપાદ અપાનગમનાસન, ૬૨ વામહસ્ત ચતુરકોણાસન, ૬૩ કુર્માસન (ગોમુ-

ખાસન,) ૬૪ ગર્ભાસન, ૬૫ એકપાદ વૃક્ષાસન, ૬૬ મુકતહસ્ત વૃક્ષાસન, ૬૭ હસ્ત વૃક્ષાસન, ૬૮ દ્વિપાદ પાર્શ્વાસન, ૬૯ કંઠપીડનાસન, ૭૦ પ્રાદાસન (વામાર્ધપદાસન) ૭૧ ઉપધાનાસન, ૭૨ ઉર્ધ્વસંયુકત પાદાસન, ૭૩ અર્ધશાખાસન, ૭૪ ઉત્તાન કૂર્માસન, ૭૫ ઉત્કટાસન, ૭૬ અપાનાસન, ૭૭ યોન્યાસન, ૭૮ મંડુકાસન, ૭૯ પર્વતાસન, ૮૦ શલભાસન, ૮૧ કોકિલાસન, ૮૨ લોલાસન, ૮૩ ઉષ્ઠાસન, (હંસાસન) ૮૪ પ્રાણાસન, ૮૫ કામુકાસન, ૮૬ આનંદમંદિરાસન, ૮૭ ખંજનાસન, ૮૮ ક્ષેમાસન, ૮૯ અંથીભેદનાસન, ૯૦ સર્પાંગાસન, ૯૧ સમાનાસન, ૯૨ ભુજંગાસન, ૯૩ પવનાસન, ૯૪ મત્સ્યાસન.

(૧) સિદ્ધાસન

ડાખા પગને આડો રાખીને તેની પાની સીવની (વૃષણના મુળ તથા ગુદાના છિદ્રની વચ્ચેના ભાગ) માં રાખવી ને જમણા પગની પાની લિંગ ઉપર રાખી ડોકને નીચી નમાવી, હડપચી હૃદયની સમીપના દેશમાં એટલે હૃદયની ઉપર ચાર આંગળ પર લગાડી સરલ અને નિશ્ચલ સ્થિતિ વડે ધન્દ્રિયોને વશીભુત કરીને બેસવું ને આંખને ઉઘાડી રાખીને દ્રષ્ટિને ત્રિકુટીમાં (ભ્રમધ્ય ભાગમાં) રાખવી ને ડાખા હાથના ચત્તા પંજપર જમણા હાથનો ચતો પંજે રાખવો તે સિદ્ધાસન કહેવાય છે.

વજ્રાસન, ગુપ્તાસન ને મુકતાસન એ સિદ્ધાસનનાં અવાંતર ભેદો છે. તેમાં જમણા પગની પાની ગુદાને ઉપસ્થની વચ્ચે રાખી ડાખા પગની પાની લિંગપર રાખી પુર્વવત સ્થિર થવું તે વજ્રાસન, ડાખા પગની પાની સીવનીમાં રાખી તે પાની પર જમણા પગની પાની રાખી પુર્વવત બેસવું તે મુકતાસન ને ડાખા પગની પાની લિંગની ઉપર રાખી તે પગના કણનાં મધ્ય ભાગપર જમણા

પગની પાની રાખી પુર્વની પેઠે સ્થિત થવું તે ગુપ્તાસન કહેવાય છે. આ ગુપ્તાસનને કેટલાક યોગીઓ સિધ્ધાસન પણ કહે છે.

આ આસને બેસવાથી મસ્તક વીના શરીરનો મધ્ય ભાગ સીધો રહે છે ને શ્વાસોચ્છવાસ સીધો ચાલી તેની ગતિ મંદ પડવા માંડે છે. દેહને કષ્ટ દીધા વીના આ આસને વધારે સમય સુધી બેસી શકાય છે. વૃત્તિ અનાયાસે સ્થિર થવા માંડે છે. લોહી યોગ્ય રીતે ફરવાથી શરીર નિરોગી રહે છે અને મોક્ષના પ્રતિબંધક સંસાર દુર થવા માંડે છે. જેમ યમમાં અહિંસા ને નિયમમાં મતિ મુખ્ય છે તેમ સર્વે આસનોમાં સિધ્ધાસન મુખ્ય છે તે પ્રાણુવહા નાડી-ઓના સર્વ મલને દુર કરનાર છે તથા અનાયાસે ઉન્મીકલાને ઉપબળવનાર છે તેમજ ત્રણ બંધોને પણ અનાયાસે સિધ્ધ કરનાર છે.

(૨) પદ્માસન

જમણા પગને ડાબા સાથળ પર અને ડાબા પગને જમણા સાથળ પર રાખીને ડોકને સહજ નીચી નમાવી, હડપચીને હૃદયની સમીપ (હૃદયની ચાર આંગળ ઉપર) રાખી બેસવું ને પછી બન્ને હાથોને પીઠની પછવાડે ફેરવીને બન્ને હાથના પંજ ચતા રાખી જમણા હાથથી (અંગુઠા તથા તર્જનીથી) જમણા પગનો અંગુઠો ને ડાબા હાથથી (અંગુઠા તથા તર્જનીથી) ડાબા પગનો અંગુઠો પકડવો. ને આંખોને ઉઘાડી રાખી દ્રષ્ટિને નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર ઠેરાવવી તે પદ્માસન કહેવાય છે કેટલાક યોગીઓ આને બંધ પદ્માસન પણ કહે છે.

ડાબા પગને જમણા સાથળપર ને જમણા પગને ડાબા સાથળ પર રાખવાથી એ આસનનો બીજો ભેદ થાય છે.

આ આસનમાં મસ્તક વીનાનો શરીરનો મધ્ય ભાગ સીધો રહેવાથી શ્વાસ સીધો ચાલી તેની ગતિ મંદ પડવા માંડે છે.

વૃત્તિ અનાયાસે સ્થિર થવા લાગે છે શરીરમાં લોહીનું ફરવું યોગ્ય રીતે થવાથી આરોગ્યતા સારી રહે છે આલસ્ય થતું નથી ને પૂર્વના વ્યાધિઓનું શમન થાય છે.

(૩) દ્રઢાસન

ડાબે હાથ કોણીથી વાળી માથા વીચે રાખી બન્ને પગો લાંબા કરી વૃષ્ણ ન દબાય એવી રીતે ડાબે પડખે શયન કરવું તે દ્રઢાસન કહેવાય છે.

આ આસનના અભ્યાસથી ઉંઘમાં બહુ સ્વપ્નો આવતાં નથી બહુધા વીર્ય સ્ખલિત થતું નથી. પવનની ગતિ યોગ્ય માર્ગમાં રહેવાથી રોગની ઉત્પત્તિ થતી નથી ને જઠરાગ્નિ બલવાન થાય છે. તેમજ થોડો સમય સુવાથી પણ વિશેષ સમય સુધી સુતા જેટલો લાભ અનુભવાય છે.

ધ્યાનલોક રાત્રિએ ઘણું કરીને એજ આસને વિશેષ સમય સુધી શયન કરે છે.

હાથ તથા પડખાની સ્થિતિ બદલવાથી દક્ષિણાસન નામનો આ આસનનો અન્ય ભેદ થાય છે.

(૪) વીરાસન

ડાબા પગને ઢીંચણથી વાળી જાંગની નીચે લઈ તેનો ફણો ગુદાની નીચે ઉત્તર દક્ષિણ આડો રાખવો ને જમણા પગની પાની ડાબા પગના અંગુઠાને અડાડીને ગોઠણ ઉંચું રાખીને બેસવું તે વીરાસન કહેવાય છે.

જમણા પગને ડાબા સાથળ પર રાખીને ને ડાબા પગને જમણા સાથળની નીચે રાખીને બેસવું તે પણ વીરાસન કહેવાય છે. પગની સ્થિતિ બદલવાથી આ આસનનો બીજો ભેદ થાય છે. આ

આસને બેસવાથી આંખ ઓછી મીટ મારે છે ને અપાનઉદ્ધવ થવાથી શરીર બલ વધે છે.

(૫) (૬) પવન મુકતાસન તથા વામપાદ પવન મુકતાસન.

ડાબા પગની પાની ડાબા ઢગરાને અડાડીને તથા જમણા પગની પાની જમણા ઢગરાને અડાડીને બન્ને ઢીંચણો બન્ને ખભા આગળ રાખીને તે ઢીંચણોથી બહાર જમણા હાથથી ડાબા હાથની કોણી બાલવી એવી રીતે બન્ને ગોઠણ વચ્ચે રાખી 'સ્વસ્થ બેસવું' તે પવન મુકતાસન કહેવાય છે. આ આસનથી હોઝરી, આંતરડા તથા મલાશયમાનો અપાનવાયુ દુર થાય છે. વામપાદ પવન મુકતાસન તથા દક્ષિણપાદ પવન મુકતાસન એ પવન મુકતાસનનાં અવાંતર ભેદ છે.

ડાબા પગની પાની ડાબા ઢગરાને અડાડીને એ ગોઠણની આસપાસ અદબ બીડવી ને જમણો પગ આડો રાખીને તેનું તળીઉં ડાબા પગના કણુને અડાડીને બેસવું તે વામપાદ પવન મુકતાસન કહેવાય છે.

ઉપર પ્રમાણે જમણા પગની પાની જમણા ઢગરાને અડાડી ડાબો પગ આડો રાખીને તેનું તળીયું જમણા પગના કણુને અડાડીને અદબ બીડીને બેસવું તે દક્ષિણ પાદ પવન મુકતાસન કહેવાય છે.

(૭) ધીરાસન તથા દક્ષિણપાદ ધીરાસન

બન્ને પગ ગોઠણથી વાળીને તેના કણુ ગુદાની નીચે આડા રાખીને બેસવું તે ધીરાસન કહેવાય છે.

દક્ષિણપાદ ધીરાસન તથા વામપદ ધીરાસન એ ધીરાસનનાં અવાંતર ભેદ છે.

જમણો પગ ગુદાની નીચે રાખી ડાબો પગ ઢીંચણથી વાળી તેની પાની. ઢગરાને અડાડીને બેસવું તે દક્ષિણપાદ ધીરાસન છે તેનાથી ઉલટી રીતે બેસવું તે વામપાદ ધીરાસન છે.

(૮) દક્ષિણ પાદપૂજન મુકતાસન

આ આસનની રીતી ઉપર અંક ૫-૬ માં જુઓ.

(૯) વામદક્ષિણ શ્વાસ ગમનાસન

જમણા પગનું ઢીંચણ જમણા હાથની બગલમાં રાખી તે ભણી ભાર દઇ ડાબો પગ ઢીંચણથી વાળી તેની એડી ડાબા ઢગરાને અડાડી ગુદા અધર રાખી બેસવું તે વામશ્વાસગમનાસન કહેવાય છે.

આ આસને બેસવાથી ડાબી નાસિકામાંથી શ્વાસનું આવા ગમન થવા માંડે છે.

ડાબા પગનું ઢીંચણ ડાબા હાથની બગલમાં રાખી ઉપર કહેલ છે તેથી ઉલટી રીતે ડાબી ભણી ભાર દઇને બેસવું તે દક્ષિણ શ્વાસ ગમનાસન કહેવાય છે.

આ આસને બેસવાથી જમણી નાસિકામાંથી શ્વાસનું આવા ગમન થવા લાગે છે.

(૧૦) પશ્ચિમાન

નીચે બેસી બન્ને પગ દંડની પેઠે સન્મુખ લાંબા કરી બન્ને હાથથી ઢીંચણની નીચેનો ભાગ ભૂમિથી ઉપડે નહીં એવી રીતે બન્ને પગ રાખી તે પગના અંગુઠા ઝાલવા ને લલાટને ઢીંચણપર રાખવું તે પશ્ચિમતાન નામનું આસન કહેવાય છે. આ આસનથી પ્રાણનું સુષુમ્ણામાં વહન થાય છે, જઠરાગ્નિની વૃદ્ધિ થાય છે. ઉદરના મધ્ય ભાગનું કૃશપણું થાય છે ને આરોગ્યતાની તથા નાડીઓના વળનાં સાર્યપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૧૧) વાતાયનાસન

ડાબા પગની પાની જમણા સાથળના મુલમાં ભરાવીને તેજ પગનું ઢીંચણ જમણા પગની ઘુંટીને અડાડીને ઉભા રહેવું તે વાતાયનાસન કહેવાય છે.

(૧૨) મયુરાસન

બન્ને હાથનાં તળાં આંગળાં પહોળાં રહે તે રીતે પૃથ્વીપર રાખી, તે હાથોને કોણીથી વાળી નાભીને પડખે ભરાવી શરીરને મોરની પેઠે બન્ને હાથના આધારથી અધર રાખવું તે મયુરાસન કહેવાય છે. આ આસન ગુહ્મ, જલોધર, પ્લીહા (બરોલ) વાત, પિત્ત, કફ તથા આલસ્યનો શીઘ્ર નાશ કરે છે, જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરે છે, તથા નુકશાનકારક અન્નને ભસ્મ કરે છે.

(૧૩) (૧૪) મત્સ્યેન્દ્રાસન

ડાબા સાથળના મુલમાં ધરેલો જે જમણો પગ તેની એડીને પીઠ પછવાડેથી ડાબો હાથ લઈ જઈને તેથી પકડી પછી જમણા પગના ઢીંચણુ આગળ ભુમિપર રાખેલા ડાબા પગના અંગુઠાને જમણો હાથ તે પગના ઢીંચણુથી બહાર કાઢી તે હાથથી પકડી મુખને ડાબા ભાગની પીઠભણી રાખીને બેસવું તે મત્સ્યેન્દ્રાસન કહેવાય છે. પગ તથા હાથવિગેરેને ઉલટાં બદલવાથી આ આસનનો ખીલ્લો પ્રકાર થાય છે.

આ આસન ઘણા પ્રકારનાં ત્ર્યંડ અને દુઃસહ રોગોને દુર કરે છે. જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરે છે. કુંડલિનીને જાગૃત કરે છે, નિદ્રાને નિયમમાં રાખે છે તથા તાળવાની ઉપરથી ઝરતા ચંદ્રામૃતને નહીં ઝરવા દેતાં તેને ત્યાંજ સ્થિર કરે છે. મહાન યોગી શ્રી મત્સ્યેન્દ્રનાથે આ આસનનો ચિરકાલ અભ્યાસ કર્યો હતો, તેથી તેમના નામથી આ આસન પ્રસિદ્ધમાં આવ્યું છે.

(૧૫) અર્ધ પદ્માસન

જમણા પગને ડાબા સાથળપર રાખવો ને ડાબા પગને જમણા સાથળ પર રાખવો તથા બન્ને પાની પર પ્રથમ ડાબો હાથ ચતો રાખી પછી તે પર જમણો હાથ ચતો રાખવો, ચિબુકને હૃદય સમીપ

રાખવી ગુદાને થોડી થોડી સંકોચી અપાન ઉંચો ચડાવવો ને જીભડાને ઉપરની દાઢોના મુલના મધ્ય ભાગમાં ઉંચી સ્થાપન કરવી તથા નાસાગ્રપર દ્રષ્ટિ રાખવી તે અર્ધ પક્ષાસન કિંવા શુકત પક્ષાસન કહેવાય છે ડાબા પગને જમણા સાથળપર રાખીને ને જમણા પગને ડાબા સાથળપર રાખીને પૂર્વવત યેસવાથી પણ એ આસન થઈ શકે છે.

આ આસન સર્વ પ્રકારના વ્યાધિઓનું શમન કરનારું તથા ચિત્ત, પ્રાણને ઇન્દ્રિયોને સ્થિરતાની પ્રાપ્તિ કરનારું છે.

(૧૬) કુકુટાસન

ઉપર પ્રમાણે યેસી યે હાથ જંઘા તથા ઉરની વચ્ચે ઘાલી અર્ધ પક્ષાસન સાથ દેહ ઉપાડવો, તે કુકુટાસન કહેવાય છે. પગની સ્થિતિ બદલવાથી આ આસનનો ખીજો ભેદ થાય છે. આ આસનથી આલસ્ય તથા તંદાનો નાશ ને જઠરાગ્નિની વૃદ્ધિ થાય છે તેમજ નાડીઓનો મલ દુર થઈ તેઓ નિર્મલ થાય છે.

(૧૭) (૧૮) ગોરક્ષાસન ભદ્રાસન

વૃષણની નીચે સીવનીના ડાબા ભાગમાં ડાબા પગની એડી પગને ઉલટાવીને રાખવી. અને જમણા ભાગમાં જમણા પગની એડી પગને ઉલટાવીને રાખવી, ને બન્ને હાથનાં આંગળાં તથા અંગુઠા વડે બન્ને પગનાં તળાં તથા આંગળાં મજબુત અડાડી રાખવાં તથા બલંધર બંધ કરી નાસાગ્રપર દ્રષ્ટિ રાખવી. તે ગોરક્ષાસન કહેવાય છે.

બન્ને પાદતલો વૃષણસમીપ સંપુટ કરીને રાખવાં પછી તેનાપર ડાબો હાથ ઉંધો રાખી તે પર જમણો હાથ ઉંધો રાખવો તે પણ ભદ્રાસન કહેવાય છે.

આ આસનનો સારી પેટે અભ્યાસ કરી પછી શયન કરવા થકી વીર્ય સ્ખલિત થતું નથી. તથા આ આસનના પ્રભાવથી ઘણા

રોગો નાશ પામે છે. ને કઠિન આસનો વડે જે શ્રમ થયો હોય તેને આ આસન દુર કરે છે. પ્રસિધ્ધ હઠયોગી શ્રીમદ ગોરક્ષનાથે આ આસનનો ઘણો અભ્યાસ કર્યો હતો તેથી સિધ્ધ લોકોમાં આ ભદ્રાસનનું નામ ગોરક્ષાસન પડ્યું છે.

(૧૯) ઉર્ધ્વપદ્માસન

પ્રથમ અર્ધ પદ્માસનની પેઠે બેસી પછી માથું ભોંય સાથે ભરાવી કેડને બન્ને હાથના આધારથી ઊંચી કરી તે પલોંટી અધર ઉપાડી રાખવી તે ઉર્ધ્વ પદ્માસન કહેવાય છે.

(૨૦) (૨૧) અર્ધપાદાસન પૂર્ણપાદાસન

ઉભા રહીને ડાબા પગનો ફેણો જમણા પગના ઢીંચણનાં ઉતરના ભાગમાં અડાડી રાખવો તે અર્ધપાદાસન કહેવાય છે. પગોની સ્થિતિ બદલવાથી આ આસનનો બીજો ભેદ થાય છે. પૂર્ણપાદાસન એ આ આસનનો અવાંતર ભેદ છે, બન્ને પગે ઉભા રહેવું તે પૂર્ણ પાદાસન કહેવાય છે.

(૨૨) દક્ષિણાસન

આ આસનની રીતિ દ્રઢાસનમાં આપી છે તે જુઓ.

(૨૩) શબ્ધાસન

બન્ને હાથ તથા પગ લાંબા કરી મોં આકાશભણી રાખી સ્વસ્થપણે પીઠ પર ચતુર્થ શયન કરવું તે શબ્ધાસન કહેવાય છે. આનું અન્ય નામ મૃતાસન પણ છે યોગાભ્યાસ કરતાં થાક લાગે ત્યારે આ આસન કરવાથી યોગાભ્યાસીને વિશ્રાંતિ મળે છે, ને શ્રમ દુર થાય છે. શબ્ધાસનની રીતે શયન કરી બન્ને ગોઠણ પાની તથા ઘુંટી અડાડી રાખી, બન્ને હાથો માથા ભણી લાંબા કરી રાખવાથી દંડાસન થાય છે.

(૨૪) અધ્વાસન-મકરાસન

બન્ને હાથ લાંબા કરી સુવું તે અધ્વાસન કહેવાય છે. ઉંઘા સુઈને બન્ને હાથ માથાની બન્ને લાણી થઈ આગળ જાય તેમ લાંબા કરવા ને તેના પંજ ઉપરના ભાગમાં અડેલાને નીચે છુટા રાખવા તથા પગ લાંબા કરી અડાડેલા રાખવા તે મકરાસન કહેવાય છે.

(૨૫) વામ દક્ષિણપાદાસન

જમણો પગ પૂર્વ (જે લાણી આપણું મોં હોય તે) લાણી લાંબો કરી ડાબે પગે ઉભા રહેવું તે વામપાદાસન કહેવાય છે. ડાબો પગ પૂર્વ લાણી લાંબો કરી જમણે પગે ઉભા રહેવું તે દક્ષિણ પાદાસન કહેવાય છે.

(૨૬) ધનુષાસન

બેસીને બન્ને પગના અંગુઠાને બન્ને વિપરીત હાથથી (જમણેથી ડાબો ને ડાબેથી જમણો એ રીતે) પકડવા પછી એક પગ લાંબો રાખવો ને બીજા પગને કાન સુધી ખેંચીને લાવવો તે ધનુષાસન કહેવાય છે. આ આસનથી આલસ્ય દુર થાય છે, કુંડલિની ચલાયમાન થાય છે, ને ખેંચેલા પગ લાણીના શરીરના ભાગની નાડીઓમાંનો પવન ઉર્ધ્વ થાય છે.

(૨૭) દક્ષિણપાદ શિરાસન

બેસીને જમણો પગ માથા ઉપર ચડાવવો તે દક્ષિણપાદ શિરાસન કહેવાય છે.

(૨૮) (૨૯) દ્વિપાદ શિરાસન

બેસીને બન્ને પગ માથા ઉપર લાવી ડોકના પાછલા ભાગપર ચડાવવા તે દ્વિપાદ શિરાસન કહેવાય છે, કોઈ યોગિઓ આ આસનને પાશીની મુદ્રા પણ કહે છે, અને આવી સ્થિતિ રાખી બન્ને કરતલો પૃથ્વી પર રાખીને સરીરને ઉપાડવાને વજ્રોણી મુદ્રા કહે

છે. આ તેમજ ઉપરનું આસન કુંડલીનીને પ્રબોધ કરનારું તથા બિંદુનો જય કરનારું છે. તથા બેસીને ડાબા પગ માથા ઉપર ચડાવવો તે વામપાદ શીષાસન કહેવાય છે.

(૩૦) સ્થિરાસન

જમણા પગનો ફેણો ડાબા પગની જાંઘ નીચે રાખવો ને ડાબા પગનો ફેણો જમણા પગની જાંઘ નીચે રાખવો ને પલોંડી વાળીને બેસવું તે સ્થિરાસન કહેવાય છે.

(૩૧) વૃક્ષાસન

બન્ને હાથના પંજા માથા પાસે સહજ ચતા રાખી તેની પાસે માથું ભુમિથી ટેકાવી પગ લાંબા કરી ઉંધે મસ્તકે રહેવું તે વૃક્ષાસન કહેવાય છે. આ આસનને મુંડાસન કપાલાષન ને નરાસન પણ કહેવામાં આવે છે, આ તેમજ નીચેનાં આસનથી પ્રાણજય શિઘ્ર થાય છે. માટે પ્રાણાયામનો ઉચ્ચ પ્રતિનો અભ્યાસ કરનારે આ આસનનો અવશ્ય અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

(૩૨) અર્ધવૃક્ષાસન

બન્ને પગો ઢીંચણથી વાળી માથું ભુમિથી ટેકવી ઉંધે મસ્તકે રહેવું તે અર્ધ વૃક્ષાસન કહેવાય છે.

(૩૩) ચક્રાસન

બે હાથની આંગળીઓથી બે પગનાં આંગળાંઓ પકડીને સુવું તે ચક્રાસન કહેવાય છે. આ આસનનું અન્ય નામ વર્તુલાસન પણ છે.

(૩૪) તાડાસન

બે હાથ ઉંચા કરીને ઉભા રહેવું તે તાડાસન (તાલાસન) કહેવાય છે.

(૩૫) દક્ષિણ વામ ચતુર્થાંશ પાદાસન

જમણા પગની પિંડી દબાય એવી રીતે ડાબા પગનો નળો ભરાવીને બેસવું તે દક્ષિણ ચતુર્થાંશ પાદાસન કહેવાય છે.

ડાબા પગની પીંડી દબાય એવી રીતે જમણા પગનો નળો ભરાવીને બેસવું તે વામ ચતુર્થાંશ પાદાસન કહેવાય છે. ઉપરનાં બન્ને આસને બેસવાથી ઉંઘ આવતી નથી, અને આલસ્ય તથા અપાનવાયુ દૂર થાય છે.

(૩૬) ઉર્ધ્વ ધનુષાસન

મોઢું આકાશભણી રાખી બન્ને હાથ તથા પગ પૃથ્વીને અડાડી કમાન જેવો આકાર કરવો તે ઉર્ધ્વ ધનુષાસન કહેવાય છે.

(૩૭) વામ-દક્ષિણ સિદ્ધાસન

ડાબા પગની પાની સીવની (બેસણી)માં ભરાવી જમણો પગ લાંબો કરીને બેસવું તે વામ સિદ્ધાસન કહેવાય છે.

દક્ષિણ સિદ્ધાસન એ ઉપરના આસનનો અન્ય પ્રકાર છે: જમણા પગની પાની બેસણીમાં ભરાવીને ડાબો પગ લાંબો કરીને બેસવું તે દક્ષિણ સિદ્ધાસન કહેવાય છે.

(૩૮) સ્વસ્તિકાસન

બન્ને સાથળની નીચેના ભાગની તથા બન્ને પિંડીઓની વચ્ચે બન્ને પગના કૂણા રાખી શરીરને સીધું રાખી બેસવું તે સ્વસ્તિકાસન કહેવાય છે. આ આસન સુસાધ્ય હોવાથી જપાદિમાં ઉપયોગી છે શરીરને આરોગ્યતામાં રાખનાર છે.

(૩૯) સ્થિત વિવેકાસન

મર્યાદાપુર્વક (અડબળ બીડીને) પત્રોંડી વાળીને બેસવું તે સ્થિત વિવેકાસન કહેવાય છે.

(૪૦) ઉત્થિત વિવેકાસન

અદ્ય ભીડીને ઉભાં રહેવું તે ઉત્થિત વિવેકાસન કહેવાય છે.

(૪૧) દક્ષિણવામ તર્કાસન

જમણા હાથનો પંજે જમણા કાનની ઉપર મસ્તકને અડાડી તે હાથને તેજ પગના ગોઠણ પર રાખી, તે ભણી દેહને નમાવીને બેસવું, ને ડાબા પગને આડો રાખીને તે પર ડાબો હાથ રાખવો તે દક્ષિણ તર્કાસન કહેવાય છે.

ડાબા હાથનો પંજે ડાબા કાનની ઉપર મસ્તકે અડાડીને તે હાથને તેજ પગના ગોઠણ પર રાખી તેની ભણી દેહને નમાવીને બેસવું. ને જમણા પગને આડો રાખી તેના પર જમણો હાથ રાખવો તે વામતર્કાસન કહેવાય છે.

(૪૨) પૂર્વ તર્કાસન

બન્ને હાથોના પંજા કપાલને અડાડીને તેની કોણીઓ બધ પર રાખી, મુખ ભણી દેહને નમાવીને બેસવું તે પૂર્વ તર્કાસન કહેવાય છે.

(૪૩) નિઃશ્વાસાસન

બન્ને પગ પૂર્વ ભણી લાંબા કરી બન્ને પાની પૃથ્વીને અડાડી કૃણા ઉંચા રાખી ઘુંટીઓ તથા અંગુઠા પાસે પાસે રાખી બેસવું તે નિઃશ્વાસાસન કહેવાય છે.

(૪૪) અર્ધ કુર્માસન

બે હાથ કોણીથી લાંબા કરી ભૂમિને અડાડી, તેની હથેળીઓ ચત્તી રાખી મોઢું આગળ રાખી, પગ ઢીંચણથી વાળી, તેના પંજા ઉંચા રાખી ભોંયને અડીને બેસવું તે અર્ધ કુર્માસન કહેવાય છે.

(૪૫) ગરૂડાસન

ઉભા રહી કેડથી દેહને પૂર્વ ભણી વાળી બે હાથને કોણીથી પશ્ચિમ ભણી મસ્તક આગળથી વાળવા તે ગરૂડાસન કહેવાય છે.

ઉભા રહી જમણા પગની ઢીંચણુપર ડાબા પગનો ઢીંચણુ રાખી, તે પગનો પંજો જમણા પગની ઘુંટીની ઉપરના ભાગમાં ભરાવવો, ને ડાબા હાથના મધ્ય ભાગ પર જમણા હાથની કોણીની ઉપરનો ભાગ રાખી બન્ને કરતલો મેળવવાં આવી રીતે સ્થિત થવું તે પણ ગરૂડાસન કહેવાય છે.

(૪૬) સિંહાસન તથા વ્યાધ્રાસન

વૃષણની નીચે સીવનીના જમણા ભાગમાં ડાબા પગની પાની રાખે અને સીવનીના ડાબા ભાગમાં જમણા પગની પાની રાખે, ને બાંધપર બન્ને હાથનાં તળાં રાખી આંગળાં પહોળાં કરે ને મોઢું ફાડી જીહવા બહાર કાઢી નાકની અણી સ્થિર દ્રષ્ટિથી દેખ્યા કરે તે સિંહાસન કહેવાય છે.

આ આસનવડે મૂલબંધ, ઉદ્ધિયાનબંધ ને જલંધર બંધ એ સિદ્ધ થાય છે, શરીરબલ વધે છે ને જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે.

પગની સ્થિતિ સિંહાસનના પેઠે રાખી, બન્ને હાથના પંજા બન્ને ઢીંચણુની બહાર ભૂમિપર ખોડી, શરીર નમાવી મોઢું ફાડી જીહવાને અરધી બહાર કાઢી આંખો સારી રીતે ઉઘાડી રાખી સ્થિર થવું તે વ્યાધ્રાસન કહેવાય છે.

(૪૭) ત્રિકોણાસન

વામત્રિકોણાસન તથા દક્ષિણ ત્રિકોણાસન (જેનું વર્ણન નીચે આપ્યું છે તે) સાથે કરીને બેસવું તે પૂર્ણ ત્રિકોણાસન કહેવાય છે.

વામત્રિકોણાસન તથા દક્ષિણ ત્રિકોણાસન એ આ આસનના અવાંતર ભેદ છે. ઉભડક બેસી ડાબા પગની પાની ડાબા ઢગરાને અડાડીને તે ઢીંચણુપર ડાબો હાથ રાખી, તે હાથનો પંજો મસ્તકને અડાડવો અને જમણા પગની પાની જમણા ઢગરાને અડાડી તેને નમતો રાખી તે પર જમણો હાથ રાખવો તે વામ ત્રિકોણાસન કહેવાય છે.

ઉભડક બેસી જમણા પગની પાની જમણા ઢગરાને અડાડીને તે ઢાંચણ પર જમણો હાથ રાખીને તે હાથનો પંજો મસ્તકને અડાડવો અને ડાબા પગની પાની ડાબા ઢગરાને અડાડી તેને નમતો રાખી તે પર ડાબો હાથ રાખવો તે દક્ષિણ ત્રિકોણાસન કહેવાય છે.

(૪૮) પ્રાર્થનાસન

ધીરાસનની પેઠે બેસીને બન્ને હાથના પંજો જોડવા તે પ્રાર્થનાસન

(૪૯) દક્ષિણપાદ તથા વામપાદ ત્રિકોણાસન

બેસીને જમણા પગના ફણાને જમણા ઢગરાથી આશરે એક હાથને છોટે રાખી ભોંયને અડાડવો તે દક્ષિણપાદ ત્રિકોણાસન કહેવાય છે.

જમણા પગની પાનીથી સીવની દબાય એમ બેસીને ડાબા પગના પંજોને ડાબા ઢગરાથી આશરે હાથ એકને છોટે રાખી ભોંયને અડાડવો, તે વામપાદ ત્રિકોણાસન કહેવાય છે.

(૫૦) પુર્ણપાદ ત્રિકોણાસન

વામપાદ ત્રિકોણાસન તથા દક્ષિણપાદ ત્રિકોણાસન સાથે કરીને બેસવું તે પુર્ણ પાદત્રિકોણાસન.

(૫૧) વામ-દક્ષિણ ભુજાસન

ડાબા હાથને કોણીથી વાળી, તે કોણી ભોંયે અડકાડી તે હાથનો પંજો ગાલે અડાડી તે પર દેહનો ભાર દઇ નમીને બેસવું, અને ડાબા પગપર જમણો પગ રાખી ટુટીઆ વાળવાં ને તે પર જમણો હાથ રાખવો તે વામ ભુજાસન કહેવાય છે.

હાથ તથા પગની સ્થિતિ બદલવાથી દક્ષિણભુજાસન નામનો આ આસનનો અન્ય ભેદ થાય છે.

જમણા હાથને કોણીથી વાળીને હાથનો પંજો ગાલે અડાડીને તે કોણી ભોંયે અડાડી, તે ઉપર દેહનો ભાર દઇ બેસવું અને

જમણા પગપર ડાબો પગ રાખી ટુંટીઆં વાળવાં ને તે પર ડાબો હાથ રાખવો તે દક્ષિણભુજસન કહેવાય છે.

(૫૨) વામદક્ષિણ હસ્ત ભયંકરાસન

ડાબા હાથને ઉંચો રાખી પટ્ટોંઠી વાળીને બેસવું તે વામહસ્ત ભયંકરાસન અને જમણા હાથને ઉંચો રાખી પટ્ટોંઠી વાળીને બેસવું ને દક્ષિણહસ્ત ભયંકરાસન કહેવાય છે.

(૫૩) અંગુષ્ઠાસન

ખન્ને પગ ઢીંચણથી વાળી પૃથ્વીને અડાડી તેની પાનીએ ઢગરાને અડાડી ખન્ને ફણા ઉપર દેહનો વિશેષ ભાર દઈને બેસવું તે અંગુષ્ઠાસન કહેવાય છે.

વામાંગુષ્ઠાસન ને દક્ષિણાંગુષ્ઠાસન એ આસનના અવાંતર ભેદ છે.

ઉપર પ્રમાણે ડાબા પગના ફણા ઉપર ભાર દઈને બેસવું ને જમણા પગની પાની જમણા ઢગરાને અડાડી તે ગોઠણ વિશેષ ઉંચુ ઉપાડી રાખવું તે વામાંગુષ્ઠાસન કહેવાય છે.

જમણા પગના ફણા ઉપર ભાર દઈને બેસવું ને ડાબા પગની પાની ડાબા ઢગરાને અડાડી, તે ગોઠણ વિશેષ ઉંચુ ઉપાડી રાખવું તે દક્ષિણાંગુષ્ઠાસન કહેવાય છે.

(૫૪) ઉત્કટાસન

પગોના ખન્ને અંગુઠા ભુમિપર અડાડી રાખીને ખન્ને પાનીએ ઉંચી રાખવી, ને તે પાનીએ પર ઢગરાને ધારણ કરી, પગોના ફણા પર શરીરનો ભાર આવે એવી રીતે સ્થિત થવું તે ઉત્કટાસન કહેવાય છે. ખન્ને (ગુંદા તથા ઉપસ્થ) પ્રકારની જલ્મબસ્તિ કરતી વેળા આ આસન ઉપયોગનું છે.

(૫૫) વામ અંગુષ્ઠાસન

ઉપર ૫૩ માં આસનમાં ખતાવેલી રીત પ્રમાણે આ આસન કરવું.

(૫૬) જ્યેષ્ઠકાસન

લાકડીની પેઠે હાથ (ખન્ને હાથો માથા ભણી લાંબા કરવા) પગો લાંબા કરીને ચતુર્ સુવું તે જ્યેષ્ઠકાસન કહેવાય છે. આનું અનન્ય નામ યજ્ઞકાસન તથા દંડાસન પણ છે.

(૫૭) વામદક્ષિણ અર્ધપાદાસન

ડાબા પગની પિંડી દબાય એવી રીતે તે પગને જમણા પગના ગોઠણ પર રાખી જમણા પગની પાની જમણા ઢગરાને અડાડીને બેસવું તે વામાર્ધ પાદાસન કહેવાય છે.

ડાબા પગની પાની ડાબા ઢગરાને અડાડીને તે પગના ઢીંચણ પર જમણા પગની પિંડી દબાય એવી રીતે પગ રાખીને બેસવું તે દક્ષિણાર્ધ પાદાસન કહેવાય છે.

(૫૮) હસ્ત ભુજસન

વામ હસ્ત ભુજસન અને દક્ષિણ હસ્ત ભુજસન જેમનું વર્ણન નીચે કરવામાં આવ્યું છે તે જોડે કરવાં તે હસ્ત ભુજસન કહેવાય છે.

(૫૯) વામ દક્ષિણ હસ્તભુજસન

બેસીને ડાબા ખભા પર ડાબા પગને ચડાવીને પછી ડાબા હાથે બોચી પકડવી તે વામહસ્ત ભુજસન કહેવાય છે.

બેસીને જમણા ખભા પર જમણા પગને ચડાવીને જમણા હાથથી બોચીને પકડવી તે દક્ષિણ હસ્ત ભુજસન કહેવાય છે.

(૬૦) વામ દક્ષિણ વક્રાસન

જમણા પગને ગોઠણથી ત્રાંસો વાળવો તે ડાબા પગનું ઢીંચણ જમણા પગનાં ઢીંચણથી એક વેંત છોટ રાખી તે પગનો નળો જમણા પગના પંજા ઉપર રાખવો તે વામવક્રાસન કહેવાય છે.

ડાબા પગને ગોઠણથી ત્રાંસો વાળવો ને જમણા પગનું ઢીંચણ ડાબા ઢીંચણથી વેંત છેટે રાખી તે પગનો નળો ડાબા પગનો પંખ ઉપર રાખવો તે દક્ષિણ વક્રાસન કહેવાય છે.

(૬૧) વામ દક્ષિણ જાનવાસન

ડાબા પગની પાની ડાબા ઢગરાના મધ્ય ભાગને અડાડી, તે પગ (પાનીથી ફણા સુધીનો ભાગ) આડો રાખવો, ને જમણા પગનું ઢીંચણ ડાબા પગના ઢીંચણ ઉપર રાખી તે પગની પાની ડાબા ઢગરાને અડાડીને બેસવું તે વામજાનવાસન કહેવાય છે.

જમણા પગની પાની જમણા ઢગરાના મધ્ય ભાગને અડાડી તે આડો રાખવો ને ડાબા પગનું ઢીંચણ જમણા પગના ઢીંચણ ઉપર રાખી, તે પગની પાની જમણા ઢગરાને અડાડવી તે દક્ષિણ જાનવાસન કહેવાય છે.

(૬૨) વામ દક્ષિણ શાખાસન

ડાબા પગની પાની જમણા સાથળમાં મુલમાં ને તે પગનો ફણો જમણા પગની પિંડી ઉપર રાખીને બેસવું તે વામ શાખાસન કહેવાય છે. દક્ષિણશાખાસન એ આ આસનનો અન્ય ભેદ છે.

જમણા પગની પાની ડાબા સાથળના મુલમાં રાખી તે પગનો ફણો ડાબા પગની પિંડી ઉપર રાખીને બેસવું, તે દક્ષિણ શાખાસન કહેવાય છે.

(૬૩) ત્રિસ્તંભાસન

બન્ને પગોને ઢીંચણથી વાળી, બન્ને ઢગરા અધર રાખીને પગની પાનીઓ તે ઢગરાને અડાડીને બેસવું તે ત્રિસ્તંભાસન કહેવાય છે.

(૬૪) વામ દક્ષિણપાદ અપાન ગમનાસન

ડાબા પગને ઢીંચણથી વાળીને તે પગનો ફૂલો જમણા સાથળના મુલમાં ભરાવવો, ને પાનીને પેટમાં નાલિને પડખે ભરાવીને બેસવું, તે વામપાદ અપાન ગમનાસન કહેવાય છે.

જમણા ઢગરાને ઢીંચણથી વાળી, તે પગનો ફૂલો ડાબા સાથળના મુલમાં ભરાવી ને પાનીને પેટમાં નાલિને પડખે ભરાવીને બેસવું તે દક્ષિણપાદ અપાન ગમનાસન કહેવાય છે.

(૬૫) વામહસ્ત ચતુર કોણાસન

ડાબા પગને ઘુંટણથી વાળી બેસવું, અને પછી ડાબા પગના પંજાને ડાબા હાથની કોણીમાં લગાડીને જમણા હાથની આંગળીઓ પરસ્પર ભીડાવવી આ આસનને વામહસ્ત ચતુર કોણાસન કહે છે.

(૬૬) કૂર્માસન ગોમુખાસન

બન્ને પગની એડીઓથી ગુદાને રોકી, બન્ને પગના ફૂલાને કાચબાના પાછલા પગની પેઠે રાખી સાવધાન સ્થિર થઈને બેસવું, તે કૂર્માસન અથવા ગોમુખાસન કહેવાય છે, આ આસનથી અપાન સહિત વીર્યનું ઉદ્વર્ગમન, ઇન્દ્રિયોના બહિઃ પ્રવાહનું સ્તંભન અને શારિર બલની વૃદ્ધિ થાય છે.

(૬૭) ગર્ભાસન ઉતાન કુર્માસન

ડાબા સાથળના મૂલમાં જમણો પગ ને જમણા સાથળના મૂળમાં ડાબો પગ રાખીને બન્ને હાથો કુંક્રુટાસનની પેઠે મધ્યમાં રાખી, બન્ને હાથથી ડોકને નીચી નમાવી બેસવું તે ગર્ભાસન અથવા ઉતાન કૂર્માસન કહેવાય છે. આ આસન આલસ્યને દૂર કરે છે, ને ઇન્દ્રિયોને શાંત કરે છે.

૬૮ ૬૯-૭૦ વૃક્ષાસન અને તેનાં અવાતર લેદો

આ આસનોની રીતી અંક ૩૧-૩૨ માં આપી છે તે જુઓ.

(૭૧) દ્વિપાદ પાર્શ્વાસન

બેઠે પગને ઘુંટણથી વાળી. બેઠે પંજાને પાછળથી વાળીને કમ્મરના ઉપરના ભાગમાં પંજાને લગાડવા. આ આસનને દ્વિપાદ પાર્શ્વાસન નામ આપ્યું છે.

(૭૨) કંઠ પીડનાશન

(આ આસન જરા વધારે કઠિન છે, વાસ્તે સંભાળથી કરવું; કારણ કે વખતે તેથી પગ ઉતરી જવાનો સંભવ રહે છે.) બેઠે પગના પંજાને પાર્શ્વથી જોડીને નાભિની નીચે કંઠ દબાવ એવી રીતે રાખી, બેઠે ઘુંટણને મેળવી, ઢગરાને જમીનપર લગાડીને બેસવું તે કંઠ પીડ નાશન કહેવાય છે.

આ આસને બેસવાથી કંઠ જે કે સર્વ નાડીઓનું મુળ છે, ત્યાં દબાવવાથી તમામ નાડીઓની શુદ્ધિ થાય છે, તેમજ અપાન વાયુ પણ સાફ થાય છે. ગરમી વિશેષ થવાથી કુંડલિની જગૃત થાય છે અને સુષુમ્ણાનો માર્ગ શુદ્ધ થવાથી અંદર પ્રાણવાયુ સંચાર કરવા લાગે છે.

(૭૩) પ્રૌઢાસન દક્ષિણવામાર્ધ પદ્માસન

જમણા પગને ઢીંચણથી વાળી ડાબા સાથળ ઉપર રાખવો તે પ્રૌઢાસન અથવા દક્ષિણાર્ધ પદ્માસન કહેવાય છે.

પિતા, ગુરૂ વગેરે મોટા માણસની સામે આઆસને બેસવું નહીં એવો શિષ્ટ સંપ્રદાય છે. ડાબા પગને ઢીંચણથી વાળી જમણા સાથળ ઉપર રાખવો તે જમણા પગનો ફણો ડાબા ઢીંચણની પાસે પૃથ્વી પર રાખવો તે વામાર્ધપદ્માસન કહેવાય છે.

(૭૪) ઉપધાનાસન

એક પગને લાંબો રાખી, બીજા પગને તકિયાની પેઠે ગરદનની નીચે રાખી સીધાં સુવું તે ઉપધાનાસન કહેવાય છે.

(૭૫) ઉર્ધ્વ સંયુક્ત પાદાસન

વૃક્ષાસનની પેઠે બેઠે પગનાં તળીઆંને ગુદાની પાસે લાવી સામ-સામાં મેળવવા તે ઉર્ધ્વ સંયુક્ત પાદાસન કહેવાય છે.

(૭૬) અર્ધ શાખાસન પર્યંકાસન

આરંભમાં શાખાશનની રીતે શયન કરી, પછી બન્ને પગોને ઢીંચણથી વાળી તેના પંજા ઢગરા નીચે લાવવા અને બન્ને હાથ લાંબા કરીને સાથળ પર રાખી સ્વસ્થપણે પડી રહેવું તે અર્ધ શાખાસન અથવા પર્યંકાસન કહેવાય છે.

(૭૭) ઉત્તાન કૂર્માસન

આ આસનની રીતી આસન ૬૭ માં આપી છે તે જુઓ.

(૭૮) ઉત્કટાસન

આ આસન અંક ૫૪ માં બતાવેલી રીતી પ્રમાણે થઈ શકે છે, પરંતુ આ વળી તેની જુદી આકૃતિ છે.

(૭૯) અપાનાસન તથા સમાનાસન

સ્વસ્તિકાસનની પેઠે પગની સ્થિતિ રાખી બન્ને હાથના પંજાના મૂળ ભાગ બંને સાથળનાં મુલ્લમાં દ્રઢપણે ભરાવી શરીરને અત્યંત સીધું રાખી બેસવું તે અપાનાસન કહેવાય છે. આ આસનથી અપાનવાયુનું ઉર્ધ્વ ભાગમાં આકર્ષણ થાય છે

આજ પ્રમાણે બેસી તર્જનીનાં બેઠે ભાગો નાલિને અડે એટલા જોરથી કમ્બરને દબાવતાં સમાનાસન થાય છે.

(૮૦) યોન્યાસન

ઉપર્યને સકોચી તેના પર ડાબા પગની પાની સમ્યક પ્રકારે રાખી ડાબા સાથળ પર જમણો પગ રાખવો, અને જમણા હાથના અંગુઠા તર્જનીને મધ્યમાં વડે અનુક્રમે જમણો કાન જમણી આંખ ને જમણું નાસાપુટ બંધ કરવાં ને તે હાથની અનામિકા તથા કનિ-

ષિકા વડે મુખનો જમણો ભાગ દબાવવો. તથા ડાબા હાથના અંગુ-
ઠાઆદિ વડે ડાબા ભાગના તે તે અવયવો દબાવવા આવી રીતે
સ્થિતી કરવી તે યોગ્યાસન કહેવાય છે.

પગની સ્થિતિ ઉલ્લટાવવાથી આ આસનનો બીજો લેહ થાય છે.
આ આસનથી ઈંદ્રિયો, પ્રાણ, અને ચિત્તનું રૂંધન થવા લાગે છે.

(૮૧) મંડુકાસન ઉત્તાન મંડુકાસન

બંને પગોને દ્વીચ્છુથી વાળી તેના પંબ ને ઉપલો ભાગ પૃથ્વીને
સ્પર્શ કરી રહે ને બન્ને પગના અંગુઠા ગુદાની પાસે સામ સામા
આવે એમ બેસવું તે મંડુકાસન કહેવાય છે.

મંડુકાસનની પેઠે બેસી પછી માથા પર પ્રથમ ડાબી કોણી
રાખી પછી તે પર જમણી કોણી રાખી શરીરને નમતું રાખી સ્થિર
થવું તે ઉત્તાન મંડુકાસન કહેવાય છે.

(૮૨) પર્વતાસન

ડાબા સાથળ પર જમણો પગ રાખી તથા જમણા સાથળ પર
ડાબો પગ રાખી બન્ને હાથને માથા પર ઉંચા રાખી સંપુટ કરી
સ્થિત થવું તે પર્વતાસન કહેવાય છે. પગની કૃતિ બદલવાથી આ
આસનનો બીજો પ્રકાર થાય છે. આ આસન વડે ઉદાનવાયુ બલ-
વાન થાય છે.

(૮૩) શક્તિભાસન

પ્રથમ ઉંધું શયન કરવું પછી બન્ને હાથના તળાં છાતી પાસે
ભૂમિને અડાડી મુખને પૃથ્વીથી પાંચ આંગળને આશરે ઉંચું રાખવું
ને પગને આશરે એક વેંત ઉંચા રાખવા તે શક્તિભાસન કહેવાય છે.

(૮૪) કોંકિલાસન

ડાબા સાથળ પર જમણો પગ રાખી તથા જમણા સાથળ પર
ડાબો પગ રાખી પછી જમણા પગના અંગુઠાને જમણા હાથના
અંગુઠા તથા તર્જનીથી અને ડાબા પગના અંગુઠાને ડાબા હાથના

અંગુઠા તથા તર્જનીથી પકડી પછી કોણી પર શરીરનો કાંઈક ભાર આવે એમ કોણીઓ ભૂમિ પર ટેકાવી નમેલા શરીર વડે સ્થિત થવું તે કોકિલાસન કહેવાય છે. પગને ઉલટાવવાથી આ આસનનો બીજો ભેદ થાય છે.

(૮૫) ઉષ્ઠાસન

ઉંઘા સુઈને બન્ને પગોને પીઠ પર લાવી જમણા પમના અંગુઠાને જમણા હાથના અંગુઠા તથા તર્જનીથી ને ડાબા પગના અંગુઠાને ડાબા હાથના અંગુઠા તથા તર્જનીથી પકડવો ને ઉઠર તથા મુખનું સમ્યક પ્રકારે આકુચન કરવું તે ઉષ્ઠાસન કહેવાય છે, આ આસનથી ચાલવાની શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે અને ક્ષુધા તૃષ્ણા સહન કરવાનું બલ આવે છે.

(૮૬) ભુજંગાસન

પ્રથમ ઉંઘા શયન કરી પગના અંગુઠાથી નાભિ પર્યંતનો ભાગ ભુમિને સ્પર્શ કરેલો રાખવો, ને નાભિથી ઉપરનો માથા પર્યંતનો ભાગ બન્ને કરતલો નાભિને બન્ને પડખે પૃથ્વી પર ખોડી ઉંચો રાખવો તે ભુજંગાસન કહેવાય છે. આ આસનથી કુંડલિની જાગ્રત થાય છે, જઠરાગ્નિ વૃદ્ધિ પામે છે અને શરીરમાનાં વ્યાધિઓનું શમન થાય છે.

(૮૭) પ્રાણાસન

જમણો પગ ઢાબા સાથળના મુલમાં રાખી, ડાબા પગની ઉર તથા જંઘા (નળા) વચ્ચેનો ભાગ નમેલા ડાબા રકંઘ પર તેનો ફેણો પૃથ્વીને ઝડી રહે એમ રાખવો ને ડાબો હાથ કોણીથી વાળી તેનો પંજો પૃથ્વી પર ખોડી રાખવો તથા જમણા હાથને કોણીથી વાળી તે હાથનો પંજો જમણા ડીંચણ પર રાખવો તે પ્રાણાસન કહેવાય છે પગની સ્થિતિ બદલી તેને અનુસરતી અન્યકૃતી કરવાથી આ આસનનો અન્ય પ્રકાર થાય છે. આ આસન વડે પ્રાણનું અધોભાગમાં આકર્ષણ થાય છે.

(૮૮) કામુકાસન

હાથ સાથળ પર જમણા પગ રાખીને અને જમણા સાથળ પર હાથો પગ રાખીને પછી બંને હાથ સીધા રાખી જમણા હાથના અંગુઠા તથા તર્જનીથી જમણા પગનો અંગુઠો ને હાથા હાથના અંગુઠા તથા તર્જનીથી હાથા પગનો અંગુઠો પકડી શરીર, ડોક, તથા માથાને સીધાં રાખી બેસવું તે કામુકાસન કહેવાય છે. પગની સ્થિતિ ઉલટાવવાથી આ આસનનો અન્ય ભેદ થાય છે. આ આસનથી શરીરમાં ઉષ્ણતા આવે છે અને અપાન વાયુનું ઉર્ધ્વ આકર્ષણ થાય છે,

(૮૯) આનંદ મંદિરાસન

બન્ને પગની પાનીઓપર બન્ને ઢગરા રાખી, પગના ફણાઓપર શરીરનો ભાર આવે એમ સ્થિત થઈ ઢીંચણો ભૂમિપર અડાડી પછી જમણા હાથથી જમણા પગની પાની તથા હાથા હાથથી હાથા પગની પાની પકડી સ્થિર થવું તે આનંદ મંદિરાસન કહેવાય છે.

(૯૦) ખંજનાસન

ગોમુખાસનની પેઠે પગ રાખી, બન્ને હાથના પંજાપર ભાર આવે એમ શરીરને સહજ નીચે નમાવી સ્થિત કરી તે ખંજનાસન. કહેવાય છે.

૯૧ ક્ષેમાસન

પત્રોઠી વાળી બન્ને સાથળના મૂલમાં બન્ને હાથની કોણીઓ રાખી, હાથને સંપુટ કરી સ્વસ્થ બેસવું, તે ક્ષેમાસન કહેવાય છે.

(૯૨) ત્ર્યંબકેનાસન

હાથા સાથળના મૂળમાં જમણા પગ રાખી તથા જમણા સાથળના મૂળમાં હાથો પગ રાખી પછી બન્ને ઢીંચણોને છાતીભણી ઉંચાં લાવવાં અને બન્ને હાથના પંજા પરસ્પર પકડી, બન્ને હાથોના મધ્ય ભાગનાં આધારથી ઉંચા કરેલાં ઢીંચણોને આધાર આપી સ્વસ્થ

એસવું તે અંથીભેદનાસન કહેવાય છે પગ બદલાવવાથી આ આસનનો અન્ય પ્રકાર થાય છે. આ આસનથી હાય પગમાંની નાડીઓની અંથીઓનો ભેદ થાય છે.

(૬૩) સર્વાંગાસન

પ્રથમ શબ્દાશનની પેઠે શયન કરી પછી બંને હાથની કોણીઓ ભુમિ પર ટેકાવી તે હાથના આધારથી પીઠને ઊંચી કરી પગને ઊંચા રાખી સ્કંધ તથા ડોક પર ભાર આવે એમ સ્થિત થવું તે સર્વાંગાસન.

(૬૪) સમાનાસન

સ્વસ્તિકાસનની રીતે પગોની સ્થિતિ કરી પછી બંને હાથની તર્જની તથા અંગુઠાની વચ્ચેના પ્રદેશથી કેળનો ભાગ દાબી બંને તર્જનીના અગ્રભાગોથી નાભી પ્રદેશને સારી રીતે દબાવી સ્થિત થવું, તે સમાનાસન કહેવાય છે.

આ આસનથી સમાન વાયુ બલવાન થાય છે.

(૬૫) ભુજંગાસન

આ આસનની રીતિ ઉપર અંક ૮૬ માં જુઓ.

(૬૬) પવનાસન

ઠીંચણ પર ઉભા રહી બંને હાથની તર્જનીઓ નાભિ આગળ એકત્ર થાય એમ કેડને દબાવીને સ્થિર થવું તે પવનાસન કહેવાય છે.

(૬૭) મત્સ્યાસન

ડાબા સાથળ પર જમણા પગ રાખીને તથા જમણા સાથળ પર ડાબો પગ રાખીને ચતુર્ સુવું, ને માથા પર પ્રથમ ડાબા હાથની કોણી રાખી પછી તે પર જમણા હાથની કોણી રાખવી. આ આસન મલ્લ શુદ્ધિ કરનાર તથા આરોગ્યતા આપનાર છે.

રાજયોગ અને હઠયોગ એવા બે પ્રકારનો યોગ છે, તે અનાદિ

કાળથી મનાતું આવ્યું છે. એમાં પ્રથમ જે રાજયોગ તે બે ભાગમાં વિભક્ત થયેલો છે, એટલે કે તેની બે કળા છે, એક પ્રાણકળા અને બીજી ચિત્ત કળા. આજકાલ પ્રાણકળા એ હઠયોગ શબ્દમાં રૂઢ થઈ ગયેલી છે અને ચિત્તકળા એ રાજયોગમાં પ્રચલિત થઈ ગયેલી છે પરંતુ તેમ નથી. બળપૂર્વક ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો તે હઠયોગ છે, જેવો કે બાણ શય્યા પર સુવું, ચોરાશી અથવા પાંચ ધુણીઓનું તાપવું. ઝુલા પર રાત દિવસ ઉભાજ રહેવું. ઉંચો હાથ રાખી સુકાવી નાંખવો. ઇત્યાદિ અને કળા ચુકિતઓદ્વારા ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો એ રાજયોગ છે તેની પણ પ્રાણ કળા તથા ચિત્તકળા એ બે કળાઓ છે. જેનું ચિત્ત ઉત્તમ સ્થિતિનું સુદ્રઢ વૈરાગ્યચુકત શાંત, તથા સાધન સંપન્ન હોય છે એટલે કે જે ઉત્તમ અધિકારી છે, તે ચિત્તકળાઓ દ્વારા યોગસિદ્ધિની પ્રાપ્ત કરી, અસંપ્રજ્ઞાત સમાધી પર્યંત પહોંચી આત્મ સાક્ષાત્કાર કરે છે. પરંતુ જેઓ મંદાધિકારી છે એટલે કે જેનું ચિત્ત અસ્થિર હાસતવાળું ચંચળ, વિષયોની વાસનાવાળું, ઉદ્વિગ્ન તથા વિકળ અને સાધન સંપન્નતાથી રહિત છે. તેઓ ચિત્તની સ્થિરતા નિમિત્ત પ્રાણકળાઓ સિદ્ધ કરી, તે દ્વારા સમાધિની સિદ્ધિ મેળવી, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી કૃત કૃત્ય થાય છે અર્થાત મંદાધિકારીઓનાં કલ્યાણને અર્થે પ્રાણકળાઓ છે અને ઉત્તમાધિકારીઓના કલ્યાણને અર્થે ચિત્ત-કળાઓ છે. એ બેઉ કળાઓનાં સાધન અર્થે પ્રથમ આસનસિદ્ધિ મેળવવીજ જોઈએ.

કેટલાક પ્રાણકળાના આઠ અંગ માને છે, અને કેટલાક છ અંગ માને છે પરંતુ વાસ્તવીક રીતે છ અંગ માનવા એજ ઠીક છે. કારણ કે અષ્ટાંગમાંનાં પ્રથમનાં બે જે યમ તથા નિયમ છે, તે તો સાધન-રૂપ હોઈ યોગમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર મેળવવા માટે છે, તેથી તેને અંગ માનવાની જરૂર નથી. અધિકાર સંપાદન કર્યા વીના પ્રવેશ

થઈ શકતો નથી એ વાત સર્વસંમત છે, પરંતુ ભગવાન પતંજલિએ તેમને અંગો માન્યાં છે એટલે તેનો નિરાદર કરી શકાતો નથી. બાકી યથાયોગ્ય અંગાંગીભાવ તો આસનોથી પ્રારંભ થાય છે.

આસનો એ યોગનું છ અંગ માનનારાઓને મતે પ્રથમ અંગ છે. આસન સિદ્ધ થયા વીના યોગના બીજાં અંગોમાં સ્થિરતા થતી નથી. આસન દ્રઢ થવું, એ યોગીઓનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. આંહિ દર્ભાસન, મૃગવ્યાઘ્રાદિકોનાં ચર્મના આસન કંબલના આસન કિંવા વસ્ત્રકાષ્ઠાદિકોનાં આસનો સમજવાં નહિ પરંતુ સિદ્ધાસન, પદ્માસન ઇત્યાદિ સમજવાં એ આસનો ચોરાશી છે તેમાં કહ્યું છે કે આખા સંસારમાં જેટલી જીવનજાતિ છે, તેટલાજ આસન છે, ચોર્યાશી લાખ યોગિનિમાંથી સારભુત ખેંચી મનુષ્યોને સાધે એવા ચોરાશી આસનો ઉપદિષ્ટ કર્યા છે. આસનની આવશ્યકતા કહી, હવે આવશ્યક વિચાર કરીએ.

સાધક જે કાળથી આસનો સિદ્ધ કરવા સાધન પરાયણ થાય, ત્યારથી તેણે સાવધાન મન થઈ અગ્નિનો સંસર્ગ, શ્રીસેવન, પ્રાતઃ કાળનું સ્નાન, માર્ગ ગમન, વૃત્ત, ઉપવાસ તથા તેવીજ બીજી શરીરને કલેશ આપનારી ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરવો; મિતાહારી રહી કુપથ્ય પદાર્થોનું સેવન તજી દેવું; વ્યવહારીક કાર્યોથી વિરામ પામતા જવું, ઉદંડતાનો ત્યાગ કરવો, જ્ઞેશભેર ચાલવું નહિ, તેમ કુદ્ધવું પણ નહિ સાત્વિક વૃત્તિ રાખી સાત્વિક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવો, અને જેમ બને તેમ સરલતા સંપાદન કરવી એકાંતમાં પવિત્ર સ્થળમાં નિરૂપદ્રવ સ્થાનમાં તથા સ્વાધીન અવાસમાં કોમળ બિછાના ઉપર અથવા મૃગચર્મ વ્યાઘ્રાંબર, કંબલ અથવા તેવાંજ બીજાં પવિત્ર આસનપર સ્થિરચિત્ત થઈ આસન કરવાનો અભ્યાસ કરવો. આસનો કરતાં ખેસવાનો ભાગ સમાન રાખવો અને આસનમાં કઠોરતા ન રહે તે પર પણ લક્ષ આપવું.

આસનસિદ્ધિ થવાથી આળસ, પ્રમાદ, તંદ્રા, તથા નિદ્રાદિક, તામસિક ગુણોનો ક્ષય થાય છે, અને અનુષ્ઠાન કરવાનો પ્રયત્ન ઉત્સાહ આવે છે, એટલે આસનાભ્યાસ, સુલભ થઈ પડે છે. વિધિવત આસનો કરવાથી તે વહેલાં સિદ્ધ થાય છે; અને યોગાભ્યાસ કરનારા આસનજીતયોગીને યોગસિદ્ધિ સત્વર થાય છે. તથા કેટલીક એક યોગકળાઓ વીના પ્રયત્ને પ્રકાશવા લાગે છે ! યોગી જ્યાં સુધી આસનજીત નથી થતો, ત્યાં સુધી તેનામાં પ્રાણાયામ તથા મુદ્રાઓ સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય આવતું નથી. આસનસિદ્ધિ થવાથી શરીરાંતગતિ બહોતેર હજાર (૭૨,૦૦૦) નાડીઓના મળોનું સંશોધન થાય છે. એટલે નાડીઓ શુદ્ધ થવાથી પ્રાણાયામ પરાયણ યોગીનો પ્રાણ, ઇચ્છિત સ્થાનોમાં સંચાર કરી શકે છે અને નાભિ પેડું, ઉદર તથા હૃદયાદિક દેશોમાં પ્રાણનું અવધારણ કરી શકાય છે. શરીરમાં કોમળતા અને કાંત વધવા લાગે છે તથા રક્ત શુદ્ધિ થવાથી રોગ દોષ થતાં અટકે છે. જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત રહે છે, તેથી અન્નનો પચાવ પણ સારી રીતે થાય છે. આસનો કરીને તરત જમણું નહિ તેમજ જમીને પણ તરત આસનો કરવા નહિ કદાચ પરિશ્રમ જણાય તો દૂધ પીને થોડીવાર શાખાસને પડ્યા રહેવું. સ્ત્રીઓની દ્રષ્ટિ પડે તેવા સ્થાનમાં આસનો કરવા નહીં અને બનતા સુધી ગુપ્ત સ્થાનમાં કરવાં બાળગરની પેઠે જેને તેને આસનો દેખાડતા બેસવું એ પણ નુકશાનકારક થાય છે. આસનોથી આરંભી સઘળી યોગ ક્રિયાઓ એકાંતમાંજ કરવી. આસન સિદ્ધ થવાથી દ્વંદ્વ એટલે કે ક્ષુધા પિપાસા, શીત-ઉષ્ણ રોગ દ્વેષ એ છ ઉર્મીઓ બાધ કરી શકતી નથી, અર્થાત્ તે આવી પડવાથી આસનજીત પુરૂષ વ્યાકુળ બની અધીરો થઈ જતો નથી પણ સહજ સ્વભાવે સહી શકે છે. કેટલાક આસનોથી વિવિધ પ્રકારના રોગોપદ્રવની શાંતિ થાય છે તથા તેવાજ બીજા આનુષંગિક ક્રોધો ઉત્પન્ન થાય છે. આદ્ય તથા આંતરના કાર્યો કરવાથી થતા શ્રમને મટાડવા, અર્થાત્ પ્રયત્ન રહિત થવાથી વિરામ

કર્ચાથી આસનસિદ્ધ થાય છે. આસનસિદ્ધ થવાથી અંગકંપ થતો નથી તથા વૃદ્ધાપો આવતો નથી. શરીર પર કરચલીઓ પડતી નથી તથા તેવાંજ ખીખાં બુઢાપાનાં ચિહ્નોનો ઉદ્ભવ થતો નથી. દેહની ચંચલતા તથા જડતા નાશ પામે છે, અર્થાત્ રજો-તમોગુણ નાશ પામે છે. રજો-તમોગુણના નાશ પામવાથી સત્વગુણની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય છે. સત્વગુણની વૃદ્ધિ થવાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવાથી મોક્ષ મળે છે.

જ્યાં અમુક પ્રકારે ગરદન રાખવી એમ ન દર્શાવ્યું હોય ત્યાં અને બની શકે એવું હોય ત્યાં જાલંધર બંધ સમજવો. જ્યાં દ્રષ્ટિ અમુક પ્રકારે રાખવી એમ ન દર્શાવ્યું હોય અને બની શકે એવું હોય ત્યાં નાસાત્ર દ્રષ્ટિ રાખવી પગ તથા હાથના સંવ્યાપસંવ્યાના ભેદ જ્યાં ન જણાવ્યા હોય ને થઈ શકતા હોય તો તેને આસનના અન્ય પ્રકારરૂપે યોગ લેવા. હાથને અમુક પ્રકારે રાખવા એમજ જણાવ્યું હોય ત્યાં સિદ્ધાસનની પેઠે હાથ રાખવા. હાથથી શરીરના કોઈ અવયવને પકડવાનું લખ્યું હોય તો ત્યાં અંગુઠા અને તર્જનીથી પકડવાનું સમજવું. જે યોગી આસન જીત થયો હોય જેણે ઇંદ્રિયો જીતી લીધી હોય અને જે પથ્ય હિતકારી તથા પ્રમાણુ યુક્ત ભોજન કરનાર હોય તેણે શ્રી ગુરૂએ ઉપદેશ કર્યા પ્રમાણુ પ્રાણાયામની ક્રિયા કરવી.

શ્વાસોચ્છવાસની ગતિનો અવરોધ કરી પ્રાણને રોકવો તે પ્રાણાયામ કહેવાય છે. પ્રાણાયામ બે પ્રકારના છે. સગર્ભાં ને અગર્ભાં. પ્રણવના મંત્ર સહિત પ્રાણાયામ કરવા તે સગર્ભાં, ને મંત્ર વિના પ્રાણાયામ કરવા તે અગર્ભાં. વળી રેચક પ્રાણાયામ, પુરક પ્રાણાયામ ને કુંભક પ્રાણાયામ એમ પ્રાણાયામનાં ત્રણ પ્રકાર પણ ગણવામાં આવે છે. શરીરમાંનાં વાયુને નાસાપુટદ્વારા યત્નપૂર્વક બહાર કાઢી સ્થિર થવું તે રેચક પ્રાણાયામ બહારના વાયુને નાસાપુટદ્વારા અંતર

આકર્ષી સર્વે પ્રાણુવહા નાકીઓને પ્રાણથી પ્રણ કરી સ્થિર થવું તે પ્રક પ્રાણાયામ ને રેચક પ્રક વિનાજ શરીરમાનાં વાયુને ન્યાંને ત્યાં રોકી સ્થિર થવું તે કુંભક પ્રાણાયામ કહેવાય છે, જે વાયુ ચલાયમાન થાય તો ચીત્ત ચલાયમાન થાય છે. અને જે વાયુ સ્થિરથાય તો ચીત્ત પણ સ્થીર થાય છે. વાયુ અને ચીત્તને સ્થિર કરવાથી પુરૂષ દીર્ઘજીવી થાય છે. તેમજ તેને ઇશભાવ પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

દેહ અને પ્રાણનો સંયોગ તે જીવન કહેવાય છે. અને તેનો વિયોગ તે મરણ કહેવાય છે, માટે પ્રાણ નિરોધ કરવો એ દીર્ઘ જીવન ઇચ્છનારને પણ ઉપયોગી છે. તે પ્રાણાયામ આઠ પ્રકારના છે,

(૧) સૂર્યભેદન (૨) ઉજ્જાથી (૩) સીતકારી (૪) શીતલી (૫) ભક્તિકા (૬) બ્રામરી (૭) મુચ્છાં (૮) પ્લાવિની.

ભક્તિકા, મુચ્છાં, ને પ્લાવિની વિનાનાં પ્રત્યેક કુંભકમાં પ્રક વેળા મુલબંધ પ્રકના અંતમાં ને કુંભકના આદિમાં મુલબંધ સહિત જલબંધર બંધ અને કુંભકના અંતમાં (કુંભક થોડો બાકી હોય ત્યારે) ને રેચકના આદિમાં મુલબંધ સહિત ઉડિયાન બંધ કરવો. જલબંધર બંધને સ્થિરે જે જીવે બંધ કરે તો પણ ચાલે. જીવેને રાજદંતોના મુલમાં સારી રીતે સ્થાપન કરી રાખવાની ક્રિયાને જીવે બંધ કહે છે.

(૧) સૂર્યભેદન

પ્રથમ પદ્માસન, સ્વાસ્તિકાસન કિંવા સિદ્ધાસન કરીને બેસવું. પછી ડાબું નાસાપુટ જમણા હાથની અનામિકા તથા કનિષ્ઠોકાથી દબાવી રાખી જમણા નાસાપુટથી બહારના પવનને બલપુર્વક અંતર ખેંચવો, ને પછી તે નાસાપુટને જમણા હાથના અંગુઠાથી બંધ કરી મુખ તથા ચક્ષુ આદિ સર્વ દ્વાર બંધ રાખી પુરેલા વાયુને

શરીરમાં નખથી શિખા પર્યંત રૂંધવો, ને ત્યારપછી ધીમે ધીમે ડાખા નાસાપુટથી પૂરેલા પવનને છોડવો. આમ વારંવાર કરવું. આ કુંભકને સુર્યભેદન કહે છે. આ કુંભક વાયુના એંશી પ્રકારના દોષોને અને કૃમિના રોગને હણે છે, તથા મસ્તકની શુદ્ધિ કરે છે.

(૨) ઉબ્બયી

પદ્માસન કે સિદ્ધાસને બેસી કિંવા હાલતાં ચાલતાં, મોઢું બંધ કરી બંને નાસાપુટ વાટે કંઠથી હૃદય સુધી શબ્દ સહિત વાયુ લાગે એવી રીતે પવન અંતર ખેંચવો. પછી તેનું શરીરમાં નખથી શિખા પર્યંત યથાશક્તિ રૂંધન કરવું, ને પછી ડાખા નાસાપુટથી તે પવનને શનૈઃ શનૈઃ છોડવો. આ કુંભકને ઉબ્બયી કહે છે. આ કુંભક શ્વેભવિકાર, (સળેખમ તથા ઊધરસાદિ ઉત્પન્ન કરનાર) કંઠ દેશમાં રહેલો દોષ) નાડી વિકાર, જલવિકાર, ઉદરવિકાર તથા ધાતુના રોગનો નાશ કરે છે, આ તેમજ જઠરાગ્નિને બલવાન કરે છે. આ કુંભક કરતી વેળા બલધરાદિ બંધ કરવાની અપેક્ષા નથી.

(૩) ચિત્કારી

પદ્માસને, સિદ્ધાસને અથવા સ્વસ્તિકાસને બેસી બંને નાસાપુટને જમણા હાથના અંગુઠા તથા અનામિકા કનિષ્ઠિકાથી બંધ કરી, બહારના પવનને સીત્કારપૂર્વક બે હોઠની વચ્ચે જીભને અર્ધ ગોલાકારે રાખીને મુખદ્વારા અંતર ખેંચવો, ને પછી કુંભક કરવો. અભ્યાસકાળમાં કે અભ્યાસ પછી પણ મોઢેથી પવનને નીકળવા દેવો નહિ, કારણ તેમ કરવાથી બલની હાની થાય છે, પછી નાસિકાનાં બંને છિદ્રોથી શનૈઃ શનૈઃ રેચક કરવો. આ કુંભકને સીત્કારી કહે છે. આ કુંભકથી શરીરની સુંદરતા વધે છે. ભુખતરસ દુઃખ દેતાં નથી. આલસ્ય તથા નિંદ્રાનો જય થાય છે. શરીરમાં બલ વધે છે, બુદ્ધિબલ વધે છે ને સાધકયોગી શારીરીક સર્વ ઉપદ્રવથી રહિત થાય છે.

(૪) શીતલી

સાધકયોગી સિધ્ધાસને કે સ્વસ્તિકાસને યેસી પક્ષીની નીચલી ચાંચની પેઠે પોતાની જીભને હોઠથી બહાર કાઢી બંને નાસાપુટને જમણા હાથના અંગુઠા તથા અનામિકા કનિઝીકાથી બંધ કરી મોઢા વાટે બહારના પવનને અંતર ખેંચી આપું શરીર પવનથી ભરે ને પછી કુંભક કરી પવનનું યથાશક્તિ રૂંધન કરે. કુંભકનો સમય પૂરો થયે બંને નાસાપુટથી ધીમે ધીમે પવન છોડે. આ કુંભકને શીતલી કહે છે. જીભને મુખ બહાર કાઢી તે વડે પવન આકર્ષવાની ક્રિયાને કેટલાક યોગીજનો કાકીમુદ્રા એવું નામ આપે છે. આ કુંભકથી ગુલ્મ વ્દીહા, જ્વર તથા પિત્તવિકાર ઇત્યાદિ મટે છે. જીભ તરસ ધીમે ધીમે નિયમમાં આવે છે, અને એ કુંભકની સિધ્ધિથી સર્પાદિના વીષથી યોગીને બાધા થતી નથી.

(૫) ભસ્ત્રિકા

અર્ધપદ્માસન કરી ડાબા હાથનો પંજો ડાબા ઢીંચણ ઉપર આંગળાં પહોળાં પથરાય તેવી રીતે રાખી, મુલ બંધ કરી, ડોક શિર તથા ઘડને સમાન રાખી, મોઢું બંધ કરીને નાસિકાના ડાબા છિદ્ર વાટે અંતરના પવનને હૃદય કંઠ તથા કપાલને સ્પર્શ કરે એમ બહાર કાઢવો. આ વેલા બીજી છિદ્ર જમણા હાથના અંગુઠાથી દબાવી રાખવું ને પછી તેજ છિદ્ર વાટે બહારનો પવન યત્નપૂર્વક અંતર ખેંચવો એમ વારંવાર ઉપરાઉપરી રેચક પૂર્વક કરી ઘર્ષણ કરવું. પછી શ્રમ જણાય ત્યારે છેવટ પૂર્વક કરી કુંભક કરવો, ને ત્યારપછી બીજા છિદ્રથી ફરીને તુરતાતુરત યથાશક્તિ રેચક પૂર્વક કરી ઘર્ષણ કરવું, અને થાક લાગે ત્યારે પાછો પૂરક કરી કુંભક કરવો, ને પછી બીજા છિદ્ર વાટે શનૈઃ શનૈઃ રેચક કરવો. ભસ્ત્રિકાની આ એક રીતિ થઈ, વળી નીચે લખેલી બીજી રીતિ પ્રમાણે પણ ભસ્ત્રિકા કુંભક કરવામાં આવે છે.

નાસિકાના ડાબા છિદ્રને જમણા હાથની અનામિકા તથા કનિષ્ઠિકાથી રૂંધી જમણા છિદ્ર વાટે પૂરક કરી શીઘ્ર તેને જમણા હાથના અંગુઠાથી દબાવી ડાબા છિદ્ર વાટે રેચક કરવો. આમ યથાશક્તિ કરવું, પછી શ્રમ થયે તે નાસાપુટદ્વારા પૂરક કરી યથાશક્તિ કુંભક કરવો ને ત્યારપછી ઇડાથી શનૈઃ શનૈઃ રેચક કરવો. પુનઃ ડાબા છિદ્ર વાટે પૂરક તથા જમણા છિદ્ર વાટે રેચક ઉપર કહેલી રીતે યથાશક્તિ કરવા. પછી શ્રમ થયે પૂરક કરી કુંભક કરવો, ને છેવટ પિંગલાથી રેચક કરવો.

આ કુંભક જઠરાગ્નિની વૃદ્ધિ કરનારો છે, તથા કફ પિત્ત અને વાયુ દોષોનો નાશ કરે છે, તેમજ સુષુમ્ણાના મુખ આગળ રહેલ કક્ષાદિક જે પ્રાણવાયુને સુષુમ્ણામાં જવાનો પ્રતિબંધ કરનાર છે તેનો તથા સુષુમ્ણામાં રહેલી બ્રહ્મઅંધિ, વિષ્ણુઅંધિ, તથા રૂદ્રઅંધિનો નાશ કરે છે. વળી નાગણી અથવા કુંડલિની જે બહુજ ઝીણી નાડી રૂપે સાડા ત્રણ આંટા લઇને સુષુમ્ણાના મુખની આસપાસ વીટાઇ રહેલી છે, તેને જાગ્રત કરે છે. આ કુંભક યોગસાધકના અંતઃકરણને પવિત્ર કરનાર, સુખદ તથા સમ શીતોષ્ણ હોવાથી સર્વદા (ત્રણે ઋતુમાં) સર્વને હિતકર છે.

(૬) બ્રામરી

પદ્માસને બેસી, મુખ બંધ રાખી, જમણું નાસાપુટ દબાવી, ડાબા નાસાપુટદ્વારા ભમરાના જેવા નાદ સહિત પવનને અંતર ખેંચવો, ને પછી ધીમે ધીમે જમણા નાસાપુટદ્વારા ભમરીના જેવા નાદથી રેચક કરવો. આમ વારંવાર સ્વભાવસિદ્ધ કુંભક સાથે પુરક રેચક કરવા. આ કુંભકને બ્રામરી કુંભક કહે છે. આ કુંભક સિદ્ધ કર્યાથી સાધકના ચિત્તની ચંચલતાનો નાશ થાય છે, તેમજ તેના અંતઃકરણમાં ઘણા આનંદનો અનુભવ થાય છે.

(૭) મૂર્ચ્છા

ચક્ષુસને બેસી, ડોક સીધી રાખી પ્રથમ ઇંડા નાડી વાટે પુરક કરીને તેના અંતમાં દ્રઢ જાલંધર બંધ કરવો, ને બંને હાથના બંને અંગુઠાથી બંને કાન, બંને તર્જનીથી બંને આંખો, બંને મધ્યમાંથી નાકને બાકીની આંગળીઓથી મોઢું બંધ કરી યથાશક્તિ કુંભક કરવો ને પછી શનૈઃ શનૈઃ જાલંધર બંધ સહિત જ નાસિકાના જમણા છિદ્રદ્વારા રેચક કરવો. આ કુંભક મનને મૂર્ચ્છા પમાડે છે માટે તેનું મૂર્ચ્છા એવું નામ પાડેલું છે. કોઈ યોગીએ આ કુંભકને વણમુખી મુદ્રા પણ કહે છે. આ કુંભક સાધકને ચિત્ત ચાંચલ્યના નાશદ્વારા સાર્વિક સુખ આપનાર છે.

(૮) પ્લાવીની

અર્ધપદ્માસન વાળી, છાતી બહાર કાઢી, માથા ભણી બંને હાથ લાંબા કરી, તેના અંગુઠાના આંગડા પરસ્પર દ્રઢ લીડી, પુરક વડે શરીરમાં આવેલા અધિક વાયુથી ઉદરને ચાર ગમ પરિપૂર્ણ કરી સ્થિર થઈ સુવું તે પ્લાવીની કુંભક કહેવાય છે. આવી રીતે જેનું ઉદર ચારે બમ વાયુથી ભરેલું છે. એવો યોગી શરીર હળવું થઈ જવાથી સુખેથી અગાધ જલમાં કમલના પત્રની પેઠે ગમન કરે છે. આ કુંભક સરીરમાં શીતલતા ઉપજાવનારો છે.

કુંભકાદિના સંબંધમાં વિશેષ વિચાર.

ઘડામાં પાણી ભરી રાખીએ તેની પેઠે પવનને શરીરમાં સ્થિર કરી પુરી રાખવો તે કુંભક કહેવાય છે. કુંભકના બે પ્રકાર છે, સહિત ને કેવલ પુરક તથા રેચકદ્વારા જે કુંભક કરવામાં આવે તે સહિત કુંભક ને તે વીના જે એકલોજ કુંભક કરવામાં આવે તે કેવલ કુંભક કહેવાય છે. સુષુમ્ણાના મુખનું ભેદન થયા પછી તેમાં પ્રાણનો “ઘટ ઘટ” એવો ધ્વની થાય ત્યારે જાણવું જે કેવલ કુંભક સિદ્ધ

થયો. કેવલ કુંભક પ્રાપ્ત થતાં સુધી સહિત કુંભકનો અભ્યાસ કરવો. કેવલ કુંભક સિધ્ધ થયા પછી આરંભમાં સહિત કુંભક દશ કિંવા વીશ કરવા ને બાકીના કેવલ કુંભક કરી એંશીની સંખ્યા પુરી કરવી. સામર્થ્ય હોય તો કેવલ કુંભકની સંખ્યા વધારે પણ કરવી. રેચક પુરક કર્યા વીના ન્યારે પવન રૂંધવો હોય ત્યારે ઇન્છા માત્રથી અનાયાસે રૂંઢાઈ જાય એ કેવલ કુંભકનું લક્ષણ જાણવું. આ કેવલ કુંભક જેને સિધ્ધ થયો હોય તેવા યોગીને ત્રણ લોકમાં કોઈ પદાર્થ દુર્લભ નથી. અર્થાત તેવા યોગીને સમાધિ આદિ અલૌકિક તથા લૌકિક સર્વ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ સુલભ છે.

સૂર્યભેદન તથા ઉન્નયી એ બે કુંભક ઉષ્ણ છે, માટે તે હેમંત તથા શિશિર ઋતુમાં વધારે ઉપયોગી છે, સ્ત્રીકારી અને શીતલી એ બે કુંભક શીતલ છે. માટે તે ગ્રીષ્મઋતુમાં હિતકારક છે ને ભસ્ત્રિકાકુંભક સમશીતોષ્ણ છે માટે તે શીત તથા ઉષ્ણ એ બંને રૂતુમાં હિત કરનાર છે.

સૂર્યભેદન વિશેષે વાયુ રોગનો નાશ કરે છે. ઉન્નયી વિશેષે શ્લેષ્મ રોગને હરે છે, સ્ત્રીકારી તથા શીતલી વિશેષે પિત્તરોગને મટાડે છે અને ભસ્ત્રિકાકુંભક ત્રિદોષનો નાશ કરી શરીર પ્રકૃતિને દોષની સામ્યાવસ્થાવાળી કરી પ્રાણવાયુને સુપુમ્ણામાં લઈ જાય છે, તેમજ સુપુમ્ણામાં રહેલી શ્રદ્ધાગ્રંથી રૂદ્રગ્રંથી તથા વિષ્ણુગ્રંથીનું ભેદન કરે છે.

ગામ, નગર વન ને પર્વત આદિનો આધાર જેમ પૃથ્વી છે તેમ બધી બધી યોગક્રિયાઓનો આધાર કુંડલીની છે. શ્રી ગુરૂની હયાથી ને કુંભકના અભ્યાસથી ન્યારે એ કુંડલીની જાગૃત થાય છે તથા સુપુમ્ણા નાડીમાં રહેલા કક્ષાદિક દોષો દુર થાય છે ત્યારે ષટચક્રનો ભેદ થાય છે, તેમજ ઉપર જણાવેલી ત્રણ ગ્રંથીનું પણ ભેદન થાય છે.

હઠયોગ વીના રાજયોગ સિદ્ધ થતું નથી અને રાજયોગ વીના હઠયોગ સિદ્ધ થતો નથી. માટે જ્યાં સુધી રાજયોગની સિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી હઠયોગ તથા રાજયોગ એ બન્નેનો સાથે અભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે.

યોગાભ્યાસી પ્રાણનું રૂંધન કરી સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં ઉપજેલી બ્રહ્માકાર સ્થિતિથી આગળ વધી ચીત્તનો પર વૈરાગ્યદ્વારાએ સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિત કરે છે. આવી રીતના અભ્યાસની ચુકિતથી હઠયોગ અભ્યાસીને હઠ અભ્યાસદ્વારાએ રાજયોગના પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શરીરનું કૃશપણું, મુખની પ્રસન્નતા, નાદનું પ્રગટપણું, નેત્રનું નિર્મળપણું આરોગ્યતા, બિંદુનો જય જઠરાગ્નિ પ્રદિપ્ત ને નાડી શુદ્ધિ એ હઠયોગ અભ્યાસીને હઠયોગની સિદ્ધિથી ઉત્પન્ન થનારા જાણવા.

જ્યારે શરીરમાંની નાડીઓની શુદ્ધિ થઈ કુંડલિની જાગૃતિ થાય છે ત્યારે પ્રાણ સુખપુર્વક સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ કરે છે. સુષુમ્ણા, (સૂર્યના સુષુમ્ણ કિરણ સાથે જોડનારી) શૂન્ય પડવી (જગતનો અભાવ કરનારા માર્ગરૂપ) બ્રહ્મરંધ્રનો મહામાર્ગ, સ્મશાન, (નામ રૂપને બાળવાનું સ્થાન) શાંભવી, (શંભુને પ્રાપ્ત કરાવનારી) મધ્ય માર્ગ (ઇડા પિંગલાની વચ્ચેનો માર્ગ) બ્રહ્મનાડી, (બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરનારી નાડીને બ્રહ્મદ્વાર (બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનું બારણું) એ શબ્દો એકજ અર્થનું બોધન કરનારા છે.

પ્રાણાયામને સહાય કરનારી મલ નિવારક સાત ઉપક્રિયાઓ (૧) ધોતી (૨) બસ્તિ (૩) નેતી (૪) નૌલી (૫) બ્રહ્મહાતણ (૬) ત્રાટક (૭) કપાલ ભાતિ એ સાત મનનિવારક ઉપક્રિયાઓ છે.

(૧) ધોતી

જગન્નનાથીનો કિંબા મલમલનો આશરે પંદર હાથ લાંબો ને

ચાર આંગળા પહોળો કટકો લઈને તેને બે ત્રણ વાર ઉના પાણીથી ધોઈને શુદ્ધ કરવો. પછી નખળા મનના સાધકે આરંભમાં થોડા દિવસ સવારમાં મરોનો ઉકળો પીવો કે જેથી ધોતીની ક્રિયા કરતા ઉલટી ન થાય. પછી એ લુગડાનો એક છેડો હાથમાં રાખી બાકીનો ભાગ બીજે છેડેથી ગળાદ્વારાએ ઢોર જેમ લુગડું ચાવે છે તેમ ચાવી ધીરે ધીરે પેટમાં ઉતારી જવો. આરંભમાં થોડા દિવસ ધોતીને દુધમાં પલાળી દુધની સાથે પછી પાણીમાં પલાળી પાણીની સાથે ને છેવટે સૂકી ઉતારવી પછી નોલ્લી કરીને બંને નલોને ફેરવવા, કિંવા માત્ર ઉઘરને સારી રીતે હલાવવું. આવેલા બહારનો છેડો દાંત અને હોઠથી સારી રીતે પકડી રાખવો. ત્યારપછી મોઢાને ઉઘાડી બહારને છેડેથી તે ધોતીને બંને હાથથી પકડી ઉપજીહવાની એક ગમથી ધીમે ધીમે તે બહાર ખેંચી કાઢવી, ને તેમાં વળગેલાં કફાદિ મલને પાણીમાં ધોઈ નાખવો. આ ક્રિયા કરવાથી પેટમાના કફાદિ મલ દૂર થશે. અને ગુદમ, જ્વર, પ્લોહા, ઉઘરસ, શ્વાસ ને કુષ્ઠાદિ વીસ પ્રકારના કફના રોગ દૂર થશે, તેમજ દિવસે દિવસે આરોગ્યની, પુષ્ટિની, ને બલની વૃદ્ધિ થશે. આ પ્રયોગ સાધનારને કફાદિને વધારો કરનારી વસ્તુઓ અવગુણકારી છે માટે તેણે તે ન ખાવી પીવી. ધોતીના અભ્યાસનો આરંભ કરતાં પ્રથમ એક હાથ ધોતી ગળવી પછી બે હાથ ગળવી એમ શનૈઃ શનૈઃ ગળવાનો અભ્યાસ વધારવો. તે પછી અસ્તિ.

(૨) અસ્તિ

આશરે પાંચ શેર પાણી સમાય તેવું તાંબાનું, પીત્તળનું કે કલઈ ચઢાવેલા પત્રાનું પાત્ર ભીંત પર આશરે બે હાથ ઉંચાઈએ ટીંગાડી તેમાં જડેલી રખરની નળીના આગળનો ભાગ ચિતા શયન કરીને પાચુમાં નાખવો. પછી તે નળી વાટે લઈ શકાય તેટલું જલ મલાશયમાં તથા નલમાં લેવું. પશ્ચાત્ થોડો સમય હુરી ફરી મલ

ત્યાગ કરવા જવું. મલાશયમાના તથા નલમાંના મલની સાથે ગ્રહણ કરેલું જલ પણ નીકળી જાય છે. આ ક્રિયા કરવાના દેશી ને વિદેશી સંચા બજારમાં તેવા માલના વ્યાપારીને ત્યાંથી વેચાતા મળી શકે છે. પ્રથમ પશ્ચિમતાન કરી પછી સ્વસ્તિકાસને બેસી ગુદાતું સંકોચન વિકાસન કરવું તે શુભ અસ્તિ કહેવાય છે, ધોતી અને અસ્તિ જમ્યા પહેલાં કરવી, અને તે કર્યા પછી થોડી વિશ્રાંતિ લઈ જમવું, ગુદમ, ખલીહા, જલોદરને અજીર્ણ આદિ વાત, પિત્ત અને કફથી થયેલ સઘળા રોગો આ ક્રિયાથી દુર થાય છે, તથા ઇંદ્રિયો અને મનની સ્વચ્છતા, ધાતુ તથા જઠરાગ્નિની વૃદ્ધિને શરીરમાં કાંત પ્રાપ્ત થાય છે તે પછી નેતી.

(૩) નેતી

દેશી કિંવા ચીનાઈ સુત્રનો ગાંઠ વિનાનો ચીંકણો તાંતણો ત્રણ કિંવા ચાર વેંતની લંબાઈનો રાખી તેને સવા સોવડો કે દોઢસો વડો કરવો. પશ્ચાત્ તેના મધ્ય ભાગમા એક તાંતણો બાંધી અર્ધા ભાગને વળ દીધા વીના રહેવા દેવો ને બીજા અર્ધા ભાગના ત્રણ સરખા ભાગ કરીને તેને ઉંદર પુચ્છા કરી સારી રીતે વળ દઈ દ્રઢ બેળવવા, ને સિધ્ધ થયેલા તે અર્ધા ભાગને મીણ ચઢાવી સુંવાળો કરવો. પછી ઉગમણે કિંવા ઉત્તરાદે મોઢે ઉભડક બેસી, ડોક ઉંચી રાખી, નાકને શુધ્ધ કરી તથા નેતીને પાણીમાં ભીંજવી, મીણવાળા ભાગનો છેડો ધીરેથી નાકના જે છિદ્રમાંથી પવન વહેતો હોય તે છિદ્રમાં નાખી તે છેડો ગળા ઉપરની કાકડી આગળ આવે ત્યારે તેને જમણા હાથના અંગુઠા તથા તર્જની વડે પકડી મોઢા વાટે તે નેતી બહાર કાઢવી. (અમુક પડખાની કાંબલીમાં થોડીવાર ઢીંચણ દબાવી રાખવાથી તેની સામી બાજુના નાસિકાના છિદ્રમાંથી પવન વહેવા લાગશે, આરંભના અભ્યાસીને જે નાસાપુટમાંથી પવન જ આવ કરતો હોય તેમાં નેતી નાખવી સરલ પડે છે માટે ઉપરની ક્રિયા તેવાના ઉપયોગ

મઠે દર્શાવી છે. અભ્યાસ સિદ્ધ થયે પવનના જ આવ જોવાની અપેક્ષા રહેતી નથી) પશ્ચાત્ તેને ધોઈ શુદ્ધ કરવી પછી તેને નાસિકાના બીજા છિદ્રમાં ઉપર કહેલી રીતે નાખી ઉપરની રીતે મોઢા વાટે બહાર કાઢવી. આ ક્રિયાના આરંભમાં શ્વેત્રાશ્વની વૃદ્ધિ વાળા સાધકને બે ત્રણ દિવસ સળેખમનાં ચિન્હો જણાય છે, પણ તેથી તેણે ભય પામવું નહિ. ધી ને સહેજ ઉભય કરી તેને જમણા હાથની તર્જની વડે નાકના છિદ્રોમાં ચઢાવવાથી શ્વેત્રાશ્વની ક્રમથી નિવૃત્તિ થઈ જશે. અભ્યાસીએ આરંભમાં થોડા દિવસ તેલ, બહુ મરચા ને મીઠું ન ખાવાં, કારણ કે ખાવાથી ગળામાં તથા કાકડાના ઉપરના ભાગમાં બળતરા થાય છે, ને કોઈ વેળાએ ઉધરસ પણ થઈ આવે છે. આ નેતિથી કપાલનો તથા નાકનો મેલ તેમજ ગળાની ઉપરના રોગો દુર થાય છે. અને સાધકને સૂક્ષ્મ પદાર્થ દેખવામાં આવે એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે તે પછી નૌલી.

(૪) નૌલી

બંને હાથો ઢોંચણ પર રાખી, બન્ને ખભાથી શરીરને નમાવી ઉભા રહી, ઉતાવળથી જલની ધુમરીની પેઠે પેટમાંના બન્ને નલોને રેચકપુર્વક ઉપાડીને ડાબા જમણા હલાવવા (આ ક્રિયા સિદ્ધ થયા પછી બેસીને પણ નલ ફેરવી શકાય છે) તે નૌલી ક્રિયા કહેવાય છે. કોઈ યોગીએ આને લૌલિક પણ કહે છે, જઠરાગ્નિનું પ્રદીપ્ત અને ઉદરગત વાતાદિક સર્વ રોગોનું નિવારણ આ ક્રિયા કરે છે. પશ્ચિમતાનાસન સિદ્ધ કરો આરંભમાં આઠેક દિવસ સાતોડીની ભાજી ખાધી હોય, અને ધી તથા તેલ આદિ સ્નિગ્ધ પદાર્થ ન ખાધા હોય, કિંવા બહુજ થોડા ખાધા હોય તો નલ વેળાસર છુટા પડી જાય છે અને નૌલિક્રિયા વેળાસર આવડી જાય છે. તે પછી બ્રહ્મદાતણ.

(૫) બ્રહ્મ દાતણ

વડવાઈનું આશરે એક ગજ લાંબુ હાથના અંગુઠા જેવું બહુ ને સીધું દાતણ લેવું ને તેનો ઉપરની છાલ કાઢી નાખવી. પછી તેનો સારો ને ખરે નહિ એવો કૂચો અર્ધા આંગળાં જેટલી લંબાઈનો આગળના ભાગમાં દાંતે ચાવીને કરવો. કૂચો સિદ્ધ થયે તેને ખંખેરી સારી રીતે ધોઈ શુદ્ધ કરવો. પછી તે દાતણ પૂર્વાભિ મુખે કિંવા ઉતરાભિમુખે સીધા ઉભડક ખુસી, ડોક આગળ કાઢી, ગુદાને સંકોચી શ્વાસને ધીમે પાડી ગળાશરે ઉપજીવડાને ધકકે ન લાગે એમ ધીરેથી ગળાના ડાખા ભાગથી પેટના ડાખા ભાગ ભણી નાંખવું પશ્ચાત થોડી વાર તે ઉંચું નીચું કરી પછી ધીરેથી બહાર કાઢવું જીભના મુલ પછી અન્નનલ તથા શ્વાસનલના મુખ પાસે જે ઉપજીવડા (૫૩ જીભ) આવે છે તે દાતણને અંતર જતું અટકાવે છે માટે થોડીવાર પ્રવાસોચ્છવાસ બંધ રાખી નીર્ભયપણે દાતણને અંતર ઉતારી દેવું, લયન પામવું, કિંવા ગળું ન સંકોચવું, એ અભ્યાસ આશરે એક માસ કર્યાથી સિદ્ધ થાય છે, નળળા મનના સાધકને પ્રથમ ઉલટીના જેવું થાય છે, પણ સુંદર મનવાળાને એમ થતું નથી. બ્રહ્મદાતણ કર્યાથી ઉદરમાં જે કફપિત્તાદિ મલ હોય છે તે પાણીની સાથે બહાર નીકળી જાય છે, ને તેથી શરીર તથા ચિત્તનું ભારે પણું દુર થાય છે. આ પ્રયોગના અભ્યાસીએ આરંભમાં ખાંડ, દહીં, આંબલીને છાસઆદિ કફોત્પાદક વસ્તુઓ તેમજ તેલને મરચાં આદિ અતિ ઉષ્ણ ને અતિ ખારી વસ્તુઓ ખાવાથી દુર રહેવું. ઉંઘ બહુ આવવાનું ને બહુ સ્વપ્નો થવાનું કારણ બહુધા શરીરમાંના કફાદિની વૃદ્ધિ છે. અન્નનો સ્થુલ ભાગ મલરૂપે ગુદાદ્વારા ને પાણીનો સ્થુલ ભાગ મૂત્રરૂપે ઉપસ્થદ્વારા બહાર જાય છે, મધ્યમ ભાગ આરંભમાં રૂધિરરૂપે ને પછી માંસાદિરૂપે થઈ શરીરનું પોષણ કરે છે. ને સારભુત સુક્ષ્મભાગ પરમાણુરૂપે અંતઃકરણને તથા

પ્રાણને પુષ્ટ કરે છે. આમ ક્રિયા થતાં કેટલોક ભાગ નિરૂપયોગી કફ તથા પીત્તરૂપે એકત્ર થઈ શરીરમાં રહે છે. આવો ઘણો નીરૂપયોગી મલ એકઠો થવાથી શરીરમાં રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે. યોગીજનો આ વાતને સારી રીતે જાણે છે માટે પ્રતિદિન તેઓ પોતાનાં શરીરચત્રને નિરૂપયોગી મલને દુર કરી શુદ્ધ રાખે છે. આગળ દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિશેષ કફાદિરૂપ મલ શરીરમાં એકઠો થવાથી ઉંઘ તથા આલસ્યની વૃદ્ધિ થાય છે, અંતઃદ્રષ્ટિ કરતાં શરીર તથા મનના ભારેપણને લીધે અટકાવ થાય છે, માટે ઈંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરી પ્રાણનિગ્રહ કરવાની ઇચ્છા રાખનારા કફપ્રકૃતિવાળા મુસુક્ષ્મ એ કફને યોગ્ય સુકિત વડે દુર કરવો જોઈએ. કફાદિ થોડાં ઉત્પન્ન થાય માટે કોઈ સાધકો અદ્ય આહાર કરે છે, કોઈ અઠવાડીયે કે પખવાડીયે રેચ લે છે, કોઈ દાતણ કરતી વેળા મુખમાં આંગળાં નાંખી ખોંખારા કરી અપાનને ઉર્ધ્વ કરી કફને દુર કરે છે, ને કોઈ ઘણી સાવધાનતાથી દાતણ કરી પછી જલનાં ઘણા કોગળા કરે છે કેળના પાતળા દંડથી (ખંભથી) નેતરની લીલી લાંબી કાતળીથી તથા તાંબા કે લોઢાની પાતળી શત્રાકા ઉપર મલમલ વીંટાળી તેને ઝીણા દોરાથી સારી રીતે સીવી તેનાથી પણ બ્રહ્મદાતણની ક્રિયા કરી શકાય છે. આ ક્રિયાને ગજ કિંવા દંડધૌતિ પણ કહે છે. આ ક્રિયાથી કફાદિ દૂર થવા ઉપરાંત હૃદયના રોગો પણ દુર થાય છે. તે પછી ત્રાટક.

(૬) ત્રાટક

એકાગ્ર ચિત્તથી દ્રષ્ટિને સ્થિર કરી સુક્ષ્મ લક્ષ્ય એવો કોઈ નિશ્ચલ પ્રકાશિત પદાર્થ કિંવા નાસાગ્ર ભાગ તેના ભણી આંખમાં પાણી આવે ત્યાં સુધી જોઈ રાખવું, ને પછી આંખો બંધ કરી દેવી તે ત્રાટક કર્મ કહેવાય છે. આ ક્રિયા આંખોના રોગોને દુર કરે છે, તેમજ આલસ્ય નિદ્રા તથા તંદ્રાદિકનો પણ નાશ કરે છે.

ત્રાટક કરતાં પહેલાં વા જ્યારે તંદ્રા થવા લાગે ત્યારે આંખોને સામી, ઉપર, નીચે, બંને બાજુએ અને બંને ખુણાઓ ભણી વારંવાર કેટલોક સમય ફેરવ્યા કરવાથી નેત્રનું બલ વધે છે, ત્રાટક સુખપૂર્વક થઈ શકે છે ને તંદ્રા દૂર થાય છે.

(૭) કપાલ ભાતિ

અર્ધપદ્માસને બેસી, બંને હાથના પંખ ઠીંગણ પાસે દ્રઢ ભરાવી હુહારની ધમણની પેઠે ઉતાવળથી બંને નાસાપુટથી રેચક પુરક કરવા તે કપાલ ભાતિ કહેવાય છે.

નોત, ધોતી, બસ્તિ, નોંલિ ત્રાટક અને કપાલ ભાતિ એ હઠ-યોગનાં ષટકર્મ છે, અને જેના શરીરમાં મેદ તથા શ્લેષ્મ વધારે હોય તેણે પ્રાણાયામની સિદ્ધિ અર્થે તે અવશ્ય સાધવા જોઈએ. જેના શરીરમાં ત્રિદોષનું સમાનપણું હોય તેને નૈતિ, દાતણ, ધોતીને બસ્તિ સાધવાની અપેક્ષા નથી, છતાં ઇચ્છા થાય તો તેણે વસંત ઋતુ કે જે કફના પ્રકોપનો સમય છે તેમાં તેનો અભ્યાસ કરવો. અન્ય ઋતુમાં તેનો અભ્યાસ કરવાથી કફાદિ ધાતુની વિષમતા થતા જવરાદિકની ઉર્ભાત થાય છે. કપાલ ભાતિથી કફનો નાશ થાય છે, તથા સુષુરણા વહેવા લાગે છે તે પછી મુદ્રાઓ કરવી તે મુદ્રાઓનાં નામો (૧) મહામુદ્રા (૨) મહાબંધ મુદ્રા (૩) મહાવેધ મુદ્રા (૪) ખેચરી મુદ્રા (૫) ઉઠ્ઠીયાન મુદ્રા (૬) મૂલબંધ મુદ્રા (૭) જલ-ધર બંધ મુદ્રા (૮) વિપરીત કરણી મુદ્રા (૯) વજ્રોલીમુદ્રા (૧૦) શક્તિચાલન મુદ્રા (૧૧) સંક્ષોભણી મુદ્રા (૧૨) દ્રાવણી મુદ્રા (૧૩) આકર્ષણી મુદ્રા (૧૪) વશી મુદ્રા (૧૫) ઉન્માદ મુદ્રા (૧૬) મહાં-કુશ મુદ્રા (૧૭) યોનિ મુદ્રા (૧૮) તડાગી મુદ્રા (૧૯) માંડુકી મુદ્રા (૨૦) ભુજંગીની મુદ્રા (૨૧) નભ મુદ્રા (૨૨) માતંગિની મુદ્રા એવી રીતે તે મુખ્ય મુદ્રાઓ બાવીશ છે.

(૧) મહા મુદ્રા

હાથા વા જમણા પગની પાનીથી ગુદા અને શિરને દ્રિયની

વચ્ચેનો ભાગ જે યોનિસ્થાન તેને ચેગ્ય રીતે દબાવીને, જમણા વા ડાબા પગ તેની પાની ભુમીને અડી રહે એવી રોત સીધો લાંબો કરવો અને તેની આંગળીઓ ઉચી રાખી પછી તે પગના અંગુઠાને જમણા વા ડાબા હાથના અંગુઠાને તર્જની આંગળીથી પકડી રાખવો. પછી ચંદ્રથી વા સૂર્યથી પૂરક કરી પશ્ચાત્ કંઠમાં જલધર બંધ કરીને ડાબા વા જમણા હાથના અંગુઠાને તર્જની આંગળીથી લાંબા કરેલા પગના અંગુઠાને પકડી વાયુને ઉપર સુષુમ્ણામાં ધારણ કરવો. આમ કરવાથી મૂલ બંધ પણ થાય છે યોનિસ્થાનને (શીવનીને) દબાવવાથી અને જીહવા બંધ કરવાથી કુંડલિની શક્તિ સર્પાકાર ત્યજી પાંશરી થઈ જાય છે અને સુષુમ્ણામાં પ્રાણનો પ્રવેશ થાય છે, તેથી કુંડલિની શક્તિના બહિઃસ્પંદની મરણાવસ્થા થાય છે. કુંડલિની પોતાનો વક્રાકાર ત્યજીને સુષુમ્ણાના મુખનો ત્યાગ કરી વિષયવાસનારૂપી વિષમય પુત્કાર કે જે કર્મને અનુસરીને ઇડા પિંગલામાં વહન તથા પ્રાણ સ્પંદદ્વારા ઉપજાવતી હતી તેનાથી રહિત થઈ જાય તથા છે તે તેના બહિઃસ્પંદની મરણાવસ્થા કહેવાય છે. પછી તે રૂંધેલા પવનને ધીમે ધીમે રેચક કરી બહાર કાઢવો. ઉતાવળે રેચક કરવાથી બલની હાની થાય છે. આ મહામુદ્રાના ઉપર કહેલા ચંદ્રાંગ તથા સૂર્યાંગનું સ્પષ્ટીકરણ આ પ્રમાણે છે:-

પ્રથમ ચંદ્રાંગ જે ડાબું નાસાપુટ તેમાં અભ્યાસ કરીને પછી સૂર્યાંગ જે જમણું નાસાપુટ તેમાં અભ્યાસ કરવો, ને તે બન્ને ભાગમાં સરખા કુંભક થાય ત્યારે મહા મુદ્રાનો અભ્યાસ તે સમય માટે મૂકી દેવો, અર્થાત્ તુરતમાં તેનો વિશેષ અભ્યાસ ન કરવો. આરંભમાં દશ દશ કુંભક કરી પછી નિત્ય પ્રતિ તેમાં યથાશક્તિ વધારો કરી અંતમાં સો સો કુંભક કરવા.

ડાબા પગની પાનીને યોનિસ્થાનમાં લગાડી જમણા પગ સીધો લાંબો કરી તેના અંગુઠાને જમણા હાથની તર્જની આંગળી તથા અંગુઠાથી પકડી દ્રષ્ટિ બ્રહ્મટિમાં રાખી ડાબા નાસાપુટદ્વારા

પૂરક કરી પછી જલંધર બંધ કરવો, ને ડાંખા હાથના અંગુઠા તથા તર્જની વડે પણ જમણા પગના અંગુઠાને પકડવો. કુંભકકાલે પ્રાણાયામના યથાશક્તિ મંત્રો મનમાં લાલ્પવા, અથવા સોથી માંડી પાંચસો પચાસના અંક મનમાં ગણવા. પછી ડાબો હાથ ઉપાડી તે હાથના અંગુઠા વડે ડાબું નાસાપુટ દબાવી જમણા નાસાપુટદ્વારા શનૈઃ શનૈઃ રેચક કરવો. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે અભ્યાસ કરવો તેને ચંદ્રાંગનો અભ્યાસ કહે છે. કુંભકની સંખ્યા શક્તિ પ્રમાણે કરવી. આ અભ્યાસમાં પૂરેલો પવન શરીરના ડાબા ભાગમાં સ્થિર રહે તેવીજ રીતે જમણા પગે રકવાથી તેને સુર્યાંગનો અભ્યાસ કહે છે. મહામુદ્રાના અભ્યાસીને પથ્યાપથ્યનો વિચાર બહુ આવશ્યક નથી કારણ સંપુર્ણ રસ કડવા ને ખાટા આદિ તેને પચી જાય છે. સુકુ (રસરહિત) વાસી તથા દુર્ગંધ લોજન કર્યું હોય તો તે પણ તેને અમૃતની પેઠે પચી જાય છે. મહામુદ્રા સિદ્ધ કરવાથી ક્ષયરોગ, કોઠ, ગુદાવર્ત, ગુદમ રોગ, અજીર્ણ, જ્વર, પ્રમેહને ઉદરરોગ નાશ પામે છે. મહા કલેશ જે અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગદ્વેષને આભિનિવેશ તથા તેના ધર્મ જે શોકમોહાદિ તેમજ શરીરના ધર્મ જે વૃદ્ધાવસ્થા તથા મૃત્યુ તે પણ આ મુદ્રાથી આત્મ સાક્ષાત્કાર નાશ પામે છે. માટેજ આ મુદ્રાને મહામુદ્રા કહે છે.

(૨) મહાબંધ મુદ્રા

ડાબા પગની પાની યોનિસ્થાનમાં લગાડીને જમણો પગ ડાબા પગના સાથળ પર રાખવો, ને તે જમણા પગના ઢીંચણ પર જમણા હાથનો પંજો સારી રીતે ભરાવી દ્રષ્ટિ બ્રહ્મકુટિમાં રાખી પછી ડાબા હાથની આંગળીઆથી જમણું નાસાપુટ દબાવી ડાબા નાસાપુટથી પૂરક કરી પવનને શરીરમાં પૂરવો, ને દાઢી છાતી સરસી રાખી જલંધર બંધ કરી યથાશક્તિ કુંભક કરવો તે વેળા ડાબા હાથનો પંજો પણ જમણા પગના ઢીંચણ પર સારી રીતે

ભરાવી દેવો. કુંભકકાલે યોનિસ્થાન દબાવી-મુલબંધ કરી-મનનો મધ્ય નાડી-સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ કરાવવો. યથાશક્તિ કુંભક કરીને પછી ડાબો હાથ ઉપાડી તેના અંગુઠાથી ડાબું નાસાપુટ ડબાવી જમણા નાસાપુટથી મંદ મંદ રીતે રેચક કરી તે વાયુને બહાર કાઢવો આ ચંદ્રાંગનો અભ્યાસ થયો. પગો તથા હાથોની સ્થિતિ બદલી સૂર્યદ્વારા પૂરકને ચંદ્રાદ્વારા રેચક કરવાથી સૂર્યાંગનો અભ્યાસ થાય છે. કુંભકમાં પ્રાણાયામના મંત્રનો માનસ જપ કરવો. વા અંકની ગણના મનમાં કરવી. ચંદ્રાંગ અને સૂર્યાંગમાં કુંભકની સંખ્યા જ્યાં સુધી સમાન થાય ત્યાં સુધી પુર્વમુદ્રાનુસાર આ અભ્યાસ ચાલુ રાખવો કેટલા યોગાચાર્ય કહે છે કે કંઠમાં થતો જલધર બંધ અનુપયોગી છે એટલે દાદીને છાતી સરસી રાખવાની આવશ્યકતા નથી, પણ આગલ્યા દાંતની ઉપર અને તાળવાની નીચે જીભ રાખવાનો બંધ પ્રશસ્ત છે. આ જીહ્વાબંધથી સુષુમ્ણા વિનાની સર્વ નાડીઓની ઉર્જાગતિ રોકાય છે. આ મુદ્રાની ઇંડા, પિંગલા અને સુષુમ્ણા જે ગંગા, યમુના ને સરસ્વતી કહેવાય છે તેનો સંગમ થાય છે, અને મન કેદાર (શિવસ્થાન) જે બ્રહ્મકુટિ તેને વીષે રહે છે. આ મુદ્રાને કોઈ યોગીએ પુર્ણાગરિમુદ્રા પણ કહે છે. રૂપલાવણ્ય સંપન્ન યુવાવસ્થાવાળી સ્ત્રી જેમ ધણી વિના નિષ્કલ તેમ મહામુદ્રા અને મહાબંધમુદ્રા પણ મહાવેધ મુદ્રા વીના વ્યર્થ છે.

(૩) મહાવેધમુદ્રા

મહાબંધમુદ્રામાં કહ્યા પ્રમાણે પગોની સ્થિતિ રાખી એકાગ્ર બુદ્ધિવાળા યોગીએ નાસિકાનાં બંને છિદ્રોથી પુરક કરી તે પછી વાયુની ઉપર નીચેની ગતિને જલધરબંધથી રોકવી, ને દ્રષ્ટિ ભ્રમધ્યમાં રાખવી. પછી બન્ને હાથની હથેળીઓ બંને પડખે ભુમિને અડાડીને તે વડે શરીરને લગીર ઉંચું નીચું કરવું, ને અનુક્રમે બંને પગની પાનીથી સીવનીને દબાવવી. આમ

કરવાથી પવન ઇંડા પિંગલાનો ત્યાગ કરી. સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ કરે છે. ચંદ્ર સૂર્યની સાથે સંબંધ રાખનારી ઇંડા પિંગલાનો ત્યાગ થવાથી ને અગ્નિની સાથે સંબંધ રાખનારી સુષુમ્ણા નાડીનો પ્રાણને તથા મનને સંબંધ થવાથી યોગીને આત્મ સાક્ષાત્કારદ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇંડા પિંગલામાં પ્રાણનો સંચાર બંધ પડે એટલે યોગીએ શનૈઃ શનૈઃ રચક કરવો. આ મહાવેધ મુદ્રાનો સાવધાનતાથી ચિરકાલ અભ્યાસ કરવાથી યોગીના હૃદયમાં અણિમાદિક મહા સિદ્ધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી શરીરમાં ઘડપણ આવ્યાથી ચામડીની કચ્છલી વળી હોય તે તથા પળી અને ધુળરો (કંપ) પણ મટે છે. દિવસના આઠ પહોર છે, તે પ્રત્યેક પહોરમાં અભ્યાસીએ આ મુદ્રાના આઠ આઠ કુંલક ઉપર દર્શાવેલી રીતે કરવા પુણ્યના સમૂહને વધારનારી ને પાપનો વળગી પેઠે નાશ કરનારી આ મુદ્રા છે.

(૪) ખેચરી મુદ્રા

કપાલની અંતરના છિદ્રમાં જીહ્વા પ્રવેશ કરે, અને દ્રઢિત બ્રહ્મીના મધ્યમાં રહે તે ખેચરી મુદ્રા કહેવાય છે. ખેચરીની ત્રણ ક્રિયા અનુક્રમે કરવી પડે છે, છેદન, ચાલન અને દોહન અતિ તીક્ષ્ણ, સ્નિગ્ધ અને નિર્મલ એવું લોહનું શસ્ત્ર લઇને પછી તે શસ્ત્ર વડે સાવધાનતાથી ચુકિતપૂર્વક જીભના નીચલા મૂલ આગળથી (ત્રણ શિરામાંની વચલી) શિરાનું રોમ માત્ર (પાતળા વાળ જેટલું) છેદન કરવું. છેદન કર્યા પછી લવણ (મીઠું) અથવા સૈંધવ તથા હરડેનું ચીણું ચૂર્ણ કરીને સાત દિવસ સુધી સાંજે તથા પ્રાતઃકાલે છેદન કરેલા ભાગ પર લગાડી જીભને ઉઘ્વ રાખી જમણા હાથના અંગુઠાથી અંગુઠા નીચેથી ઉપર જાય એવી રીતે, તે ભાગ પર સારી રીતે ઘર્ષણ કરવું. પશ્ચાત્ત ચાલન અને દોહન કરવાં. હઠયોગના અભ્યાસીને અભ્યાસ કાલે મીઠું ખાવાનો નિષેધ છે. માટે તેણે કાથાનું તથા હરડેનું ચૂર્ણ મેલી ઘર્ષણ કરવું. હઠાભ્યાસી ન હોય

અને જે એકલી ખેચરી મુદ્રા સાધતો હોય તેને લવણનો નિષેધ નથી.

પછી આઠમે દિવસે વળી રોમ માત્ર અધિક છેદન કરવું. વળી વળી પૂર્વોક્ત રીતે સાત દિવસ પચત ફરીથી લવણ તથા હરડેનું ચુર્ણ ઘસવું. એમ છ મહિના સુધી સૂકી ભૂમિવાળા ગુફામાં કિંવા અતિ પવન ન લાગે એવા સ્થાનમાં નિવાસ કરી યુક્તિપૂર્વક અભ્યાસ કરે તો જીભની નીચેની શિરાનો બંધ જે જીભને કપાલની અંતરના છિદ્રમાં જતી અટકાવે છે તેનો નાશ થાય છે. સાધકે અભ્યાસકાલમાં માત્ર સાકર સહિત દૂધ ચોખ્ખાનું જ ભોજન કરવું એ વિશેષ ઉત્તમ છે એમ નજ બની શકે તો ખાટા, અતિ તીખા, આત ખારા તથા કઠણ પદાર્થોનો ત્યાગ કરો પ્રવાહીને કોમલ પદાર્થ ખાવા. બંને હાથના અંગુઠા તથા બંને તર્જની આંગળીથી જીભને પકડીને ડાબી જમણી હલાવવી તે ચાલન, અને બંને હાથના અંગુઠા તથા બંને તર્જની આંગળથી ગાયના આંચળને દહોવે છે. એવી રીતે જીભને ખેંચીને જ્યાંસુધી તે બહાર નીકળીને ભૂક્ટીના મધ્યમાં અડે ત્યાંસુધી તેને લાંબી કર્યા કરવી તે દોહન ઉક્ત વિધિથી છેદન ઘર્ષણ, ચાલન તથા દોહનનો છ માસ સુધી અભ્યાસ કરવાથી ખેચરી મુદ્રાની સિદ્ધિ થાય છે અને પોતાની શુદ્ધિ વડે આત્માને સાક્ષાત્ દેખાડનાર જે આગળ જણાવેલું છિદ્ર (સુષુમ્ણાનો અગ્રભાગ) તે શૂન્યરૂપ (દ્રશ્ય રહિત) હોવાથી અવિદ્યાનો નાશ કરે છે. જેમ સૃષ્ટિમાં સર્વ બીજ મંત્રોમાં શ્રેષ્ઠ બીજ મંત્ર રૂપ ઝં કાર મુખ્ય છે, અન્ય સર્વ દેવતાઓમાં શ્રી હૃદય મુખ્ય છે તેમ અન્ય સર્વ મુદ્રાઓમાં ખેચરી મુદ્રા મુખ્ય છે.

(૫) ઉદ્ધીયાન મુદ્રા

આ મુદ્રા વડે ઉદરમાં રોકેલો પવન મધ્ય નાડી વાટે (સુષુમ્ણામાં ચઢીને) બ્રહ્મ રંધ્રમણી ઉડી જાય છે, અને આકાશમાં (અક્ષરંધ્રમાં) ગમન કરે છે માટે આ મુદ્રાનું નામ યોગીઓએ ઉદ્ધીયાન મુદ્રા

પાડયું છે. મહાન પક્ષીરૂપ જે પ્રાણવાયુ તે આ મુદ્રાથી અનાયાસે સુષુપ્ત્યામાં ગતિ કરે છે, અને પ્રાણપાનની ગતિ રોકાય છે માટે આ મુદ્રાને યોગીઓ ઉઠ્ઠીયાન બંધ પણ કહે છે.

નામિના ઉપદ્યા તથા નીચદ્યા લાગને, બરડાને ઝડી જાય એવી રીતે બલપૂર્વક પાછા ખેંચવાની ક્રિયાને ઉઠ્ઠીયાન બંધ કહે છે. સિંહરૂપ આ બંધ મૃત્યુરૂપી હાથીની નિવૃત્તિ કરનારો છે. હિતનો ઉપદેશ કરનાર જે શ્રીગુરૂ તેમની પાસેથી શીખી ચિરકાલ પર્યાંત જો આ બંધનો અભ્યાસ નિરંતર કરે તો તે વૃદ્ધ પુરૂષ હોય તો પણ યુવાવસ્થાવાળાના જેવો દેખાય છે.

(૬) મૂલબંધ મુદ્રા

ખેમાંની કોઈ પણ એક પાની વડે સીવની દાબી તથા બીજી પાની સાથળના મૂલ પર રાખી ગુદાને ઉર્ધ્વ તથા નાભિને મેરૂ દંડ લાણી સારી રીતે બલપૂર્વક સંકોચી અપાન વાયુને ઉંચો ચઢાવવો તે મૂલ બંધ મુદ્રા કહેવાય છે. કેડ તથા ઢગરાને આગળ કાઢી એક પગની પાનીથી ગુદાને દબાવી બીજો પગ સાથળના મૂલ પર રાખી સીધી રીતે ખેસી અપાનને ઉર્ધ્વ ખેંચવાથી પણ આ બંધ થાય છે.

સ્વભાવિક રીતે જેની નીચી ગતિ છે એવો જે અપાન વાયુ તેનું મૂલાધારનું (ગુદાનું) સંકોચન કરી બલથી ઉર્ધ્વગમન કરાવવું, અર્થાત્ પ્રાણ પાનનો સંયોગ કરાવી તેની સુષુપ્ત્યામાં ગતિ કરાવવી તેનું નામ મૂલ બંધ છે. આ ક્રીયાથી મુલ સ્થાનનું (ગુદાનું) સારી રીતે બંધન થાય છે. માટે યોગીઓએ તેનું નામ મુલ બંધ પાડયું છે. મૂલબંધના અભ્યાસથી જો ધાતુ ક્ષય, બંધકોશ, જઠરાગ્નિનું મંદપણું ને નાદનું મંદપણું થાય, અને બકરાની લીંડીઓ જેવો મલ ઉતરે તો અભ્યાસીએ જાણવું જે મને મુલબંધ યથાર્થ આવડતું નથી, અને જો ધાતુપુષ્ટિ, મલશુદ્ધિ, જઠરા-

ગિની પ્રદિપ્તિને નાદની અભિવ્યક્તિ થાય તો અભ્યાસીએ બાણુનું જે મને મૂલબંધ સારી રીતે આવડ્યો છે. આ મુદ્રાથી પ્રાણ, અપાન, નાદ તથા બિંદુનું (નાદની અંતાવસ્થારૂપ સુક્ષ્મ ધ્વનિનું) એકત્વ થાય છે. પ્રાણવાયુની ઉદ્વર્ગતિ છે, અને અપાનવાયુની અધોગતિ છે. એ બેની એકતા સુષુમ્ણામાં થવાથી અનાહત નાદની પ્રકટતા થાય છે, અને તેને પ્રાણ પાનને હૃદયની ઉપર લઈ જવાથી નાદ-બિંદુની એકતા થઈ એ ચારે મસ્તકમાં (બ્રહ્મ રંધ્રમાં) પ્રવેશ કરે છે, ને તેથી યોગસિદ્ધ થાય છે. નિત્ય મુલબંધ મુદ્રા કરવાથી જ્યારે અપાનવાયુની તથા પ્રાણવાયુની એકતા થાય ત્યારે મુત્ર તથા વિષ્ઠા-શરીરમાં મલરૂપે રહેવા પામતા નથી. ચિરકાલ પર્યંત નિરંતર આ બંધ કરવાથી અભ્યાસી જે વૃદ્ધ હોય તો પણ તે યુવાવસ્થાનાં ચિહ્નોવાળો થઈ જાય છે મુલબંધ કરવાથી અપાનવાયુ ઉપર ચાલવા લાગે છે, ને તે ઉપર ચાલીને નાભિની નીચે ત્રિકોણાકાર અગ્નિ મંડળ છે તેમાં પ્રવેશ કરે છે. આથી જઠરાગ્નિની જવાલા વધી જાય છે, પછી તે અગ્નિ અને અપાનવાયુ એ બંને પ્રાણવાયુમાં જાય છે. તેથી અગ્નિનું અત્યંત પ્રદીપન થાય છે. અગ્નિનું પ્રદીપન થવાથી સૂતેલી કુંડલિની શક્તિ જાગ્રત થાય છે. સૂતેલી સર્પિણી જેમ લોકડી મારવાથી સીધી થઈ જાય તેમ તે સીધી થઈને સુષુ-મ્ણામાં પ્રવેશ કરે છે. કુંડલિનીને જાગ્રત કરવા માટે મુલબંધ ઉપ-યોગી છે માટે યોગાભ્યાસીએ દિન દિન પ્રતિ સર્વ કાલમાં તેનો યથાશક્તિ અભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે.

બલંધર મુદ્રા

કંઠને સંકોચી નીચે નમાવી ડાઢીને હૃદયથી ચાર આંગળા છેડે દ્રઢપણે રાખવી તે બલંધર અને બલંધર બંધ પણ કહેવાય છે. આ બંધ શરીરમાંની નાડીઓના સમુહને બાંધે છે તેમજ કપાલની અંતરના છિદ્રમાં જે ચંદ્રામૃત રહે છે તેને નીચે જતું અટકાવે છે

માટે આ મુદ્રાનું નામ જલધર બંધ મુદ્રા કહેવાય છે.

કંઠને નીચે નમાવી જલધર બંધ કરવાથી ચંદ્રામૃત જઠરાગ્નિમાં પડતું નથી. પ્રાણવાયુ અન્ય નાડીમાં પ્રવેશ કરી પ્રકોપ પામતો નથી, અને કંઠનું દ્રઢ સંકોચન થવાથી ઇંડા પિંગલાના વહનનું પણ સ્તંભન થાય છે. મુલબંધથી અપાનની ઉર્ધ્વગતિ થાય છે. જલધરબંધથી ઇંડા પિંગલાનું વહન સ્તંભન પામે છે, અને ઉડ્ડીયાન બંધથી શરીરમાંનો વાયુ સુષુમ્ણામાં ગમન કરે છે.

પૂર્વોક્ત યુક્તિઓથી પ્રાણવાયુ સ્થિર થઈ જાય છે. અર્થાત્ બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થિત કરીને રહે છે. આને પ્રાણલય કહે છે. પ્રાણના લયથી મૃત્યુભય, જરા, રોગ, ત્રિવલ્લી, શ્વેતવાલ, મુચ્છા ને આલ-સ્યાદિક નાશ પામે છે. કંઠને સંકોચ કરવાથી ઇંડા પિંગલાનું સ્તંભન થાય છે તેમજ વિશુદ્ધ નામનું ચક્ર બંધન પામવાથી શરીર માંહેના સોળ આધારોનું પણ બંધન થાય છે. અંગુઠો, ઘુંટી, જાનુ, સાથળ, સીવની, લિંગ, નાભિ, હૃદય, ગ્રીવા, (ડાક) કંઠ, જીભ નાસિકા, બ્રહ્મકુટિ લલાટ, મૂર્ધા અને બ્રહ્મરંધ્ર એ સોળ આધાર કહેવાય છે.

(૮) વિપરીતકરણી મુદ્રા

તાળવાના મુલમાં સુધારૂપ ચંદ્રમા છે, તેમાંથી થોડુંઘણું અમૃત નિત્ય ઝર્પા કરે છે, તે અમૃતને નાભિમાં રહેલ જે અગ્નિ-રૂપ સુર્ય તે ગ્રાસ કરે છે, તેથી દેહ વૃદ્ધાવસ્થા મુક્ત થાય છે, નાભિ આગળના સુર્યને ઉપર રાખવો અને તાલુસ્થાન આગળના ચંદ્રને નીચે રાખવો તેને વિપરીત કરણી મુદ્રા કહે છે. આ મુદ્રા યોગવિત શ્રી ગુરૂના વાક્યથી સિદ્ધ થાય છે, અન્યથા એટલે માત્ર શાસ્ત્ર શ્રવણ આદિ ઉપાયોથી તે સિદ્ધ થતી નથી. આ મુદ્રાના અભ્યાસીને જઠરાગ્નિનું વિશેષ પ્રદીપન થાય છે માટે તેણે, ઇચ્છા

પુર્વક જમવું જોઈએ, જો તે થોડું લોજન કરે તો જઠરાગ્નિ તેના દેહને ખાળવા માંડે છે. માથું પૃથ્વીપર રાખી ખંને હાથના આંકડા ભીડી માથાને અડાડી રાખી પગને અધર રાખવા તે વીપરીત કરણી મુદ્રા કહેવાય છે આ અભ્યાસની વૃદ્ધિ કરવા માટે પગને સીંતને આધારે રાખવાને વચ્ચે વચ્ચે બન્ને હાથની તર્જનીથી નાભી વચ્ચે દબાય એમ કેડની ઉપરના ભાગને ખંને હાથના પંજથી દબાવતા જવું. પહેલે દિવસે આ મુદ્રા ક્ષણવાર રાખવી ને ત્યારપછી ધીમે ધીમે તેનો વધારે અભ્યાસ કરવો, આ મુદ્રાના અભ્યાસથી ત્રિવલ્લી તથા પળીયાં નાશ પામે છે તથા વીર્યથી ઉદ્ધવગતિ થાય છે.

(૯) વજ્રાલી મુદ્રા

શિશ્નના છિદ્રમાં પ્રવેશ કરી શકે એવી જાડાઈવાળો ચૌદ આંગળ લાંબો, સીધો ને સુવાળો સીસાનો ગજ સિધ્ધ કરાવવો. તેનો આગળનો ભાગ અર્ધગોલના જેવો રાખવો. પછી ઉપસ્થેંદ્રિયનો માર્ગ શુદ્ધ કરવા માટે ધીમે ધીમે તે ગજને થુંકવાળો વા તલના તેલવાળો કરીને શિશ્નના છિદ્રમાં પ્રતિદિન એક એક આંગળ વધારે નાખતા જવાનો અભ્યાસ કરવો, એટલે પહેલે દિવસે તે એક આંગળ નાખવો, ને બીજે દિવસે તે બે આંગળ નાખવો એમ કરતાં કરતાં બાર આંગળ અંતર જવા માંડે ત્યાં સુધી તે અભ્યાસ કરવો. જો અભ્યાસી ધારે તો તે એક વા બે દિવસે પણ આખા ગજનો પ્રવેશ કરાવી શકે છે. પછી તે ગજના જેવી વચ્ચેથી પોલી અને લીસી રૂપાની સળી સિધ્ધ કરાવેલી હોય ને જેની પાછળનો બે આંગળનો ભાગ વળેલો રાખ્યો હોય તેનો આગલ્યો ભાગ શિશ્નની અંતર પ્રવેશ કરાવી પછી નાના ધમાના છેડાનો ભાગ પેલી સળીના પાછલા ભાગના બહારના છિદ્રમાં સારી રીતે નાખી ધમા વાટે કુંકો મારવી, આમ કરવાથી ઉપસ્થેંદ્રિયનો મુત્રાશય સુધીનો માર્ગ શુદ્ધ થાય છે. ને વીર્યાશયનો છિદ્ર દ્રઢ થાય છે. થોડી લઘુશંકા કર્યા

પછી મુત્રને પાછું ખેંચવું, પછી પાછું છોડવું, ને વળી તેને ખેંચવું, એમ કટકે કટકે લઘુશંકા કરવાથી પણ મુત્રમાર્ગ શુદ્ધ થાય છે. આ ક્રિયા સાધ્યા પછી ખેંચરી મુદ્રા તથા કુંભક જેણે સીદ્ધ કરેલ હોય એવા યોગીએ શિશન વાટે પ્રથમ પાણીને ઉપર ચઢાવતાં શીખવું ને ત્યારપછી ઉપસ્થેદ્રિયને માર્ગે દુધ કિંવા સાધક જે ગૃહસ્થાશ્રમીની હોય તો તેણે વીર્યનું આકર્ષણ નીચે પ્રમાણ કરવું, ને જે દુધ ચઢાવવું હોય તો તે પાણીની પેઠેજ ચઢાવવું ને વીર્યને ખેંચીને ઉપર ચઢાવવાની રીત આ પ્રમાણે છે મૈથુનના અંતમાં ખેંચરી મુદ્રા તથા ઉડીયાન બંધદ્વરા શિશનમાંના અપાનને ઉર્ધ્વ આકર્ષી શિશનમા મુખ પર્યંત આવેલા વીર્યને તથા સ્ત્રીનું રજ એ બંનેને શિશનેદ્રિયના છિદ્ર વાટે શનૈઃ શનૈઃ ઉપર વીર્યાશયમાં ખેંચી લેવાં.

ગૃહસ્થના ઉપર જણાવેલા વજોદ્વીના અભ્યાસમાં જે બે વસ્તુ યોગશાસ્ત્રમાં કહી છે તે ધનહીન માણસને દુર્લભ છે, એક તો સ્ત્રી સંગ કર્યા પછી શિશનેદ્રિય નિર્બલ થઈ જાય છે માટે દૂધ પીવું જોઈએ તે પહેલી તથા આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારી વિનયી સ્ત્રી જોઈએ તે બીજી. વજોદ્વીનો નિર્દોષ રીતે અભ્યાસ કરનાર હોય તેના શરીરમાં વીર્યના સ્તંભનથી, સુગંધ ઉપજે છે તેમજ જ્યાંસુધી મનુષ્યનું બિંદુ (વીર્ય) સ્થિર રહે ત્યાં સુધી તેને કાલનું પણ લય લાગતું નથી. જે ચિત્ત ચલાયમાન થાય તો પુરૂષનું વીર્ય ચલાયમાન થાય છે, અને જે ચિત્ત સ્થિર થાય તો તેનું વીર્ય પણ સ્થિર થાય છે. વીર્ય ચિત્તને આધારે છે. અને જીવન વીર્યને આધારે છે. માટે વિવેકી પુરૂષે અવશ્ય વીર્યનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. વજોદ્વીના અભ્યાસની સિદ્ધિથી રૂપ લાવણ્ય તથા બલ વધે છે, અને ઉક્તવિધિથી કથન માત્ર ભોગ ભોગવતાં છતાં પણ પરિણામે તેનું ચિત્ત વાસના રહિત થવાથી તેને મોક્ષ થાય છે. પુણ્યવાન, ધીર, તત્ત્વદર્શી,

પ્રાણુનો તથા મનનો જેણે જય કર્યો છે એવા ને મત્સરહિત યોગ સાધકનેજ અભ્યાસની સિધ્ધિ થાય છે, અન્યને તેની સિધ્ધિ થતી નથી.

(૧૦) શક્તિચાલન મુદ્રા

કુંડલિની ભુજંગી, શક્તિ, ઇન્દ્રી, કુટિલાંગી, કુંડલી. અફં-ધતી, બંકનાલને ઔઘટઘાટ એ નવ પયાંય (એક અર્થના વાયક શબ્દો) છે જેવી રીતે માણસ કુંચી વતી બલપૂર્વક કમાડ ઉઘાડે છે તેવી રીતે યોગી હઠઅભ્યાસથી કુંડલિની વડે મોક્ષનું દ્વાર જે સુષુમ્ણાનો માર્ગ તેનું ભેદન કરે છે. સર્વ દુઃખથી રહીત પરમાત્માની અભિવ્યક્તિનું સ્થાન જે બ્રહ્મરંધ્ર તેમાં સુષુમ્ણા વાટે જવાય છે તે સુષુમ્ણાના મુખ આગળ (પ્રવેશમાર્ગમાં) પોતાનું મોઢું રાખી તેને રોકીને પરમેશ્વરી કુંડલીની શક્તિ કંદના ઉપલ્પા લાગમાં યોગીના મોક્ષના અર્થે અને મુદ્દના બંધનને અર્થે સુતી છે, યોગી આ કુંડલીને ચલાયમાન કરીને અવિદ્યાના અતી ક્રમણ વડે મુક્તિ પામે છે. અને મુદ્દ માણસ આ કુંડલીને જાણતો નથી માટે યોગાભ્યાસના અભાવે બંધનમાં સ્થિત રહે છે. આ કુંડલીને જે જાણે છે ને તેને ચલાયમાન કરે છે. તેને યોગવેતા જાણવો, કેમકે બધા યોગતંત્રમાં કુંડલીને જાણી તેને જગાડી તેને સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ કરાવવાનો હોય છે. પિંડમાં બ્રહ્મરંધ્ર એ સુષુમ્ણાનું સ્થુલ મુલ અને નાભી એ સુષુમ્ણાનું સ્થુલમુખ છે. બ્રહ્મરંધ્રથી નાભિ સુધીના સુષુમ્ણા માર્ગને ઉપનિષદમાં વિદતિ કિંવા નાદન માર્ગ કહેલો છે.

શરીરમાં કુંડલી સર્પના જેવી કુટિલ એટલે વાંકા આકારવાળી છે. જે પુરૂષે કુંડલી ચલાયમાન કરી તે અવિદ્યાની નીવૃત્તિ વડે નકકી મુક્ત થાય છે, જ્યાં સુધી તે શરીરમાં સુતી છે ત્યાં સુધી જીવ પશુસમાન છે. ને અન્ય કરોડો સાધનથી પણ તેને બ્રહ્મજ્ઞાન થતું નથી. ઇડા પીંગલાની વચ્ચેમાં રહેલી જે સુષુમ્ણા તેના માર્ગમાં

અનશન વ્રતવાળી બાહરંડા (કુંડલીની) રહેલી છે તેને યોગી બલાત્કારથી ગ્રહણ કરે છે. સુધ રહેલી કુંડલિને પુરુષે પકડી જગાડીને એટલે તેની નિદ્રાનો ત્યાગ કરાવીને તેને હુઠથી ઉપર સ્થિર રાખી પ્રહારંધ્રમાં લઈ જવાથી યોગીને મોક્ષ મળે છે. પુરુષ પકડીને કુંડલિનીને જગાડવાની ક્રિયાને તેનું રહસ્ય શ્રી ગુરુમુખથી જાણવું જોઈએ સાંજ સવાર સુર્યનાડીથી પુરક કરી પરિધાન યુક્તિથી (સિદ્ધાસને બેસી બંને હાથની તર્જનીઓ વડે પોતાની નાભિ દબાવી બંને હાથના અંગુઠા કેડ પર રાખી પોતાના મસ્તકને સો વાર સામાન્ય વેગથી ઉચ્ચ નીચું કરવારૂપ ઉપાયથી) કુંડલીનીને ગ્રહણ કરીને ચાર ચાર ઘડી તેને ચારે બાજુથી ચલાયમાન કરવાથી તે સુષુમ્ણામાં કાંઈક ઉપર ચઢે છે. આમ થવાથી તે સુષુમ્ણાનું મુખ-પ્રવેશ માર્ગ છોડી દે છે તેથી પ્રાણ પોતાની મેળે સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ કરવા લાગે છે. મુલસ્થાનની ઉપર તથા નાભીની નીચે કંદનું ઠેકાણું છે. એ કંદ કુકુટપક્ષીના ઇંડા જેવો છે. સિદ્ધાસને (ગુપ્તાસને) બેસી પછી બંને હાથથી ઉપરા ઉપર રાખેલા બંને પગની ઘુટી-ઓની પાસેના ભાગ પકડી રાખી બંને પગોની પાનોઓ વડે એકસોને એક વાર પુર્વોક્ત કંદ પર તાડન કરવું તે શક્તિચાલન મુદ્રાનું તાડન નામનું બીજું અંગ કહેવાય છે. ઉપરની રીતે શક્તિ-ચાલન મુદ્રાનાં બંને અંગ સાધી કુંડલીને ચલાયમાન કરી પછી સિદ્ધાસને બેસી ભસ્ત્રિકાકુંભક કરવાથી તે કુંડલી શીઘ્ર જાગી ઉઠે છે. પછી પદ્માસને બેસી પ્રણવના કે સોહના જપપુર્વક નાભિમાં રહેલા સૂર્યનું નાભિના આકુંચનદ્વારા આકુંચન કરી તે કુંડલિનીને ઉર્ધ્વ ચલા-યમાન કરી પ્રહારંધ્રમાં પહોંચાડવાથી યોગી મૃત્યુના ભયથી મોકળો થાય છે. કુંડલીને ચલાયમાન કરી તેને પ્રહારંધ્રમાં સ્થિર રાખવાથી યોગી ઉધરસ, શ્વાસ અને વૃદ્ધાવસ્થાથી મુક્ત થાય છે. શક્તિ ચાલન મુદ્રાના અભ્યાસથી શરીરમાંની બધી નાડીઓના મેલ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. એ પ્રતિબંધક સંસ્કારોનું બાહુલ્ય ન હોય તો અભ્યાસીને

આ અભ્યાસનો પરિપાક ચાલીસ દિવસમાં થાય છે.

લક્ષિકાવેલા ઘર્ષણ મધ્યમ વેગથી એટલે બહુ ઉતાવળે નહિ તેમ બહુ ધીમે નહીં એમ કરવું. શ્વાસોચ્છવાસ બંને તેટલા લાંબા હોવા સુકવા. એમ કરવાથી કુંભકના સમયમાં વૃદ્ધિ થશે. કુંભક વેળા નાભિ, હૃદય અને કંઠનું સંકોચન યથાશક્તિ રાખવું. લક્ષિકા કુંભક કરવાથી જે પરસેવો આંખો હોય તે વડે પોતાના શરીરનું મદન કરવાથી શરીરની જડતા નાશ પામે છે. માટે અભ્યાસીએ તેમ કરવું. સ્નાન કર્યા પહેલાં પણ આ અભ્યાસ કરી શકાય પણ જે મલત્યાગ કરવાની કચ્છા હોય તો મલત્યાગ કરી આંખો પછી હાથ પગ ઘોઘ વસ્ત્ર બદલી, માજન કરી, આચમન લઈ અભ્યાસમાં જોડાવું. પુરતા સમયના અભાવે જે અભ્યાસના વિભાગ પાડવા પડે તો પરિધાન વડે પરિચાલન ને તાડન એ બે કર્મ સાથે રાખવાં ને લક્ષિકા પ્રાણાયામ તથા જપ એ સાથે કરવાં પણ ચારે અભ્યાસ જુદા ન પાડવા. કેમકે તેમ કરવાથી તે અભ્યાસ યથાયોગ્ય ઉપકાર કરી શકતા નથી. અભ્યાસના શ્રમથી જે શરીરમાં કળતર થાય તો મિતાહાર રાખવાથી વા કરીઆતાને મરીનો ઉકાળો પીવાથી તે દૂર થશે. પરિધાન પુર્વક પરિચાલન, લક્ષિકા ને જપના અભ્યાસ કાલે પદ્મ, સિદ્ધ કે ગુપ્ત એ ત્રણમાંનું ગમે તે એક આસન રાખવું. જપ વેળા હાથ જેમ ઠીક પડે તેમ રાખવા, પણ શરીર સ્પીધું રહે એવી સાવધાનતા રાખવી. ગોઠણ પર હાથનું લગાર દબાણ રાખવાથી અથવા હાથનાં આંગળાં ગોઠણ નીચે ભરાવવાથી સ્પીધું બેસી શકાશે. જે પછવાડે મેડું દંડના મધ્ય ભાગમાં અથવા છાતીમાં દુઃખાવો થાય તો ગભરાવું નહિ. સગડીમાં અગારા રાખી ખરડા પર શેઠ હોવાથી તે દુઃખાવો દૂર થશે. એ પ્રમાણે દુઃખાવો થાય તે અભ્યાસની સિદ્ધિની સમીપતાનું ચિન્હ છે એમ સમજવું. લગવતી કુંડલીની જાત્રત થઈ જ્યારે સુષુપ્તમાં મન સહિત પ્રાણનો પ્રવેશ

થાય ત્યારે જાણે નાનું જીવડું સુષુમ્ણાની અંદર પેસતું હોય તથા ઉપર ચઢતું હોય તેવા સ્પર્શનો અનુભવ અભ્યાસીને થાય છે. આ અભ્યાસથી મલશુદ્ધિ સારી થાય છે. મનોવૃત્તિઓ શાંત થવા માંડે છે, ને વીર્યનું સ્તંભન સારી રીતે થાય છે. ભગવતી કુંડલિની પ્રાણકલાફળ છે. નાભિની નીચે ગુચળા જેવા આકારમાં તે રહેલી છે. નાભિની સામે મેરૂ દંડમાં એટલે બરડાની કરોડમાં સુષુમ્ણાનું મુખ છે. તેના ઉપર તે પોતાનું મુખ આડું રાખી સુતેલી છે, રહેલી છે. તેની આસપાસ કફ જામેલો છે. એ કફમાં જીવનાં સંચિત કર્મો રહેલાં છે. આ શક્તિ ચાલનના અભ્યાસથી એ કફનો નાશ થતાં ને કુંડલિની જાગ્રત થઈ સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ કરતાં જીવના સંચિત કર્મોનો નાશ થાય છે, અને તેથી તે અભ્યાસીને પુનર્જન્મ થતો નથી કુંડલિનીનો સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ કરાવી શકાય છે, તથા બ્રહ્મરંધ્રમાં તેને અદ્ય સમય રાખી શકાય છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિની સિદ્ધિ માટે આ મુદ્રાનો અભ્યાસ કરવો એ મોક્ષ સાધકનું કર્તવ્ય છે. પ્રાણકલા બ્રહ્મરંધ્રમાં જાય ત્યારે ચિતકલા તથા ઈંદ્રિયોની કલાને પણ તે પોતાની સાથે બ્રહ્મરંધ્રમાં લેતી જાય છે તેથી તેમની બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ પણ તેટલો સમય રોકાય છે. તે પછી સંક્ષોભણી મુદ્રા.

(૧૧) સંક્ષોભણી મુદ્રા

ગુદાનું સંકોચન વિકાસન સ્વસ્તિકાસને બેસીને કરવું, અને અપાનની ઉષ્ણતાથી કુંડલિનીને જગાડવી તે સંક્ષોભણી (કુંડલિનીને સારી રીતે શોભ કરનારી) મુદ્રા કહેવાય છે. કેટલાક યોગીઓ આને અશ્વિની મુદ્રા પણ કહે છે. શુષ્ક ખસ્તિમાં અપાનનું આકર્ષણ કરવાનું પ્રયોજન નથી ને આમાં યત્નથી અપાનનું આકર્ષણ કરવું પડે છે એટલો એ બેમાં ભેદ છે. તે પછી દ્રાવણી મુદ્રા.

(૧૨) દ્રાવણી મુદ્રા

સ્વસ્તિકાસને બેસી થોડા અનુલોમવિલોમ પ્રાણાયામ કરી પછી

જીહ્વાને અક્ષરંધ્રમાં ઉઘર્ષ લગાડી, તથા શરીરમાંના પ્રાણવાયુને સુષુમ્ણામાં ઉઘર્ષ કરી, ત્યાંથી અમૃત દ્રવાવી તેનું પાન કરવું તે દ્રાવણી મુદ્રા કહેવાય છે. જો જીહ્વાને કેવલ તાળવામાંજ ઉઘર્ષ રાખવામાં આવે તો તે નભોમુદ્રા કહેવાય છે. તે પછી આકર્ષણી મુદ્રા.

(૧૩) આકર્ષણી મુદ્રા

સ્વસ્તિકાસને ખેસી શરીરમાંના સર્વ વાયુને શનૈઃ શનૈઃ નાભિ ભણી આકર્ષણ કરી તને સુષુમ્ણામાં લાવવો, અને પછી તે વાયુને અક્ષરંધ્રમાં સહસ્ત્રહલમાં સ્થિર કરવો તે આકર્ષણી મુદ્રા કહેવાય છે આ મુદ્રા કેવલ કુંભકતું ઉચ્ચ સ્વરૂપ છે. તે વશી મુદ્રા.

(૧૪) વશીમુદ્રા

સિદ્ધાસને ખેસી માયાખીજનો (હીનો) બલપુર્વક દીર્ઘા ઉચ્ચાર કરી પ્રાણાપાનના આકર્ષણથી કુંડલીનીને વશ કરવી તે વશી મુદ્રા કહેવાય છે. તે પછી ઉન્માદ મુદ્રા.

૧૫ ઉન્માદ મુદ્રા

પદ્માસને ખેસી સર્વંદારોનો એટલે શરીરમાંનાં નવ છિદ્રોનો રોધ કરી (તેમાંથી નીકળતા પ્રાણપ્રવાહને પાછો ઉલટાવી) મન સહિત પ્રાણને સુષુમ્ણાદ્વારા અક્ષરંધ્રમાં સ્થિર કરવો તે ઉન્માદ મુદ્રા કહેવાય છે તે પછી મહાકુંશ મુદ્રા.

૧૬ મહાકુંશ મુદ્રા

કેવલ કુંભકથી પ્રાણનું નાભિ આગળ રૂંધન કરી મનરૂપી મસ્ત હાથીને વસ કરવો તે મહાકુંશ મુદ્રા કહેવાય છે. તે પછી યોનિ મુદ્રા.

૧૭ યોનિ મુદ્રા

સિદ્ધાસને ખેસી કર્ણ, ચક્ષુ, નાસિકા અને મુખને ક્રમથી બંને હાથના બંને અંગુઠા, તર્જની, મધ્યમા ને અનામિકા કુનિષ્ઠિકા વડે રૂંધી પછી જીહ્વાને પક્ષીની નીચલી ચાંચના જેવા આકારે મુખ બહાર કાઢી તે વડે યથાશક્તિ પવનનું આકર્ષણ કરી મુખ પુર્વવત મુકવું. પછી રૂંઢાયલા તે પવનને નીચેના અપાન સાથે જોડી કુંડલિનીને જાગ્રત કરી ઐકારના માનસિક જપ સાથે

મેઝ્ઢંડમાં કુંડલિસહુ તે પ્રાણુપાનને ઉર્ધ્વ ચઢાવવો તે ચોાનમુદ્રા કહેવાય છે, તે પછી તડાગી મુદ્રા.

(૧૮) તડાગી મુદ્રા

ઉદરને કાંઈક ઉર્ધ્વ તથા ખરડાની કરોડ ભણી બલપુર્વક ખેંચીને તેનો પાણી વીનાના તળાવના જેવો આકાર કરવો તે તડાગી મુદ્રા કહેવાય છે. આ મુદ્રા શરીરના ભારેપણાને દૂર કરી અપાનને ઉર્ધ્વ કરે છે તેમજ કુંડલિનીને જાગ્રત કરવામાં તથા પ્રાણને સુષુમ્ણામાં લઈ જવામાં સહાય થાય છે. તે પછી માંડુકી મુદ્રા.

(૧૯) માંડુકી મુદ્રા

સ્વસ્તિકાસને ખેંચી મુખને બંધ રાખી જીહ્વામુલને શનૈઃ સનૈઃ ચલાયમાન કરવું તે તે લઠે ઘસારંધ્રમાંથી ટપકતા અમૃતનો અનુભવ કરવો તે માંડુકી મુદ્રા કહેવાય છે. આ મુદ્રાનો ચિરકાલ સુધી નિત્ય અભ્યાસ કરવામાં આવે તો શરીરમાંની ત્રિવલ્લીનો તથા શરીરમાંનાં પળીનો નાશ થાય છે. તે પછી ભુજંગિની મુદ્રા.

(૨૦) ભુજંગિની મુદ્રા

મુખને કિંચિત ઉઘાડી, ગળા વડે બહારના પવનનું આકર્ષણ કરી, તેને યથાશક્તિ રોકી, પછી બંને નાસાપુટદ્વારા તેને ધીરે ધીરે બહાર કાઢવો તે ભુજંગિની મુદ્રા કહેવાય છે. આ મુદ્રા વિશેષ કરીને ઉદર રોગનો તથા અજીર્ણનો નાશ કરે છે, તે પછી નભોમુદ્રા

(૨૧) નભો મુદ્રા

જીભને ઉર્ધ્વ રાખી પવનને સુષુમ્ણામાં રૂંધવાનો અભ્યાસ કરવો કરવો તે નભોમુદ્રા કહેવાય છે. તે પછી માતાંગિની મુદ્રા.

(૨૨) માતાંગિની મુદ્રા

મીઠા પાણીના અપકારક જંતુ વિનાના જલાશયમાં કંઠસમાન જલમાં ઉભા રહી નાકથી પાણી ખેંચી તે મુખ વાટે બહાર કાઢવું, તથા મુખથી જલ લઈ નાક વાટે તે બહાર કાઢવું, આમ ફરી ફરી કરવું તે માતાંગિની મુદ્રા કહેવાય છે આવી રીતે બાવીસ પ્રકારની મુદ્રાઓ કહેવાય છે. તેમાં આગળ કહેવા પ્રમાણે યોગાભ્યાસ

ગુરૂ વિના ફલદાયક થતો નથી. યમ, નિયમ અને આસનની સાધનામાં ગુરૂની સામાન્યપણે જરૂર રહે છે પરંતુ પ્રાણાયામ ના અનુષ્ઠાન કાંલમાં તો વિશેષપણે ગુરૂની જરૂર રહે છે. જે સાધક ગુરૂદ્વારા એ સર્વ યોગની પ્રાપ્તિ કરીને સ્થિર બુદ્ધિવાળો પોતે કહેલા યોગને તથા તેની કહેલી સિદ્ધિઓને મેળવે છે અને જે મનુષ્યને મોક્ષની ઇચ્છા હોય તે ગુરૂ ઉપર પરમાત્મા સમાન પ્રેમ રાખે. કારણ કે જેમ મનુષ્ય કોદાળી વડે પૃથ્વીને ખોદીને પાણી મેળવે છે તેમ શ્રી સદગુરૂની સેવા કરનારાઓ તેમની સેવા કરીને તેઓના હૃદયમાં રહેલી વિદ્યાને મેળવે છે. તે પછી પ્રત્યાહાર શ્રોત્રાદિ ઈન્દ્રિયોને પોત પોતાના રાગદ્વેષાત્મક સ્વભાવિક વિષયોથી નિવૃત્ત કરી તેમના અયોગ્ય આહાર બંધ કરી ચિત્તને આપીન કરવી તે પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. જે પુરૂષના અંતઃકરણમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા ભક્તિ હોય તેનેજ થોડે યત્ને પ્રત્યાહાર સિદ્ધ થઈ સર્વ ઈન્દ્રિયો આધિન થઈ વર્તવા લાગે છે અને હૃદયાકાશમાં અનંત પ્રકાશરૂપે આત્મસ્વરૂપમાં તે સ્થિતિ કરી શકે છે. પરંતુ જે જીવ વિષયોનો દોર્યો દોરાય છે, અવિશ્વાસી છે અને જેને ગુરૂ પરમાત્મામાં શુદ્ધ પ્રેમ નથી તેનાથી પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કરી શકાતું નથી. પ્રેમ અને શ્રદ્ધા વિનાનું માણસ ભાર વિનાના વહાણ જેવું છે. અને નીચમ વીનાનું માણસ સુકાન વીનાના વહાણ જેવું છે. પોતાના આત્મસ્વરૂપનું દર્શન કરવાની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુઓ જેવો પ્રત્યાહાર સાધતા હોય તેમણે નિર્મલ પ્રેમ શ્રદ્ધા અને ગુરૂએ ઉપદેશ કરેલા નિયમનું અવશ્ય પરિપાલન કરવું જોઈએ. શબ્દાદિક વિષયોથી ખેંચવાના સ્વભાવવાળી શ્રોતાદિક ઈન્દ્રિયોને અલ્પાહારથી, એકાંતવાસથી ને આસનજયથી સાધકે વશ કરવી જોઈએ. પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કરવાથી દેવતાઓની પ્રસન્નતા, મનની નિર્મલતા, તપની વૃદ્ધિ, દીનપણનો ક્ષય, શરીરનું આરોગ્ય ને સમાધિમાં પ્રવેશ કરવાની ચિત્તની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. તે પછી ધારણા.

ધારણા

કોઈ યોગ્ય ધ્યેય દેશને વિષે ચિત્તને એકાગ્ર કરવું તે ધારણા કહેવાય છે. આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક ને આધિદૈવિક એ ત્રણ પ્રકારના ધારણા કરવાના દેશો છે. શિષ્યના અધિકારાનુસાર શ્રી સદ્ગુરુએ ૫૮ ચક્રોમાં જે ન્યુન વિશેષ વિધિથી તે શિષ્યને ધારણ કરવાની આજ્ઞા આપે તે અનુસાર તેણે તે ચક્રોમાં ધારણાનો અભ્યાસ કરવો. યોગેશ્વર એવા શ્રીસદ્ગુરુના વચનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ અને ચિત્તમાં નિર્મલ વૈરાગ્ય રાખી જો આગ્રહપૂર્વક ધારણાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તોજ ધારણાની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ધારણાના અભ્યાસના પરિપાકથી સારી રીતે મનના જય થઈ શકે છે અને કેટલીક સિદ્ધિઓ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ ઉત્તમ યોગસાધકે સ્વસ્વરૂપ અવસ્થાની ઈચ્છા રાખી વિવેક બુદ્ધિથી તે સિદ્ધિઓની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ પરંતુ સિદ્ધિઓમાં લલચાવું નહિ. તે સિદ્ધિઓનાં નામો આગળ કહેવાશે ધારણાનો અભ્યાસ કરતી વેળાએ કાનમાં કણીમુદ્રા રાખવી જોઈએ ધારણાનો અભ્યાસ એકાગ્ર ચિત્તવાળા પાસેજ થઈ શકે છે. વિક્ષેપી ચિત્તવાળાને ધારણા સિદ્ધ થવી કઠિન છે. કારણકે બાહ્યશય્યા પર સ્થિર થવું સુગમ છે પણ ભટકતા ચિત્તવાળાને ધારણા સિદ્ધ કરવી મહા મુશ્કેલ છે. માટે પ્રમાદનો ત્યાગ કરી જો વિધિપૂર્વક ધારણ કરવામાં આવે તોજ તે સિદ્ધ થાય છે. અન્યથા સિદ્ધ થતી નથી. જેમ સમુદ્રમાં સ્વકાન વિનાની નૌકા મનુષ્યને પાર કરી શકતી નથી તેમ આ સંસારમાં પ્રમાદથી કંદેલી ધારણા સાધકને શુભ ગતિએ પમાડી શકતી નથી માટે જે સાધક શાસ્ત્રયુક્ત ને વિધિપૂર્વક ધારણાનો અભ્યાસ કરે છે તે નિર્વિકલ્પ સમાધિની પ્રાપ્તિદ્વારાએ જન્મ મરણ તથા સુખ દુઃખ આદિ સર્વ કલેશોથી મુક્ત થાય છે. માટે ખેદ પારથા વીના ઉત્સાહપૂર્વક ધારણાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તે પછી ધ્યાન.

ધ્યાન

ધ્યાન કરવું એટલે પોતાના ધ્યેય સ્વરૂપમાં ચિત્ત વૃત્તિનો તૈલ-ધારાની પેઠે અખંડ પ્રવાહ ચાલે તે ધ્યાન કહેવાય છે. તે ધ્યાન ચાર પ્રકારનું છે. પદસ્થ ધ્યાન, પીઠસ્થ ધ્યાન, રૂપા ધ્યાન, અને રૂપાતીત ધ્યાન. પદસ્થ એટલે શ્રી સદ્ગુરુના ચરણાવીંદનો લક્ષ્યપૂર્વક હૃદયમાં ધ્યાન કરવું તે પદસ્થ ધ્યાન કહેવાય છે.

પિંડસ્થ ધ્યાન એટલે છ ચક્રોમાં વૃત્તિ જોડવી તેમાં પ્રથમ મૂલાધાર ચક્ર. તેના દેવ ગણપતિ છે સુવર્ણ વર્ણ છે તેની પાંખડી ચાર છે. અક્ષર વં, શં, પં, સં, ત્યાં છસો (૬૦૦) શ્વાસો લેવાય છે. બીજો સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર છે તેના દેવ બ્રહ્મા છે પીત વર્ણ છે તેની પાંખડી છ છે અક્ષર બં, ભં, મં, પં, રં, યં, ત્યાં છ હજાર (૬૦૦૦) શ્વાસો લેવાય છે. ત્રીજો નાભિમા માણીપુર ચક્ર છે તેના દેવ વિષ્ણુ છે નીલ વર્ણ છે તેની પાંખડી દશ છે અક્ષર ડં, ઢં, ભું, તં, થં, દં, ધં, નં, પં, ફં, ત્યાં હજાર (૬૦૦૦) શ્વાસો લેવાય છે ચોથું હૃદયમાં અનાહત ચક્ર છે તેના દેવ સદાશિવ છે શ્વેત વર્ણ છે બાર પાંખડી છે અક્ષર કં, ખં, ગં, ઘં, ઙં, ચં, છં, જં, ઝં, ઞં, ટં, ઠં, ત્યાં છ હજાર (૬૦૦૦) શ્વાસો લેવાય છે પાંચમું કંઠમાં વિશુદ્ધ નામનું ચક્ર છે તેના દેવતા રૂદ્ર ધ્રુમ વર્ણ છે સોળ પાંખડી છે અક્ષર અં, આં, ઈં, ઊં, ઉં, ઊ, ઋં, ઋ, ઌં, ઌ, એં, ઐં, ઓં, ઔં, અં, અંઃ, ત્યાં એક હજાર શ્વાસો લેવાય છે. છઠું આજ્ઞા ચક્ર બ્રહ્મટિમાં છે. ત્યાં ઇષ્ટ દેવનાં દર્શન થાય છે તેનું ધ્રુતવી જેવો (ધ્રુસર) વર્ણ છે બે પાંખડી છે અક્ષર હં, ક્ષં, ત્યાં એક હજાર શ્વાસો લેવાય છે. તે પછી બ્રહ્મરંધ્રમાં પ્રાણ રૂંધાય છે ત્યાં ઝંકારમાં લય થવાય છે ત્યાં સ્કૂટિક જેવો તેજ છે ત્યાં એક હજાર પાંખડીનું ચક્ર છે ત્યાં એક હજાર (૧૦૦૦) શ્વાસો લેવાય છે હે આત્મા ! આ પિંડસ્થ ધ્યાન કહેવાય છે. તે પછી રૂપા ધ્યાન તે રૂપા ધ્યાન પાંચ પ્રકારનું છે સૂર્ય ધ્યાન, અગ્નિ ધ્યાન, બુધ ધ્યાન, પુરૂષ ધ્યાન, અને વિષ્ણુનું ધ્યાન. હે ખેટા ! વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું તે મનને નિઃસંકલ્પ કરીને આસન સહિત સ્થિર થઈને બેસવું પછી પ્રભુની મૂર્તિની મનમાં કલ્પના કરવી કે પ્રભુએ પીળાં પિતાંબર ધારણ કર્યા છે, કાને કુંડલ ઝળકી રહ્યા છે શ્યામ વર્ણ છે, મસ્તક ઉપર રતનજડીત મુકુટ શોભી

રહ્યો છે શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કર્યા છે, સ્ફટિક જેવું તેજ પ્રકાશી રહ્યું છે. મુખપર ઓઝસ્વ પ્રસરી રહ્યું ચતુર્ભુજ મૂર્તિ છે મનોહર દેવ છે અજર અમર અજન્મા, કલાતીત, એવા પ્રભુની કલ્પના કરવી તેમાં આઠ પાંખડીવાળું કમળ કલ્પી એકતાર ધ્યાન લગાવી પોતે તન્મય ઓતપ્રોત થઈ જવું. હે આત્મા ! આવી રીતે પાંચ પ્રકારનું રૂપા ધ્યાન અથવા સગુણ ધ્યાન પણ કહેવાય છે તે પછી રૂપાતીત ધ્યાન તે શુદ્ધ જ્યોતીર્મય આકાશની પેઠે વ્યાપક, દ્રઢ, અનંત, અચલ, નિત્ય, આદિ, મધ્ય, અને અંતથી રહિત છે. અજ્ઞાનીજનોને અદૃશ્યને જ્ઞાનીજનોને દૃશ્ય અને સર્વની અંતર બાહ્યસ્થિત એવો જે અનંત બ્રહ્મ તે હું છું આવું જે જ્ઞાન થાય છે તે હે આત્મા ! રૂપાતિત ધ્યાન વા નિર્ગુણ કહેવાય છે. તે પછી સમાધી જે હૃદયવડે ધ્યાન કરે છે તેથી તેઓ પ્રભુપદનેજ સર્વનાં કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ માને છે. તાત્પર્ય એજ કે તે એક અવસ્થામાં કોઈપણ જાતની ઉપાધીને સંબંધ રહેતો નથી. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રજ્ઞાનના બળથી જેની વિષય વાસના નાશ પામેલી છે એવા બ્રહ્મરૂપ થયેલા યોગીએ ઉપાધિમાંથી કુમે કુમે મુક્ત થવું તે પછી પોતાના પગની પેનીવતી મુળદ્વારને એટલે ગુદાનાદ્વારને રૂંધી દઈ શ્રમ રહિત થઈને પ્રાણવાયુને હૃદયમાં રહેલા અનાહત ચક્રઆદિક છ સ્થાનો વિષે પ્રાણવાયુને ઉંચો ચઢાવવો, તે પછી નાભિ પ્રદેશમાં આવેલા મણિપુર ચક્રમાં લઈ જઈને તે સ્થાનમાંથી યોગી ઉદ્ધાન વાયુની ગતિથી પ્રાણવાયુને કંઠ પ્રદેશનાં નીચલા ભાગમાં રહેલા વિશુદ્ધ ચક્રમાં લઈ જવો તે પછી આગળના ભાગમાં પ્રાણને નીકળી જવાના ઘણાં સ્થાનો હોવાથી યોગી મનને સ્થિર કરીને બુદ્ધિથી ધીરે ધીરે તેને પોતાના તાળવાના મૂળમાં એટલે વિશુદ્ધ ચક્રનાં આગલા ભાગમાં લઈ જવો, આ વખતે પ્રાણને જવાના જે સાત માર્ગો બે કાનના છિદ્ર, બે આંખનાં

છિદ્રો, જે નાશિકાના છિદ્રો, તથા એક મુખનું છિદ્ર તેઓને બંધ કરવા અને પ્રાણવાયુને વિશુદ્ધ ચક્રની ઉપર લઇ જઇ બન્ને બ્રહ્મીની વચ્ચે રહેલા આજ્ઞાચક્રમાં સ્થાપના કરવી તે પછી યોગીને ઇચ્છા ન હોય તો તેણે તે ઠેકાણે એક ઘડીભર ઉભા રહેવું અને પછી અક્રંતિત જ્ઞાનવાળા તથા બ્રહ્મસ્વરૂપ થયેલા તે યોગીએ પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રમાં લઇ જવું, યોગ્ય વસ્તુના સ્વરૂપને પામેલું મન જ્યારે પોતાના મનપણનાં સ્વરૂપને ત્યાગ કરીને સંકલ્પ વિકલ્પથી રહિત થઇને કેવળ ધ્યેય વસ્તુના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે તેને યોગીપુરૂષો સમાધિ કહે છે. જ્યારે વાયુ ન વાતો હોય ત્યારે જેમ સમુદ્રનું પાણી શાંત પડી જાય છે તેમજ દેહ ઇન્દ્રિયો અને મન સમાધીમાં શાંત પડી જાય છે, સર્વે વૃત્તિઓને રૂંધીને યોગી સમાધીમાં બેસે છે ત્યારે તે યોગીની સમાધી નિત્ય અવિચ્છિન્ન ચાલવા લાગે ત્યારે તે યોગીની મનની વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થવાથી તેની દેહાદિકની બ્રાંતિ દૂર થઇ જાય છે, અને જેમ જાગૃત થયેલો મનુષ્ય સ્વપ્નામાં જાયેલાં પદાર્થોને જેમ વિસરી જાય છે તેમ યોગી પણ પોતાના દેહને પણ વિસરી જાય છે, તેનો દેહ જો કે બીજાથી પોષાતો હોય તો પણ અંતરની કોઇ પણ જાતની પીડા ન હોવાથી દુર્બળ થતો નથી, સમાધી દશામાં જ્યારે સંસારિક સર્વે વસ્તુઓનાં દર્શન અને સ્મરણનો નાશ થવાથી નામ અને રૂપને જણાવનારું મન પણ શાંત થાય છે, ત્યારે પરમાત્માનાં કેવળ સ્વરૂપને જાણે છે અને જ્યારે માયા સ્પર્શ કરે છે ત્યારે મનુષ્ય વિવેકરૂપી જ્ઞાનથી બ્રૂટ થાય છે. અને હે નિર્દોષાત્મા! ઇન્દ્રિયો અને ત્રાસને જીતનારા સ્થિર ચિત્તવાળા તથા પરમાત્માને વિષે ચિત્તને ધારણ કરનાર યોગીની પાસે પ્રથમ લઘુ સિદ્ધિઓ દૈવેચ્છાથી પોતાની મેળે તેની પાસે

આવીને હાજર થાય છે જે યોગીમાં સત્યગુણ હોય છે તેને મળતી દશ સિદ્ધિઓના નામ શરીરમાં ક્ષુધા પિપાસા ભાવ દુઃખ થાય છે એટલે, કે ભૂખ તૃષ્ણા કંઈ જણાય નહીં. શ્રવણ. છેટેની વાતો સાંભળી લેવી, દૂરદર્શન, છેટેનાં પદાર્થોને જોવા મનોજવ. જ્યાં મન જાય ત્યાં આગળ જવું, રૂપ ધાર્યા પ્રમાણે ધારણ કરવું, પરકાય પ્રવેશ પારકા શરીરમાં પ્રવેશ કરવો. સ્વચ્છંદ મૃત્યુ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે મરણ દેવોની સાથે ક્રીડા કરવી તથા સ્વર્ગમાં દેવોનાં દર્શન કરવા.

હે આત્મા ! આ દશ સિદ્ધિઓ સિવાય બીજી પાંચ ક્ષુદ્ર સિદ્ધિઓ સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિથી મળે છે તે પાંચ સિદ્ધિઓના નામ ત્રિકાળજ્ઞત્વ એટલે ત્રણે કાળને જાણવા, અપદ્મંદ શીત તથા ઉષ્ણતાદિકથી પરાભવ પામવું નહીં, પરચિત્તામિજ્ઞતા પારકાના ચીતને જાણવાપણું, પ્રતિસ્તંભ અગ્નિ સૂર્ય, જળ કે વિષઆદિકનાં બળોને રોકી રાખવું અને અપરાજ્ય સર્વત્ર હારવું નહિ.

હે બેટા ! તે યોગ ધારણાથી સિદ્ધ થતી સિદ્ધિઓમાં મેં તમને મુખ્ય સિદ્ધિઓ કહી બતાવી અને તેમાં આઠ સિદ્ધિઓ જે મુખ્યત્વે છે તે પરમાત્મામય રહેલી છે તે યોગી જ્યારે પરમાત્મામય થઈ જાય છે ત્યારપછી તે પરમાત્મામાં મુખ્ય રહેલી જે અષ્ટ અણિઆદિ સિદ્ધિઓ અને નવ નિધિ પ્રાપ્ત થાય છે, અષ્ટ સિદ્ધિઓના નામો, *અણિમા એટલે આણું જેવું થવું મહિમા એટલે

અણિમામહિમાચૈવગરિમાલધિમાતથા

પ્રાપ્તિપ્રાકાશ્યમીશિત્વં વશિષ્ઠ્વંચાષ્ટસિદ્ધયઃ

અણિમા:-આકારમાં નાનામાં નાનું થવું મહિમા:-આકારમાં મોટું થવું તે ગરિમા:-દેખાવવામાં નાનું અને વજનમાં જડ થવું

મોટું થાવું, ગરીમાં એટલે ડુંગર જેવડું થાવું, લઘિમાં એટલે હલકું થઈ જાવું, પ્રાકામ્ય એટલે રામચંદ્રજી જેમ રાવણની સામે યુદ્ધ કરતી વખતે પોતાની શક્તિ બતાવી છે તેવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી તે પ્રાકામ્ય કહેવાય. અસિતા એટલે ગમે ત્યાંથી વસ્તુને લઈ આવી શકાય તે અસિતા કહેવાય. વસિતા એટલે સર્વે ઠેકાણે અદ્રશ્ય શક્તિથી જઈ શકાય તે વસિતા કહેવાય. અને પ્રાપ્તિ એટલે દરેક પદાર્થો ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય, નવનિષ્ઠો એટલે હીરા તથા રત્નની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ હૃદયથી તે સિદ્ધિ ઓનો સત્કાર કરતા નથી અને તે યોગીઓ તેનાં પર લક્ષ પણ કરતા નથી. જીવોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મથી અલેદ છે. યોગાભ્યાસ વડે ચિત્તની ચંચળતાનો નાશ કરવાથી મુમુક્ષોને નિજાનંદ સ્વરૂપનું ભાન થાય છે. હે બેટા ! બ્રહ્માનંદના આનંદ સ્વરૂપવાળા અંતરાત્માથી અભિન્ન પરમાત્મા સ્વરૂપ શ્રી સદ્ગુરૂનાં ચરણ કમલને હું પ્રણામ કરું છું. કે જે ચરણ કમલનું મુખ્ય કર્મ શિષ્યનાં હૃદયમાં રહેલા કાર્યો સહિત અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરવી એજ છે તે શ્રી સદ્ગુરૂના ચરણકમલની સેવા કરવા વડેજ અંતઃકરણના રાગ દ્વેષાદિક દોષોથી રહિત થાય છે. અને તેઓની કૃપાથી અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મ તત્વનો સુજાગૃવક બોધ થાય છે.

શિષ્ય વિનંતિ કરીને પૂછે છે કે હે પ્રભો ! યોગીઓને દૈવેચ્છાથી આવેલી સિદ્ધિઓને શા માટે યોગીઓ ગ્રહણ કરતા નથી ? કારણ

તે ગરિમાઃ લઘિમાઃ—દેખાવમાં મોટું અને વજનમાં હલકું પ્રાપ્તિ—
દૂર વસ્તુ પણ સમીપ થાય પૃથ્વી ઉપર હોય પણ ચંદ્ર મંડળને સ્પર્શ કરે પ્રાકામ્યઃ—ઇચ્છા પ્રમાણે થઈ શકાય. ઇશિત્વઃ—દરેક પદાર્થને વશ રાખવાની સિદ્ધિ.
(સંશોધક)

કે તેઓ યોગના અભ્યાસથી વૃદ્ધિ પામેલા જ્ઞાન વડે કર્મના બીજ-
રૂપે રાગ દ્વેષાદિકને બાળી નાખ્યાં છે તેવા યોગીઓને અહુંતા મમતા
રૂપ કલેશો દુઃખ આપવા શક્તિમાન થઈ શકતા નથી તો પછી
યોગીઓ શા માટે તે આવેલી સિદ્ધિનો અનાદર કરે છે.

ગુરૂ બોલ્યા હે શુદ્ધાત્મા ! તમારું કહેવું ખરું છે પરંતુ મૃગો
જેમ શઠ પરાધીઓનો વિશ્વાસ કરતા નથી તેમ કેટલાક બુદ્ધિશાળી
મહાપુરુષો પણ ચંચળ મનનો વિશ્વાસ કરતા નથી હે આત્મા !
અસ્થિર મનની કોઈપણ દિવસે મિત્રતા કરવી નહિ કારણ કે શૌભરી
નામના એક તપસ્વી નદીના જળમાં ઉભા રહી તપશ્ચર્યા કરતા હતા
તે રૂષિ જલમાં માછલાનો સંસાર જોઈને ચંચળ મનને લીધે સંસારમાં
આશકત થયા હતા. હે બેટા ! અધૂરા યોગીનું વાસનાવાળું ચિત્ત
વિષયો સાથે જકળાઈને ફોલ પામે છે એમ નથી પરંતુ પૂરા યોગીએ
પણ ચંચળ મનનો ભરોસો કરવો નહિ કારણ કે જમદગ્નિ જેવાને
પણ સિદ્ધિઓ ખેલતાં કેટલી ઉપાધી થઈ હતી તે વાત શાસ્ત્ર
પ્રસિદ્ધ છે.

માટે હે આત્મા ! બુદ્ધિશાળી યોગીઓએ ચંચળ મનનો વિશ્વાસ
કરવો નહીં અને યોગી મનનો વિશ્વાસ કરે તે યોગીનું મન
પણ રાગદ્વેષ તથા કામક્રોધાદિક શત્રુઓદ્વારા યોગીને યોગમાંથી
બ્રષ્ટ કરે છે. હે બેટા ! રાગ દ્વેષ, કામ, ક્રોધ મદ, લોભ, શોક, લય
અને તમ મોહ મહુમોહ તામિસ્ર અને અધતામિસ્ર ઇત્યાદિક
અવિદ્યાના ભેદોથી યોગી વારંવાર વિષયોમાં પડી પોતાના યોગથી
પતિત થાય છે. માટે અવિદ્યાદિક દોષોથી યોગીએ હંમેશા અચતા રહેવું
હે બેટા ! ઇંદ્રિયો મનને વિષયો તરફ આકર્ષણ કરે માટે મનનો
લય ઇંદ્રિયોમાં કહ્યો છે. પણ મન કાંઈ ઇંદ્રિયોથી ઉત્તમ થતું નથી.

લય એટલે તત્ત્વનો નાશ સમજવું નહીં પરંતુ કાર્યને કારણરૂપે માનવું આનું નામ લય. આ પ્રમાણે તત્ત્વ માત્રને તેનાં કારણમાં લય કરતાં છેવટે સર્વનું મૂળ પરમાત્મા છે આમ સિદ્ધ થાય છે અને અજ્ઞાન સ્વરૂપમાં મિથ્યા કલ્પાએલું છે એમ જાણવાથી મોક્ષ થાય છે. હે આત્મા ! આ જગતનાં પ્રપંચોથી પરબ્રહ્મ જૂદા છે. પરંતુ આ પ્રપંચ પરબ્રહ્મથી જૂદું છેજ નહીં. જેમ ઘટાઆદિ તથા અંતવાળો હોવાથી નાશ પામે છે પરંતુ મૃત્તિકા નાશ પામતી નથી તેમજ જગત પણ આદિ તથા અંતવાળો હોવાથી નાશ પામે છે પરંતુ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા નાશ પામતા નથી. માટે બ્રહ્મજ સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે. એવું જ્ઞાનીઓ જાણે છે. માટે હે આત્મા ! કામ ક્રોધ મદ, લોભ, શોક, મોહ, બય, રાગદ્વેષ આ સર્વે કર્મનાં બંધનો છે અને એ સર્વનું મૂળ મન તેવા મનની સાથે કયો વિવેકી મનુષ્ય મિત્રતા કરે ! કોઈ પણ નહિ અને મન જો વિષયોમાં આશક્ત થયો હોય તો જીવને જન્મ મરણ આદિ દુઃખોમાં નાખે છે અને જો વિષયોનો ત્યાગ કરે તો જીવને મોક્ષ મળે છે. દ્રષ્ટાંત જેમ દીવો જ્યારે તેલ તથા વાટનું લક્ષણ કરતો હોય ત્યારે તેમાંથી ધૂમાડાની શિખા બહાર નીકળે છે અને જ્યારે તેલ તથા વાટ બંને બળી જાય છે ત્યારે દીવો પોતે પણ તેજમાં મળી જાય છે તેમ મન પણ જ્યાં સુધી વિષયોમાં આશક્ત રહે ત્યાં સુધી સર્વ ઉપાધિરૂપ ધૂમાડો બહાર નીકળે છે અને જ્યારે તે વિષયોથી છુટું પડે છે ત્યારે વ્યાપકબ્રહ્મમાં મળી જાય છે. માટે હે આત્મા ! મનુષ્ય જ્યારે સર્વ સંગનો ત્યાગ કરીને તથા કામ ક્રોધ, લોભ મોહ, હર્ષ શોક, રાગદ્વેષ અને અહંતા મમતાદિ શત્રુઓને જીતીને તથા અજ્ઞાનથી ઉદ્ધત થયેલી જોવામાં આવતી માયાનો ત્યાગ કરીને જ્યાં સુધી આત્મતત્ત્વને જાણતો નથી ત્યાં સુધી મન મનુષ્યને સંસારમાં

દુઃખ આપનારું છે માટે જ્ઞાનરૂપ શસ્ત્ર વડે તે પ્રપંચી મનરૂપી શત્રુનો નાશ કરવો.

શિષ્ય વિનંતી કરીને બેઉ હાથ જોડીને કહે છે હે પ્રભો ! શરણાગતને અભય આપનારા હું આપને શરણે આવ્યો છું વિદ્વાનોને પણ અજ્ઞાનનો ભાસ કરાવતી પરમાત્માની માયામાં મોહાયા છે.

ગુરુ બોલ્યા હે નિર્દોષાત્મા ! પરમાત્માની માયામાં વિદ્વાનોને પણ મોહ થાય તેમાં મોટું આશ્ચર્ય જાણવું નહીં કારણ કે; પરમાત્માની મોટી માયા જીતવી ઘણીજ કઠણ છે અને તે ટાળી રહે તેવી નથી જે માયા વડે પરમાત્માનાં અંશરૂપી પ્રાણીઓને બીજા પ્રાણીઓને માયાદિગ્ધ વૃત્તિઓથી છેતરીને વિશ્વાસઘાત કરીને દુઃખ આપે છે આ માયા આત્મવિચાર વિના બીજી જગ્યાએ નિર્ભય રહે છે કારણ કે; આત્મવિચાર આગળ માયામાં અશ્રયવાળું સંકલ્પ વિકલ્પોવાળું મન પણ રહેતું નથી તેમજ ત્યાં ઇન્દ્રિયોની સાથે કર્મ પણ નથી અને તે બંનેથી સાધ્ય એવું કલ્યાણરૂપ ફળ પણ નથી તેમજ કર્મેન્દ્રિયોનું સમુદાય ફળ અને તે ત્રણથી યુક્ત અહંકાર આત્મિક જીવ પણ નથી અને આત્મા વિના બીજી વસ્તુ ઉપર પ્રેમ નહિ કરનારા અને નેતિ નેતિ એવા નિગમ વાક્યો વડે આત્મા વિના બીજી સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છાવાળા જ્ઞાનીઓ અનાત્મિક પદાર્થોનો નિષેધ કરતાં કરતાં છેવટે જણાતા આત્મ સ્વરૂપને પામે છે અને હે બેટા ! તે આત્મસ્વરૂપને પરમાત્માનું પરમપદ કહે છે.

માટે અહંતા મમતાનો ત્યાગ કરી એકાગ્ર ચિત્ત વડે મુમુક્ષુએ આત્મસ્વરૂપનું હૃદયમાં નિશ્ચય કરવું. કારણ કે હે બેટા ! વિષયાંધ કુતરાઓ ગધેડા અને બકરા વિગેરે પશુઓ અનેકાનેક કબોટાનું

સહન કર્યાં છતાં પણ પોતાની વિષય પ્રવૃત્તિ મૂકતાં નથી માટે સુષ્ણુ પુરૂષો યોગાભ્યાસ વડે આકુત્સિત પ્રવૃત્તિ જ્ઞાન માર્ગમાં કાંટા રૂપ છે આમ ધ્યાન રાખવું.

અને જ્ઞાનિઓનાં સંગથી સંપૂર્ણ રીતે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ઇંદ્રિયાધીન મનુષ્યે અંતઃકરણથી જે ધ્યાન કરવું જોઈએ તે કરી શકતા નથી અને યોગીને અવિનાશી પરમાત્માના પરમ ભક્તિનો લાભ થયો હોય તેને કોઈ પણ જાતનો મોહ થતો નથી. કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા પણ કરતો નથી એવા મહાત્મા પુરૂષોનો સમાગમ છે એજ મનુષ્યને માટે મ્હોટામાં મ્હોટો લાભ ગણાય છે. એવા મહાત્માઓ સદગુણી અને શાંત ગુણવાળા હોય છે. સર્વ સંગથી રહિત સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખનારા વૈર વિનાનાં સમદ્રષ્ટિવાળા એકાંતમાં નિવાસ કરનારા મન ઇંદ્રિયોનું નિગ્રહ કરનારા આત્મદર્શી પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં આનંદ કરનારા તેવા પુરૂષો મનુષ્યને સેવા કરવા યોગ્ય છે. મનુષ્ય માત્રને નહિજ પણ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શંકર પોતે પણ તેવા પુરૂષોને સેવે છે. હે પવિત્રાત્મા! મનુષ્ય સમુદાય જે બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે તેને હજી સુધી સત્પુરૂષો વિના ખીજે કોઈ પણ મનુષ્ય પામ્યો નથી. વિદ્વાન પુરૂષો તે બ્રહ્મને સંસારનાં માર્ગનો છેડો કહે છે આ પ્રમાણે સંસારનાં પારને નહિ પામવાનું કારણ એ છે કે કોઈ મનુષ્ય શાસ્ત્રમાં કહેલી યોગમાર્ગની શિક્ષાને અનુસરતા નથી માત્ર અભિમાનનો ત્યાગ કરીને. શાંત સ્વભાવવાળા સર્વને અભયદાન આપનારા મનને વશ કરનારા જીતેન્દ્રિય, રાગ દ્વેષથી રહિત સુખ દુઃખને સહન કરનારા, માન અપમાનને ન જાણનારા સર્વમાં સમદ્રષ્ટિ રાખનારા, આત્મદર્શી હોય એવા જ્ઞાનીઓ આ યોગની શિક્ષાને સારી રીતે જાણે છે અને તે જ્ઞાનિઓ ઉત્તમ

એવા અષ્ટાંગ યોગ વડે મનને એકાગ્ર કરીને પ્રત્યક્ષ અભ્યાસ કરે તેથી તેના ચિત્તના જ્ઞાનરૂપી ખારણું ઉઘડી જાય ત્યારે તેઓને સ્વસ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ પ્રકાશ થાય છે તેમાં તેઓને પોતાની મેળેજ સ્વસ્વરૂપ સુખનો અનુભવ થાય છે. માટે હે આત્મા ! એકાગ્રમનથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે તથા પરમાત્માને વિષે અનન્ય ભક્તિ થાય તેથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે અને જ્યારે પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય ત્યારે મનુષ્યને કોઈ પણ વસ્તુ દુર્લભ રહેતી નથી તથાપિ પરમાત્માને વિષે અનન્ય ભક્તિ કરનારા તત્ત્વવેદા મહાપુરૂષો પરમાત્માની ભક્તિથી કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરતા નથી.

શિષ્ય વિનંતી કરીને કહે છે કે હે ભગવન ! આપ કહો છો કે; જ્ઞાનીઓ કોઈપણ વસ્તુની ઇચ્છા કરતા નથી તો પછી એમનાં દેહનું વ્યવહાર કેમ ચાલે ? તે આપ કૃપા કરીને કહો ગુરુ કહે છે મહાત્માઓ પોતાનું દેહનું અહંકાર પરમાત્માને અર્પણ કરી દે છે કે:-

પ્રભુ જેમ રાખે તેમ મારે રહેવું છે
હૃદય શોક છાડી રે ભલું ભલું કહેવું છે

તેથી પરમાત્મા એવા નિસ્પૃહ ભક્તોનું યોગ ક્ષેમ કરે છે તેના માટે ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:-

શ્લોક:-

અનન્યા શ્રિંતયંતોભાંયેજનાઃ પર્યુપાસતે
તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગ ક્ષેમં વહામ્યહમ્

અપ્રાપ્તિ પ્રાપ્તિ યોગઃ ક્ષેમસ્તુ સ્થિતિ રક્ષણમ્ અર્થાત્ અપ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિનું નામ ક્ષેમ અને પ્રાપ્તનું રક્ષણ કરવું યોગ કહેવાય છે. (સંશોધક.)

અર્થ:—

હે શુદ્ધાત્મા ! શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા કે મારામાં અનન્ય ભાવ રાખીને મારું ચિંતન કરતાં છતાં જે મનુષ્ય મારી ઉત્તમ પ્રકારની ઉપાસના કરે છે તે નિત્ય મારામાં સર્વ પ્રકારે જોડાયેલો મનુષ્ય તેના યોગ તથા ક્ષેમને નભાવું છું એટલે ભકતોને અન્ન વસ્ત્રાદિ ઉપયોગી પદાર્થોની અને પરમાર્થના સાધનોની પ્રાપ્તિ કરવી તે યોગ કહેવાય છે અને તેમને પ્રાપ્ત થયેલાં અન્નવસ્ત્રાદિનું પરમાર્થનાં સાધનોનું રક્ષણ કરવું તે ક્ષેમ કહેવાય છે.

માટે હે બેટા ! પરમાત્માના ધ્યાન પરાયણ રહેનારા અનન્ય ભકતોના યોગક્ષેમનું ભગવન વહન કરે છે માટે જ્ઞાનિઓ પરમાત્માના સ્મરણ વિના બીજા કોઈ પણ જાતના પદાર્થોની ઇચ્છા પોતાના દેહને માટે પણ કરતાં નથી પરંતુ જે વિષયોને સત્ય જાણનારા અજ્ઞાની મનુષ્યો પોતાના ખરા સુખને જાણતા નથી તેથી તેઓ વિષય સુખની જ ઇચ્છા કરે છે અને મનુષ્યને વિષયો મિથ્યા છે આવે મનમાં તરંગ આવી જાય છે છતાં પણ દેહાભિમાનથી ભાન વિનાનો થઈને નાશવંત દેહને પોતાનું માની વૃત્તિ વડે ઝાંઝવાના જળની પેઠે વિષયો તરફ જ દોડે છે. માટે હે આત્મા ! ઉપર કહેવા પ્રમાણે હૃદયોગના અષ્ટાંગનું અભ્યાસ કરવું અને જો ઉપર કહેવા પ્રમાણે ન બની શકે તો હું તને હુંકામાં કહું છું, પ્રથમ પોતાનું સ્વધર્મ પાળવું, અધર્મથી દૂર રહેવું, પરમાત્માની કૃપાથી જે મળે તેમાં સંતોષ રાખવો. આત્મજ્ઞાની મહાપુરૂષોની સેવા કરવી, ધર્મ અર્થ તથા કામ સંબંધી કર્મમાંથી નિવૃત્ત થવું મોક્ષ ધર્મ ઉપર પ્રીતિ રાખવી. સાત્ત્વિક પદાર્થોનો સ્વદ્ધમ આહાર કરવો, કોઈની પણ મન કર્મ અને વચનથી હિંસા કરવી નહિ, સત્ય વચન બોલવાની ટેવ

રાખવી, પરોપકારમાં પ્રેમ રાખવો, ચોરી કરવી નહિ, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, હૃદય પવિત્ર રાખવું, પોતાને માટે જેટલું ઉપયોગી હોય તેટલુંજ મહત્ત્વ કરવું, તેથી વિશેષ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો નહિ. અવિદ્યાદિ પંચ કલેશોથી દૂર રહેવું, અહંતા મમતાનો ત્યાગ કરવો, અહંકારનો ત્યાગ કરવો, ગુરુ શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, પ્રવૃત્તિ માર્ગમાંથી નિવૃત્તિ લઈ સત્સંગ કરવો, આત્મજ્ઞાનથી મન પવિત્ર રાખવું, બ્રાહ્મમૂર્તિમાં ઉઠી એકાંત સ્થળમાં બેસવું અને ચોર્યાશી આસનોમાંથી મુખ્ય ચાર આસન દ્વાસન, સિદ્ધાસન, વીરાસન, અને પદ્માસન તેમાંથી જે તેમને અનુકૂળ આવે તે આસન વાળીને ટટાર બેસવું અને (ગુચ્છ) ગુછી પ્રાણાયામ કરવો, તેમાં પૂરક, કુંભક તથા રેચક પૂરક એટલે વાયુને શનૈઃ શનૈઃ નાશિકાદ્વારા પેટમાં પૂરવો. કુંભક એટલે વાયુને રૂંધવો અને રેચક એટલે ધીરે ધીરે વાયુને બહાર કાઢવો તે પ્રાણાયામ બે પ્રકારના છે, એક સગર્ભ (સખીજ) અને બીજો ગર્ભ રહિત (નિર્બીજ) આવી રીતે પ્રાણાયામ કરીને પ્રાણના માર્ગને શુદ્ધ કરવો કે જેથી ચિત્ત સ્થિર થઈ અને ફરીને ચંચળ થાય નહિ આ પ્રાણનો વિજય કરનારા યોગાભ્યાસીનું ચિત્ત જેમ અગ્નિ વડે તપાવેલું સોનું તુરત મેલનો ત્યાગ કરી નિર્મળ થાય છે તેમજ યોગાભ્યાસ કરનારનું હૃદય તુરતજ મળને તળને નિર્મળ થાય છે. હે પવિત્રાત્મા! સમાધિમાં ચાર કાર્યો સમાયેલાં છે પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા તથા ધ્યાન પ્રાણાયામ કરીને વાત, પિત્ત વગેરે દોષોને દૂર કરવા પ્રત્યાહારથી ઈન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી પાછી વાળવી અને વિષયાશક્તિ દૂર કરવી ધારણાથી પાપનો નાશ કરવો અને ધ્યાનથી મનને સ્થિર કરવું તે વડે રાગ દ્વેષાદિક દોષોને ત્યાગ કરવું પ્રાણાયામ કરવાથી અંગો અંગ દીલા પડી જાય. અને તદન નાડિઓ નરમ થઈ જાય અને શરીર

ઢગલા જેવું થઇ જાય જ્યારે પોતાનું મન નિર્મલ તથા સારી પેઠે સ્થિર થાય ત્યારે પોતાની નાકની ઢાંડી તરફ દ્રષ્ટી રાખવી કારણ કે નેત્રો અંધ કરવાથી નિદ્રા આવે અને ઉઘાડાં રાખવાથી વિષયો તરફ મન જાય એટલા માટે નાકની ઢાંડી આગળ દ્રષ્ટ રાખવી કે જેના લીધે વિષયો તરફ મન ન જાય તેથી વિક્ષેપ ન થાય માટે નાકની ઢાંડી તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને પછી ઇશ્વરની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું કે જેથી હૃદયમાં અંધકાર નાશ પામે તેથી સર્વ પાપો દૂર થાય છે હે શુદ્ધાત્મા ! ગુરૂની કૃપાથી અને આત્મજ્ઞાનથી અહંકારરૂપી ગાંઠ તુટી જાય છે અને સર્વ સંશયો તથા વાસનાઓ કૃપાઈ જાય છે મનને જ્યારે સ્થિર કરવા માંડ્યું હોય ત્યારે તે અંચળ થઈ જાય તો સાવધાન થઈને તેને અનુકૂળ કરી આધીનમાં લેવું પ્રાણાયામ કરનારાએ મનના વેગને એકદમ રોકવો નહિ તેમ તેની ઉપેક્ષા કરવી નહીં પરંતુ તેના ઉપર ધ્યાન આપી પોતાના ધ્યેય સ્વરૂપમાં જોડવું આ પ્રમાણે જ્યારે મન ધ્યેય સ્વરૂપના ધ્યાનમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે તેને કોઈનો પણ આશ્રય રહેતો નથી કારણ કે ચિત્ત ધ્યેય સંબંધ વિના કેવળ ધ્યાતા થઈ શકતું નથી હે આત્મા ! આ પ્રમાણે પરમાનંદનો અનુભવ ચિત્ત ધીજી વિષયોમાં વિરક્ત થાય અને જેમ દીવાની શિખા તેલ તથા વાટ વિનાની હોવાથી શાંત પડે છે તેમ યોગીનું ચિત્ત પણ એકાએક પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં લય પામે છે તેથી યોગાભ્યાસી મનુષ્ય તે અવસ્થામાં દેહાદિકની ઉપાધી રહિત થઈને ધ્યાતા ધ્યેયના વિભાગ રહિત અખંડ એવા પોતાના આત્માને સર્વમાં વ્યાપક જીએ છે. અને જે યોગી યોગાભ્યાસ સંપાદન કરેલી અવિદ્યા રહિત અને પાછી ઉત્તમ થાય નહિ તેવી મનની છેદત્રી નિવૃત્તિ તથા સંસારિક સુખ દુઃખથી રહિત સ્વરૂપ આનંદમાં સ્થિતી કરે છે હે ખેટા ! જે અપૂર્ણ જ્ઞાનવાળો

હોય તેને ઇચ્છાનુસાર વર્તવું નહિ કારણ કે જ્યાંસુધી દ્રઢ જ્ઞાન વડે વિષયોમાંથી પ્રિતી દૂર થાય નહિ ત્યાંસુધી માયાએ ઉત્તમ કરેલા વિષયોનો સંગ કરવો નહિ કારણ કે, જે રોગીની યથાર્થ રીતે ચિકિત્સા થઈ ન હોય ત્યાં સુધી તે રોગ પાછો વારંવાર મનુષ્યને દુઃખ આપે છે આ પ્રમાણે મનનાં રાગ તથા કર્મો નાશ પામ્યાં ન હોય ત્યાં સુધી યોગીને પુત્રાદિકમાં આશક્તિવાળું મન બ્રહ્મ કરે છે યોગી યોગમાંથી બ્રહ્મ થયો હોય તે પૂર્વ જન્મના અભ્યાસના બગથી પાછો બીજા જન્મના યોગ માર્ગમાં જોડાય છે પરંતુ કર્મમાર્ગમાં જોડાતો નથી અને જે અજ્ઞાની પોતાના દેહના સ્વરૂપને પણ દેખતો નથી ત્યારે તેને કર્મોથી ઉત્તમવિકાર કેમ શક્ય કરી શકે? આત્મામાં જેની બુદ્ધિ રહેલી છે એવો જ્ઞાની મનુષ્ય દેહની ક્રિયાઓ ભોજન કરતો છતાં તે બહિર્મુખવાળી ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ભુલે છે. તો પણ આત્માથી જુદો છે માટે તેને સત્ય માનતો નથી કારણ કે અનુમાનથી પણ વિષયો મિથ્યા છે એમ જાણીને વિષયોથી દૂર રહે છે ગુરૂની સેવા કરીને કામ ક્રોધ તથા દેહાભિમાનને દૂર કરવો કેટલાક યોગી દેહને અજર તથા અમર કરીને રાગાદિકથી રહિત કરી પછીથી જ્ઞાનને પડતું મૂકીને સિદ્ધિઓને માટે યોગાભ્યાસ કરે છે પરંતુ જ્ઞાની મનુષ્યોને એમ કરવું યોગ્ય નથી કારણ કે શરીરને માટે પરિશ્રમ કરવો એ વ્યર્થ છે કારણ કે ઝાડનું ફળ જેમ નાશવંત છે તેમ દેહ પણ નાશવાન છે અને આત્મા અવિનાશી છે માટે આત્મ જ્ઞાનના માટેજ પ્રયત્ન કરવો કારણ કે આત્મા અખંડ છે. અને હે બેટા ! જેની બુદ્ધિ કર્મમાં આશકત થયેલી છે તેઓ મોક્ષની વાત સમજતા નથી તેથી કર્મોમાં મુકત થતો નથી. મિથ્યા આડંબરવાળી ઘર વિષે પુત્ર સખંધી અને ધનને પુરૂષાર્થ માનનારા સંસા-

રના માર્ગમાં ભટકતા મૂઢ મનુષ્યો મોક્ષને પામતા નથી તથા શબ્દ પ્રદાનના અર્થવાળા જે ભેદો તેઓ કર્મ માર્ગને સૂચવે છે અને સ્વર્ગાદિક પ્રાપ્તિ માટે સાધક મનુષ્યની બુદ્ધિ તે તે લોકમાં જવાની ઇચ્છા કરે છે પરંતુ સુખની વાસનાથી નિદ્રા કરતો મનુષ્ય જેમ સ્વપ્નામાં માત્ર સુખને દેખે છે પરંતુ વસ્તુતાએ તેનો જેમ ઉપસોગ કરી શકતો નથી તેમ માયીક કર્મ માર્ગમાં ભ્રમણ કરનારા મનુષ્યો પણ કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા તે લોકમાં ભટકે છે પરંતુ ત્યાં તેને અવિનાશી સુખ મળતું નથી. માટે હે આત્મા! જ્ઞાની મનુષ્યે નામ માત્ર સંસારના ભોગ્ય પદાર્થોમાંથી જેટલા પદાર્થો વડે શરીરનો નિર્વાહ ચાલી શકે તેટલા માટેજ પ્રયત્ન કરવો પરંતુ તેમાં સુખ નથી આવે. નિશ્ચય કરીને તેમાં આશક્ત થવું નહિ. કદાચિત શરીરનો વ્યવહાર બીજી રીતે સિદ્ધ થઈ શકતો હોય તો તે પદાર્થો મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો વ્યર્થ છે. એમ જાણીને તેને માટે પ્રયત્ન કરવો નહિ. જ્ઞાની એવા સ્વસ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી પોતાના આત્માના અનુભવથી થયેલા આનંદ વડે નિવૃત્તિને પામેલો યોગી પોતાના હૃદયમાં સ્વતઃ પ્રકાશમાન આત્મસ્વરૂપ હોવાથી પ્રિય લાગતા સત્ય સ્વરૂપનું ભજન કરવા યોગ્ય ગુણુવાળા તથા નિત્ય એવા પરમાત્માને ભજવા. અર્થાત્ તેનું હૃદયમાં ધ્યાન કરવું જે ધ્યાનથી સંસારના જન્મ મરણને આપનારી અવિદ્યા (માયા) નાશ પામે છે. આત્મ જ્ઞાની યોગીઓ દેહાદિક વિષે આત્મ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને ક્ષણે ક્ષણે પરમાત્માના ચર્ચારવિંદનો ધ્યાન કરે છે કારણ કે સંયમ વિના અંતરમાં સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેના માટે ભજન.

ભજન:—

સંયમ વિના સુખ નાય અંતરમે

સંયમ વિના સુખ નાય અંતરમે—ટેક.

તપ, તીર્થ, વ્રત, યજ્ઞ કરેથી વૃત્તિવ્યાકુળ થાય—અંતરમે.
 પાઠ, પૂજા, માળા, હવન કરેથી ચિત્ત ચંચળ થાય—અંતરમે.
 પૂર્વ પુણ્યથી ગુરૂ જો મલે તો તો ભુલ ન ખવાય—અંતરમે.
 વૈષ્ણવી મધ્યમાં પશ્યંતી ત્યાગી પરામે ધ્વની મચાય—અંતરમે.
 ઓહું સોહુંનાં અખંડ તારથી વૃત્તિ તૈલ ધારા થાય—અંતરમે.
 જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ મેલી તુર્યાતીત થવાય—અંતરમે.
 આત્મ જ્ઞાનનાં અનુભવથી બ્રહ્માનંદમાં સમાય—અંતરમે.
 સતચિત્ આનંદ ભાવ વડેથી તત્ત્વમસિમાં સમાય—અંતરમે.
 આનંદેથી આનંદ પામી ચુપ ચુપ ચુપ રહી જવાય—અંતરમે.

સંપૂર્ણ.

હે પવિત્રાત્મા ! આ વચનાનુસાર જ્યાંસુધી મનુષ્ય પોતાના આત્મામાં સંયમ કરતો નથી ત્યાંસુધી તેને અખંડ આનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય વિનંતિ કરીને પૂછે છે હે મહારાજ ! મનુષ્ય આ અસ્થિર દેહથી યોગાભ્યાસ કરતો અને વચમાં જો દેહ પડી જાય તો પછી તેની શી ગતિ થાય છે.

ગુરૂ બોલ્યા કે હે શુદ્ધાત્મા ! ગીતાજીમાં અર્જુને પણ તેજ પ્રશ્ન પુછ્યો હતો ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે બોલ્યા કે:-

શુચીનાં શ્રીમતાં ગૃહે યોગ ભ્રષ્ટોભિભયતે.

હે આત્મા ! જો યોગીનો યોગાભ્યાસ કરતાં કરતાં વચમાં જો દેહ પડી જાય તો તે યોગી શ્રીમાનને ઘેર અવતાર ધારણ કરે છે અને કાંતો વિદ્વાનોને ઘેર અવતરે છે અને પોતાનું યોગપૂર્ણ કરે છે હે બેટા ! અનેક આકારવાળી વૃત્તિઓ ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે

અને નાશ પણ પામે છે પરંતુ જ્ઞાન તો અખંડ રહે છે જરાયુજ અંડજ, સ્વેદજ, અને ઉદભિન્નજ. શરીરો બદલાયા કરે છે પરંતુ તેઓમાં રહેલો પ્રાણ તો એકજ સર્વે શરીરોમાં જીવની પાછળ જઈને વસે છે તેમાં અવસ્થા ભેદ કરીને બદલાયા કરતા દેહોમાં આત્મા પણ એકનો એકજ રહે છે પરંતુ તે બદલાતો નથી માટે પ્રજ્ઞા જે કે સર્વે સ્વરૂપ છે તો પણ વિકારો તેને લેશ પણ સ્પર્શ કરતા નથી તે આત્મા જાત્રત સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ નામની અવસ્થાઓમાં પણ નિર્વિકારજ રહે છે જાત્રતમાં ઇન્દ્રિયો કાર્ય કરે છે અને સ્વપ્નાવસ્થામાં જાત્રતવસ્થાનાં સંસ્કારવાળો અહંકાર કામ કરે છે આ પ્રમાણે આત્મા નિર્વિકારી છે છતાં પણ વિકારવાળો હોય તેવો જણાય છે માત્ર સુષુપ્તિમાં ઇન્દ્રિયોનો તથા અહંકારનો લય થાય છે તેથી લિંગ શરીરની ઉપાધી રહેતી નથી તેને લીધે વિકાર રહિત શુદ્ધાત્માનો નિચેના વાક્ય ઉપરથી અનુભવ થાય છે કે ‘હું સુખમાં સૂતો હતો મેં કાંઈ પણ જાણ્યું નહિ’ આવી સ્મૃતિ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. કે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પણ સુખને જાણનારો તથા સંસાર દશામાં અજ્ઞાનનો અનુભવ કરનારો આત્મા છે. અને જે તેને સ્મૃતિ થાય છે તે પૂર્વના અનુભવથી થાય છે. કારણ કે જે વસ્તુ અનુભવમાં આવી ન હોય તે વસ્તુનું સ્મરણ થાય નહિ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આત્માનો અનુભવ થાય છે છતાં પણ પાછો જન્મ મરણ રૂપ સંસાર પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું કારણ એજ છે કે, તે સમયે પણ અવિદ્યા તથા તેના સંસ્કારો રહે છે માટે ધન પુત્ર પ્રતિષ્ઠા વગેરેનો ત્યાગ કરી કેવળ પરમાત્માનાં ચરણનીજ ઇચ્છા કરવાથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ભક્તિથી જ્યારે ચિત્તમાં રહેલી અવિદ્યા તથા ગુણ કર્મ વગેરેથી થયેલાં સંસ્કારરૂપી મળ નાશ પામે છે અને ચિત્ત શુદ્ધ થયા પછી આત્મતત્વનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. સૂર્યનો પ્રકાશ

સ્વતઃ સિદ્ધ છે તો પણ તે નિર્મળ દ્રષ્ટિવાળાને દેખાય છે. પણ મલીન દ્રષ્ટિવાળાને દેખાતો નથી. તેમ આત્મા પણ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. તે નિર્મળ જીવોને જોવામાં આવે છે પરંતુ મલીન અંતઃ-કરણવાળાને જોવામાં આવતો નથી. માટે હે પવિત્રાત્મા ! ચિતની શુદ્ધિથી આત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવો કારણ કે અપરોક્ષાનુભવ વિના સંસારની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય નહિ તપ વૃત્ત તથા બીજા કર્મ આ સર્વનું કળ મનનો નિગ્રહ કરવો કારણ મનનો નિગ્રહ કરવો તે ઉત્તમ સમાધી છે. જેનું મન અત્યંત શાંત તથા વશ હોય તેને કંઈ પણ કરવાનું શું પ્રયોજન હોય ? કંઈ પણ પ્રયોજન નથી. આ દેહના સંબંધથી આત્માને સંસાર છે. આ દેહનો અહંકાર ત્યાગ કરવાથી આત્મમુક્તિ છે હે બેટા ! જેમ બાળકના રક્ષક માતાપિતા, હોય છે દ્રષ્ટિના રક્ષક પાંપણો હોય છે ઓનો રક્ષક તેનો પાત લિશ્તુકનો રક્ષક ગૃહસ્થ હોય છે. અજ્ઞાનીનો રક્ષક જ્ઞાની તથા પ્રજ્ઞનો રક્ષક રાજા અને શિષ્યનો રક્ષક ગુરૂ હોય છે. સઘળાઓનો નિમિત્ત હોય છે. એમ સર્વના રક્ષક વિશ્વંભર છે. હે આત્મા ! આમ જાણીને અહંકારનો ત્યાગ કરવો અને ઉપર કહેવા પ્રમાણે યોગાભ્યાસ કરવો કારણ કે યોગાભ્યાસ વિના ચિત્તની શુદ્ધિ થતી નથી અને ચિતની શુદ્ધિ વિના બ્રહ્મા-નંદના આનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

દાહરો:—

બ્રહ્મરૂપ આનંદનું જ્ઞાન યોગથી થાય

બ્રહ્માનંદના જ્ઞાનથી ત્રિવિધ તાપ વિજ્ઞાય.

હે શુદ્ધાત્મા ! બ્રહ્મસ્વરૂપનાં આનંદનું જ્ઞાન થવાથી આ લોકના તથા પરલોકના અનર્થનાં સમુદ્રોનો ત્યાગ કરીને મોક્ષ સુખનો લાભ

થાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાન ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિ કરનાર છે. બ્રહ્મને જાણનાર મનુષ્ય માયાથી પર રહેલા બ્રહ્મને અભેદ ભાવે પ્રાપ્ત કરે છે. અને પોતાના વાસ્તવિક સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને જાણનારો મનુષ્ય માનસિક શોકને તરી જાય છે. આ આત્માનંદ સ્વરૂપ છે. આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મસ્વરૂપ આનંદને પામીને મનુષ્ય આનંદી થાય છે બીજા કોઈપણ ઉપાયે આનંદી થવાતું નથી. બ્રહ્મને દ્રઢ સાક્ષાત્કાર થવાથી બ્રહ્મવેત્તા મનુષ્યની અહંકારના અને આત્માના એકપણાની ભ્રાંતિરૂપ હૃદયની ગ્રંથી ભેદાઈ જાય છે તેના સર્વે સંશયો છેદાઈ જાય છે. તેના પુણ્ય પાપરૂપ સંચિત કર્મો વિનાશ પામે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન વડે મોક્ષ લાભ થાય છે. અન્ય સાધનો વડે મોક્ષનો સાક્ષાત્ લાભ થતો નથી. બ્રહ્મને જાણનારો મનુષ્ય જન્મ મરણાદિરૂપ સંસારનું ઉદ્ભવન કરી જાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાન વિના કર્મ કે ઉપાસના એ મોક્ષનું સાધન નથી. સ્વયંપ્રકાશ રૂપ બ્રહ્મને જાણીને જ્ઞાની કામ ક્રોધ લોભ અને અહંતા મમતારૂપ કાંસીથી મુક્ત થાય છે અને અવિદ્યાદિ કલેશો ક્ષીણ થવાથી જ્ઞાની પુનર્જન્મનું પાત્ર થતો નથી. બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર વડે જ્ઞાની વર્તમાન જન્મમાં હર્ષનો અને શોકનો ત્યાગ કરે છે. બ્રહ્મજ્ઞાનીને પૂર્વે કરેલાં પુણ્યકર્મોથી ભવિષ્યમાં તેથી સુખ થાશે. એવા વિચારો વડે મનુષ્ય મનમાં હર્ષ ઉત્પન્ન કરે છે. અને કરેલા પાપ કર્મોથી ભવિષ્યમાં દુઃખ ઉપજવશે એવા વિચારો વડે મનુષ્યનાં મનમાં દુઃખ અથવા શોક ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ બ્રહ્મવેત્તા મનુષ્યને એ પુણ્ય કર્મ કે પાપ કર્મ હર્ષ વા ખેદને ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી કેમ કે તેમણે પોતાના આત્માને અસંગ અને અક્રિય જાણ્યો છે. બ્રહ્મજ્ઞાનથી દુઃખની નિવૃત્તિ અને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે આનંદ પાંચ પ્રકારનો છે. આત્માનંદ વિદ્યાનંદ, યોગાનંદ, વિષયાનંદ અને બ્રહ્માનંદ આ પાંચ આનંદ

તેમાં પ્રથમ વિષયાનંદ, એટલે કે ઇચ્છા પ્રમાણે ખાનપાનાદિક વિષય ભોગથી ખુશી થાવું તે વિષયાનંદ કહેવાય વિદ્યાનંદ એટલે ઘણા પુસ્તકો લાલ્પીને ખુશી થાવું તે વિદ્યાનંદ કહેવાય, યોગાનંદ એટલે યોગનું સાર સમજ્યા વિના નાક પકડીને પ્રાણાયામ કરીને ખુશી થાવું તે યોગાનંદ કહેવાય તેજ આત્માનંદ કહેવાય પરંતુ ખરું આનંદ તો પ્રદ્યાનંદનું છે કારણ કે તે અખંડ અને એકરસ આનંદસ્વરૂપ પ્રદ્યાનંદનો આનંદ છે તે પ્રદ્યાનંદનો આનંદ માત્ર શબ્દોજ ન્યાં સુધી કહેતા આવડતો હોય તો તમારે તે શબ્દોના વાસ્તવિક અર્થનો યોગ સંપાદન કરવા યોગ્યતાની અવશ્યકતા છે શાસ્ત્રના અવળથી શબ્દના અર્થનો પ્રદ્યનું પરોક્ષ જ્ઞાન થયા છતાં પણ પ્રદ્યનો દ્રઢ સાક્ષાત્કાર કરવાનું કામ બાકી રહે છે. આ કારણથી ન્યાં સુધી તમને કૃતાર્થપણાનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી તમે શ્રી સદગુરુના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખો સાવધાનતાથી ઉપાસના કરો કારણ કે શ્રી સદગુરુ શ્રુતિ તથા યુક્તિ અને અનુભવ એ ત્રણે વડે સમન્વયે અને એ ત્રણે વડે સુષુપ્તિ દશામાં સ્વયંપ્રકાશ ચેતનરૂપ પ્રદ્યાનંદની સિદ્ધિ થાય પછી જાગૃતાવસ્થામાં અને સ્વપ્નાવસ્થામાં તે પ્રદ્યાનંદનોજ સદ્ભાવ જણાય છે. સુષુપ્તિમાં રહેલો આનંદમય સ્થાન ભેદથી સ્વપ્ન દશાને અથવા જાગૃતપણાને પામે છે સુષુપ્તિ દશામાં જે આનંદમય છે તે વિજ્ઞાનમયમાં પ્રાણને પ્રાપ્ત થઈને કંઠમાં રહેલી હિતાનાડી રૂપ વા નેત્રાદિકના ગોલકરૂપે સ્થાનના ભેદથી સ્વપ્નાને વા જાગૃતને પોતાના કર્માનુસાર પ્રાપ્ત થાય છે. નિર્વિકલ્પ સમાધીના અભ્યાસના બલથી જેટલો જેટલો અહંકાર ભૂલાય છે તેથીજ અંતઃકરણની સુક્ષ્મ ક્રિયાથી નીમનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ કરાય છે ધીરજના બલવાદી બુદ્ધિ વડે પોતાના અંતઃકરણને ધીરે ધીરે વિષયોમાંથી દૂર કરી તેને આત્માભિમુખ

કરવું તે અંતઃકરણને આત્મામાં સારી રીતે સ્થિર કરીને બહારનો કે અંતરના સ્થૂલ અથવા સૂક્ષ્મ વિષયનો પણ ચિંતવન ન કરે અને જેના અંતઃકરણમાંનો રજેગુણ શાંત થઈ ગયો છે. જેનો મન અત્યંત શાંત થયું છે અને જેના અંતઃકરણમાંનાં પાપસંસ્કારો નિવૃત્ત થયા છે. એવા યોગીને ઉત્તમ એવો બ્રહ્મસ્વરૂપનો આનંદ નિશ્ચય પ્રાપ્ત થાય છે.

હે પવિત્રાત્મા ! તે સમયે દ્વૈતરૂપી પ્રપંચ પ્રતીત થતો નથી. મોહરૂપી નિદ્રા હોતી નથી તે સમયમાં યોગીને જે સ્વભાવિક સુખાનુભવ થાય છે તે સુખ બ્રહ્માનંદનો છે.

શિષ્ય વિનંતી કરીને પૂછે છે ! હે ગુરુદેવ ! મન બહુ અસ્થિર છે તે કેમ સ્થિર થાય. તે આપ કૃપા કરીને કહો ! કારણ કે ગીતા-જીમાં પણ અર્જુનને કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે કહ્યું છે તે સાંભળ:-

શ્લોક:-

ચંચલંહિ મનઃ કૃષ્ણ - પ્રમાથી બલવદ્રઢમ્ ।

અર્જુન બોલ્યા હે ભગવન ! મન ચંચલ છે કારણ કે પ્રમાથી એટલે ઇન્દ્રિયોને મંથન કરી નાખે એવો છે અને બલવાન તથા દ્રઢ હોવાથી આ મનની ચંચલતા ટાળવી દુસ્તર છે. માટે હે પ્રભો ! આપ કૃપા કરીને સમજાવો.

ગુરુ બોલ્યા ! હે નિર્દોષાત્મા ! સ્વભાવથીજ ચંચલ અને એક વિષયોમાં નિયમપૂર્વક સ્થિર નહીં રહેનારું મન જે જે શબ્દાદિ વિષયોરૂપ નિમિત્તથી ચલાયમાન થાય તે તે શબ્દાદિ વિષયોમાં દોષ દર્શનાદિ ઉપાયો વડે અથવા યોગાભ્યાસી મનને પાછું વાળી આત્મામાંજ સ્થિર કરવું મન અત્યંત શાંત થવાથી તેનાથી થનારું ફલ

હું કહું છું જે સમયમાં યોગાનુષ્ઠાન વડે નિરોધ કરેલું મન તથા ચિત્ત શાંત થાય છે અને તે સમયમાં વિવેકવાળા અંતઃકરણ વડે અંતરાત્માને અનુભવતો છતો યોગી આનંદધન આત્મામાંજ સંતોષ પામે છે (દ્રષ્ટાંત) જેમ દર્ભના અગ્ર ભાગ વડે સમુદ્રના એક એક બિંદુને બહાર કાઢવા માટે જેમ ટીટાડીએ સમુદ્રને ઉલ્લેચ્યો હતો તેમ મનનો નિગ્રહ ખેદ પામ્યા વિના પ્રયત્ન કરવાથી થાય છે. કોઈ એક ટીટાડીના ઇંડાં સમુદ્ર ઉપાડી ગયો હતો. તે ઇંડાં પાછા મેળવવા ટીટાડે પોતાની ચાંચમાં દર્ભનો કકડો લઈને સમુદ્રને સૂકાવવા માટે સમુદ્રનું જલ બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો તેના પ્રયત્નથી અનેક પક્ષીઓ તથા શ્રી નારદજીના ઉપદેશથી ગરૂડે તે ટીટાડાને સહાયતા આપી પછી સમુદ્ર સૂકાઈ જવાની બીકથી તે ટીટાડાને ઇંડાં પાછા આપ્યાં. તેમ ચિત્તનો નિરોધ કરવામાં તથા ખેદ રહિત મનવાળા યોગાભ્યાસીને સારા સદગુરૂની પ્રાપ્તિ અને પરમાત્માનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થવાથી તે પોતાનાં મનને નિરોધ કરી શકે છે. અને નિરોધ મનની શાંતિ વડે બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય છે.

દાહરો.

વિષયા નંદના મિંબરૂપ, આત્માનંદ જણાય ।

તો મન તેમાં સ્થિર રહિ, પરમાનંદિ થાય. ॥

હે પવિત્રાત્મા ! જેમ મનુષ્યને વિષયોના ભોગમાં એકાગ્ર મન થાય છે અને વિષયોના ભોગમાં જેમ આનંદ જણાય છે તેમ મનુષ્ય પોતાના અંતરાત્મમાં એકાગ્ર મન કરીને સ્થિર થાય ત્યારે પરમાનંદ સ્વરૂપમાં મળે છે.

હે શુદ્ધાત્મા ! ચિત્ત નિરોધરૂપ યોગ સર્વ ધર્મથી શ્રેષ્ઠ છે. સર્વે ધર્મોનો પરિત્યાગ કરીને મોક્ષને માટે યોગાભ્યાસ શ્રેષ્ઠ છે

કારણ કે તેઓ દોષવાળા તથા પુનરાવૃત્તિ કરાવનારા છે. યોગ, આચાર, દમ, અહિંસા દાન અને સ્વાધ્યાયકર્મ આ સર્વે ધર્મો અને યોગ દ્વારા જે આત્મદર્શન કરવું તે પરમ ધર્મ છે.

હે નિર્દોષાત્મા ! યોગનું આવું મહાત્મ્ય હોવાથી યોગીની નીચે પ્રમાણે શ્રેષ્ઠતા દર્શાવી છે. ઉપર કહેવા પ્રમાણે સમવૃત્તિવાળા યોગી જે સ્થાનમાં કોઈ પણ કારણે એક ક્ષણ પણ ઉભો રહે તો ચારે દિશામાં યોજન પર્યંતનો દેશ પવિત્ર કહેવાય છે. અને જે તત્ત્વજ્ઞાની યોગીને ભિક્ષા આપે છે તે પૃથ્વીવાન કહેવાય છે. જેના ઘરમાં યોગી પુરૂષનો જન્મ થાય તેના માતા પિતા પણ કૃતાર્થ થયા અને જે કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે કુળ પવિત્ર થાય છે, તથા જે દેશમાં જન્મે છે તે દેશ પણ ધન્યવાદને યોગ્ય છે. તે યોગીને પ્રીતિથી તથા શ્રદ્ધાથી ભકતો જે વસ્તુ અર્પણ કરે છે તે તે વસ્તુ અક્ષય્ય ફલ દેનારી થાય છે. હે આત્મા ! જે અજ્ઞાની મનુષ્ય હોય તે પણ જો શ્રદ્ધા પૂર્વક તે યોગીના દર્શન તથા પૂજન કરનારા અંતઃકરણની શુદ્ધિથી એકવિશ કુલ સહિત મોક્ષ પદને પામે છે. તો પછી જે મનુષ્ય સર્વદા યોગાભ્યાસમાં તત્પર રહે તેની તો શી વાતજ કરવી. જે મનુષ્ય રાજ્ય યોગને તથા હૃદયોગને યથાર્થ રીતે અનુભવ પુરઃસર બાળે છે તેને બ્રહ્મા વિષ્ણુ તથા શંકર ભગવાન વંદન કરે છે. તો પછી બીજાઓને વંદન કરવા યોગ્ય હોય તેમાં કહેવું જ શું.

શિષ્ય પૂછે છે હે મહારાજ ! યોગી પુરૂષ બ્રહ્માનંદને ભલે બાળે પણ મંદ બુદ્ધિવાળા મૂઢ મનુષ્યને બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ કયા સાધનોથી થાય તે આપ કૃપા કરીને કહો.

શિષ્યનો આ પ્રશ્ન સાંભળી શ્રી સદગુરુ કહેવા લાગ્યા હે આત્મા ! મંદ બુદ્ધિવાળા મૂઢ મનુષ્યને બ્રહ્મ વિદ્યામાં અધિકાર નથી કારણ

કે તે પોતાના પૂર્વના અનેક જન્મોમાં કરેલા પુણ્ય પાપાનુસાર આ સંસારમાં વારંવાર ચોરાશી લાખ યોનીમાં જન્મ મરણ પામે છે તેથી હે બેટા ! તેના ઉપર દયા કરી તેનું કલ્યાણ કેમ થાય તે કહીશ.

શિષ્ય વિનંતી કરીને કહે છે હે પ્રભો ! શ્રી સદગુરુ સર્વે મનુષ્યો ઉપર અનુગ્રહ તથા દયા કરવાની ઇચ્છાના સ્વભાવવાળા હોય છે માટે આપ તે મંદ બુદ્ધિવાળા મૂઢને માટે કૃપા કરીને કંઈક સાધન અવશ્ય કહેવું જોઈએ કારણ કે આપની દયાવડેજ શિષ્યનો ઉદ્ધારરૂપી પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે.

ગુરુ બોલ્યા હે આત્મા ! જો તું એમ કહે તો મંદ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યને શું બ્રહ્મ જાણવાની ઇચ્છા હોય ? અર્થાત્ બહિર્મુખ એટલે વિષયોમાં આશકિતવાળો છે તે વિષયો ઉપર અનુરાગી હોય તો તેની વિષયાશકિતને અનુસરીને તેને શાસ્ત્રાનુસાર કર્મ અથવા ઉપાસનાનું કથન કરવું. જો તે જીજ્ઞાસુ હોય તો તેને શરીરથી ભિન્ન આત્માના આનંદ સ્વરૂપનો ઉપદેશ કરવો કારણ કે આત્મા પરમ શ્રેયસ્ક સ્થાન છે એટલે તે પરમાનંદ સ્વરૂપ છે. માટે હે આત્મા ! તને જો શંકા થાય કે રોગ અને ક્રોધાદિ વડે બ્યાકુલ થયેલા મનુષ્યની ક્યારેક મરવાની ઇચ્છા જોવામાં આવે છે આ દુઃખથી આત્મત્યાગ કરવા યોગ્ય સિદ્ધ થાય છે એમ જો તું કહે તો ત્હારું કહેવું યોગ્ય નથી. ત્યાગનો વિષય આત્મા નથી પણ તેનાથી ભિન્ન દેહ ત્યાગનો વિષય છે. જેવી રીતે મનુષ્યને પોતાના પુત્રના મિત્રથી પોતાના પુત્ર વધારે પ્રિય હોય છે તેવી રીતે સર્વે સંબંધીઓ સર્વે ભોગ્ય ઇત્યાદી પદાર્થોનાં સમુહ આત્માના પ્રયોજનના માટે પ્રીતિનો વિષય થવાથી આત્મા પ્રિય છે એમ સારી રીતે સિદ્ધ

થાય છે તેના માટે:-

શ્લોક:-

વિત્તાત પુત્રઃ પ્રિયઃ પુત્રાત પિંડઃ; તથા પિંડાત ઇન્દ્રિય પંચ
ઇન્દ્રિયાત પ્રાણ પ્રિયઃ પ્રાણાત; આત્મા પરં પ્રિયઃ

અર્થ:-

હે પવિત્રાત્મા ! સર્વ મનુષ્યોને ધનથી પોતાનો પુત્ર પ્રીય હોય છે પુત્રથી સ્થૂલ શરીર પ્રિય હોય છે, સ્થૂલ શરીરથી પોતાની ઇન્દ્રિયો પ્રીય હોય છે, ઇન્દ્રિયોથી પ્રાણ પ્રીય હોય અને પ્રાણથી આત્મા પરમ પ્રિય છે કારણ કે, પુત્રનો દુઃખ દૂર કરવા માટે મનુષ્ય પોતાના ધનનો ત્યાગ કરે છે તેથી ધનના કરતાં પુત્ર પ્રિય હોય છે. પોતાના શરીરના રક્ષણ માટે ક્યારેક પુત્રનો પણ ત્યાગ કરવો પડે તેથી પુત્ર કરતાં પોતાનું શરીર પ્રિય છે. પોતાની નેત્રાદિક ઇન્દ્રિયોનું રક્ષણ કરવા માટે શરીર પર મારનો સહન કરે છે. તેથી શરીર કરતાં ઇન્દ્રિયો વધારે પ્રિય છે. પ્રાણનું રક્ષણ કરવા માટે કોઈ એક ઇન્દ્રિયનું વિનાશ પણ સહન કરવું પડે છે. તેથી ઇન્દ્રિયો કરતાં પ્રાણ પ્રિય છે. અને કોઈ વેળાએ મનુષ્ય પોતાના દુઃખની નિવૃત્તિ માટે પોતાના પ્રાણનો પણ ભોગ આપે છે તેથી પ્રાણના કરતાં આત્મા વધારે પ્રિય છે એમ જણાય છે. માટે સર્વ પ્રાણીઓને આત્મા બહાલો હોય છે અને ખીજ છોકરા, ધન વગેરે પદાર્થો આત્માના બહાલપણાને લીધેજ વહાલાં લાગે છે માટે સર્વ પ્રાણીઓને જે પ્રમાણે પોતે પોતાના આત્મા ઉપર સ્નેહ હોય તે પ્રમાણે મમતાનું અવલંબન કરાવનારા પુત્ર, ધન વગેરે પદાર્થો ઉપર સ્નેહ હોતો નથી.

હે બેટા ! જે મનુષ્યો દેહને આત્મા માને છે તે મનુષ્યો પણ પોતાનો દેહ વિશેષ બહાલો હોય છે તેવા દેહની પાછળ રહેલા પુત્ર, ધન, સ્ત્રી વગેરે બહાલાં હોતાં નથી. અવિવેકી મનુષ્યને આ દેહ મહારા છે આવી કદાચ મમતા હોય છે. પણ તેને દેહ આત્માના જેવો બહાલો લાગતો નથી કારણ કે આ દેહ પડી જવાને તૈયાર થાય છે તો પણ તેને જીવવાની આશા બંધાય છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે સર્વે દેહધારીઓને પોતાનો આત્માજ અત્યંત પરમ પ્રિય છે અને તે આત્મા માટે આ સ્થાવર જંગમ આશુ જગત પ્રિય હોય છે કારણ કે પોતાના આત્મા માટે દાણુ દુષ્કાળમાં પુત્ર વેચીને આત્માને પોષે છે તેથી એમ જણાય છે કે આત્મા અત્યંત પ્રિય હોવાથી આનંદ સ્વરૂપ છે. અન્ય પદાર્થોમાં રહેલા પ્રેમનો ત્યાગ કરી આત્માનું નિરંતર અનુસંધાન કરવાથી આત્માનંદનો ભાન થાય છે. યોગાનંદ ચિત્તની એકાગ્રતા વડે પ્રાપ્ત થાય છે અને મુમુક્ષોને આત્માનંદ અને અદ્વૈતાનંદ આત્મવિચારરૂપ જ્ઞાન વડે પ્રાપ્ત થાય છે. માટે હે આત્મા ! હવે પાંચમાં અધ્યાયમાં હું તમને આત્મજ્ઞાન કહીશ.

હરિઃ ॐ તત્સત્ પરમાત્મને નમઃ

અષ્ટાંગ હૃદયોગ વર્ણન નામનો ચોથો અધ્યાય
સંપૂર્ણ.

ૐ

અધ્યાય પાંચમો

સત્યવ્રતં સત્યપરંત્રિસત્યમ્
સત્યસ્યયોનિનિહિતંચસત્યે ।
સત્યસ્યસત્યંઋતસત્યનેત્રમ્
સત્યાત્મકંત્વાં શરણં પ્રપન્નાઃ ॥

ભજન.

શાસ્ત્ર સુચવે વૃત્તિ ચાત્રો આપને ઘેર
પરણોને પ્રરણુ પ્રભુ બીજું મુકી વેર
હજી મારે વિષય ભોગવવાં નહીં વૈરાગ્ય હૃદય માંયરે
હવે કેશાં વિષય ભોગવવાં આ વખત છે મોંઘે મૂલરે
ચૂકયો તો પસ્તાવો થાસે પડીશ ચોર્યાસીને દાવેરે
માટે પુરૂષાર્થ દ્રઢ કરી વૈરાગ્ય રાખો હૃદય માંયરે
સત્વગુણનો તપ આદરી અહિંસાવૃત્તને ધારરે
શ્વાસોચ્છવાસે જપ કરી વૃત્તિ આત્મા કારરે
સદગુરૂની કૃપા વડે અખંડ આનંદ માણરે
અખંડ સુખ પામીને બ્રહ્માનંદને ભણરે

સંપૂર્ણ.

અધ્યાય પાંચમે આત્મજ્ઞાન વર્ણન

દાહરો:—

* મહાવાક્ય વિવેકથી બ્રહ્મરૂપ સમજાય,
બ્રહ્મ સ્વરૂપને જાણતા, સદ્યો મુક્તિ થાય.

અર્થ:—

હે આત્મા ! અંતરાત્માથી અલિન્ન બ્રહ્મના જ્ઞાન વડે મુમુક્ષુજનોને કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. અંતરાત્માને અભેદજ્ઞાન ઉપનિષદોના મહા વાક્યનો અર્થ વિચારવાથી મુમુક્ષુજનોને થાય છે. આ સંસાર સત્યરૂપ છે. અને તે ચૈતન્ય સ્વભાવવાળા આત્મામાં સારી રીતે જોડાયેલો છે. આવી બ્રાંતિ થવી અવિદ્યા કહેવાય છે. આ અવિદ્યા બ્રાંતિ આત્મ જ્ઞાનરૂપી વિદ્યા વડે નિવૃત્તિ થાય છે. હે પવિત્રાત્મા ! હવે હું તમને આત્મ જ્ઞાનરૂપી વિદ્યાનું સ્વરૂપ અને તેની પ્રાપ્તિનું સાધન કહું છું તે સાંભળ ચૈતન્યના આભાસરૂપે જીવને સંસાર છે. પણ ચૈતનરૂપ આત્માને સંસાર નથી. આવું જ્ઞાન* વિદ્યા છે, અને એ વિદ્યા આત્મવિચારથી પ્રાપ્ત થાય છે.

હે શુદ્ધાત્મા ! કેવી રીતના વિચાર વડે તે આત્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. ‘તે હું’ તમને જણાવું છું’ જેથી મુમુક્ષુ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જગતના જીવોના અને પરમાત્માના સ્વરૂપનો નિરંતર વિચાર કરે તો તે શાસ્ત્ર તથા યુક્તિદ્વારા વિચાર કરવાથી જીવ ભાવનો અને જગત ભાવનો યોગ મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય સિદ્ધ થવાથી

૧ પ્રજ્ઞાનંબ્રહ્મ ૨ અહંબ્રહ્માસ્મિ ૩ તત્ત્વમસિ ૪ અયમ્યાત્માબ્રહ્મ.

બ્રહ્મનો મહા શક્તિ વિદ્યામોહ શક્તિ અવિદ્યા

પોતાનો આત્માજ સત્યરૂપે બાકી રહે છે. હે બેટા ! આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર ક્યાં સુધી કરવો તે હું જણાવું છું.

હે નિર્દોષાત્મા ! પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એવા આત્મ વિચારથી ઉપજનારી વિદ્યા બે પ્રકારની છે તેમાં અપરોક્ષ વિદ્યાથી આત્માના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ આત્મ વિચાર પૂરો થયા બાદ જ્ઞાસુએ વિવેક અને વૈરાગ્ય શમ દમ છ સંપત્તિ અને મુમુક્ષુતા સાધનો પ્રાપ્ત કરી શ્રોત્રિય તથા બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરી અને તેનું મનન કરી પછી એકાન્તમાં આત્મવિચાર અથવા (નિદિધ્યાસન,) આત્મધ્યાન કરી આત્મ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ આ આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી આત્મ વિચાર કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.

હે બેટા ! હું તને પરોક્ષ જ્ઞાનનું અને અપરોક્ષ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહું છું જે મનુષ્ય બ્રહ્મ છે, એમ જે તે અનુભવથી જાણે તો તેજ બ્રહ્મની શાક્ષાત્કાર વૃત્તિ કહેવાય છે. અને તેજ અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. જે આત્મ સાક્ષાત્કાર વડે મુમુક્ષુ સંસારથી શીઘ્ર અત્યંત મોકળો થઈ જાય આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ માટે આત્મ સ્વરૂપનો વિવેક તે જડથી પ્રથક્કરણ કરે છે. વ્યવહાર કાલમાં ઉપાધી વડે ચૈતન્યના ચાર ભેદ જણાય છે. જેમ ઘટાકાશ મહાકાશ જલાકાશ અને મેઘાકાશ એમ આકાશના ચાર ભેદ ઉપાધી વડે જણાય છે. તેમ કૃતસ્થ, બ્રહ્મ, જીવ, અને ઇશ્વર, આ ચૈતન્યના ચાર પ્રકારના ભેદ પણ ઉપાધી વડે, પ્રતીત થાય છે. પાણીથી ભરેલા ઘડાએ જેટલું આકાશ રોકેલું હોય તે ઘટાકાશ કહેવાય છે. અને બ્રહ્માંડની અંદર તથા બહાર રહેલું આકાશ મહાકાશ કહેવાય છે.

હે બેટા ! એ બંને આકાશો પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેમનો સ્વરૂપ નહી જણાવતાં જલાકાશ તથા મેઘાકાશનાં સ્વરૂપનું વર્ણન કરું છું. ઘડાએ રોકેલા આકાશમાં જે જલ છે તેમાં પ્રતિબિંબિત થએલા આકાશને જલાકાશ કહેવાય છે. તથા મેઘમંડળમાં જે આકાશ જોવામાં આવે છે તે મેઘાકાશ કહેવાય છે.

હે આત્મા ! વાદળામાં જલ છે. એમ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતા નથી. પણ તેમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ થાય છે. એમ કેમ માની શકીએ એવી જો તમને શંકા થાય તો તેનું સમાધાન સાંભળ. મેઘના અવયવ રૂપ જલ મેઘમાં જલકણોને આકારે રહેલું છે. તેના જલ કણોથી તેમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ હોવાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. વાદળામાં રહેલું જલ પૃથ્વી ઉપર રહેલા મનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતું નથી. તો પણ વાદળાના વરસાદ રૂપ કાર્ય વડે વાદળામાં જલ સૂક્ષ્મ રહે છે. એમ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. અને તે સૂક્ષ્મ જલ રૂપ હોવાથી તેમાં આકાશના પ્રતિબિંબનો અનુમાન થાય છે.

હે બેટા ! આવી રીતે આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારનાં આકાશના સ્વરૂપ તમને કહ્યા. હવે કૂટસ્થનું સ્વરૂપ કહું છું જે અધિષ્ઠાનપણા વડે સ્થૂલ શરીરથી અને સૂક્ષ્મ શરીરથી પરિચ્છેદ પામેલો ચૈતન્ય તે સોનીની અરણીની પેઠે નિર્વિકારરૂપે રહેવાથી *કૂટસ્થ કહેવાય છે.

યથાર્થ વસ્તુવાચ્છાદને નાયથાર્ય વસ્તુ પ્રકાશનં

તેન-આવરણ વિક્ષેપ શક્તિ દ્વયેન સ્થિતઃ કૂટસ્થઃ

યથાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપનું ઢંકાઈ જવું અને અયથાર્થ વસ્તુનો પ્રકાશ થવો અને આવરણ શક્તિ તથા વિક્ષેપ શક્તિમાં રહેલો ચૈતન્ય તે કૂટસ્થ જાણવો.

(સંશોધક)

કૃતસ્થમાં બુદ્ધિ કદપાયદ્વી અને તે બુદ્ધિમાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ તે સર્વે ઇન્દ્રિયોને ધારણ કરનાર હોવાથી જીવ કહેવાય છે. તે જીવ સંસારની સાથે જોડાય છે અને કૃતસ્થ શુદ્ધાત્મા તે મરણ ધર્મી સંસારની સાથે જોડાતો નથી.

હે નિર્દોષાત્મા ! તમને જો શંકા થાય કે જીવથી જો ભિન્ન કૃતસ્થની શા માટે પ્રતીતિ થતી નથી તો તેનું સમાધાન સાંભળ.

હે આત્મા ! જેમ જલાકાશ વડે સર્વે ઘટાકાશ ઢંકાઈ ગયેલો હોય છે. તેમ * જીવ વડે કૃતસ્થ ઢંકાઈ ગયેલો હોય છે તે પરસ્પરની બ્રાંતિ કહેવાય છે. એટલે કૃતસ્થનો સત્ય સ્વરૂપ જીવમાં પ્રતીત થવો અને જીવના સુખદુઃખાદિ ધર્મો કૃતસ્થમાં પ્રતીત થવા તે પરસ્પરની બ્રાંતી અથવા અધ્યાસ જાણવો. જીવને કૃતસ્થનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નહીં જાણવાથી થાય છે. સ્વરૂપને ન જાણવાનું કારણ મૂલાવિદ્યા છે, તે અવિદ્યા બે પ્રકારની છે. એક વિદ્યેષરૂપા અને બીજી આવરણરૂપા આ અવિદ્યા બે પ્રકારના વિભાગ પામીને રહે છે. કોઈ આત્માને જાણનાર વિદ્વાન અજ્ઞાનીને પૂછે. તમે અવિકારી આત્મસ્વરૂપ કૃતસ્થને જાણો છો ? તો તે અજ્ઞાની કૃતસ્થને જાણતો નથી. તેથી હું કૃતસ્થને જાણતો નથી એમ પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા અજ્ઞાનનો અનુભવ કરીને કહે છે. આ અજ્ઞાનીને થતો અવિદ્યાને લીધે કૃતસ્થ નથી. એમ જાણીને તે યોગે છે. તેજ પોતાને થતો આવરણનો અનુભવને જાણાવે છે આવી રીતે અવિદ્યાનો અને આવરણનાં નિશ્ચય સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય પૂછે છે હે પ્રભો ! આપ કહો છો કે આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે તો પછી તેમાં તેનાથી વિપરીત સ્વભાવવાળી અવિદ્યા સંભવી શકે નહિ. તથા આવરણને અભાવે વિદ્યેષ પણ સંભવી શકે નહિ.

આ કથન આધારા ધેય ભાવથી સિદ્ધ થાય છે. (સંશોધક)

શુર કહે છે હે શુદ્ધાત્મા ! પોતાના અનુભવમાં અવિશ્વાસ હોવાથી અને તર્કની પણ સ્થિરતા ન હોવાથી પોતાને તાર્કિક માનનારે મનુષ્ય આત્મતત્ત્વના નિશ્ચયને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? નજ થઈ શકે.

હે ખેટા ! અનુભવ એ શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ છે તેને નહીં સ્વીકારવાથી અને કેવલ તર્કનો આશરો લેવાથી કોઈ પણ વાતનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. કેમકે તર્ક તેનાથી ચઢીયાતો છે તેથી નિશ્ચય થઈ શકતો નથી તેથી એવા તર્કને અનુસરનારને આત્મજ્ઞાન થતું નથી હે આત્મા ! દ્રષ્ટાંત. જેમ લાકડામાં પ્રકાશ સ્વભાવવાળો અગ્નિ વિદ્યમાન છતાં પણ તે પ્રકાશ અંધકારને દૂર કરતો નથી તેમ સ્વયંપ્રકાશ આત્મા અજ્ઞાનીના અંતઃકરણમાં રહેલા આત્માના અજ્ઞાનને દૂર કરી શકતો નથી. જો આત્મતત્ત્વના નિશ્ચયને માટે તર્ક કરવાની જરૂર હોય તો તે તર્ક અનુભવને અનુસરીને કરવો અનુભવથી વિરોધ ન કરવો. હે ખેટા ! આત્મ વિચાર વડે જેમને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એવા મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલો અવિવેક જ્ઞાનનો અને આવરણનો વિરોધી છે એમ આત્મજ્ઞાનનો અને આવરણનો વિરોધી છે એમ આત્મ જ્ઞાનના અનુભવની ઉપર સિધ્ધ થાય છે. અજ્ઞાન વડે ઢંકાયેલા આત્મામાં સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂલ શરીર એ બે શરીરથી જીવ છીપમાં થતી રૂપાની પેકે આરોપીત છે. હે આત્મા ! તેજ વિશ્લેષ રૂપ કહેવાય છે. જેમ છીપમાં થતી રૂપાની જ્ઞાંતિ તેમ આત્મામાં થતી જીવની જ્ઞાંતિ એ બે સામાન્ય છે. આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મના જ્ઞાન વડે અવિદ્યા આદિની નિવૃત્તિ થાય છે પણ દેહાદિક વિશ્લેષ સ્વરૂપની નિવૃત્તિ તો પ્રારબ્ધ કર્મનું ક્ષય થાય ત્યારે જ થાય છે. હે આત્મા ! દ્રષ્ટાંત જેમ કુભારે ચાકડાને આપેલો વેગ સમાપ્ત થાય નહિ ત્યાંસુધી તે ચાકડો ફર્યા કરે છે તેમ આત્મજ્ઞાની મનુષ્યને અવિદ્યારૂપ નિવૃત્તિ

થાય છતાં પણ તેના કાર્યરૂપ દેહાદિક વિદ્યેષ તેમના પ્રારબ્ધકર્મથી આત્માનો મનની સાથે સંયોગ થવાથી ઇચ્છારૂપ તથા તેના સંસ્કારોએ * આત્મ જ્ઞાનની પેઠે તે આત્માના ગુણો રહેલાં છે.

શિષ્ય વિનંતી કરીને પૂછે છે હે મહારાજ ! બ્રહ્મ સત્ય છે. અને જગત્ મિથ્યા છે એવી રીતે બાણીએ છીએ છતાં અસંતોષવાળા સાથી રહીએ છીએ.

ગુરુ ઉત્તર આપે છે. હે પવિત્રાત્મા ! મનુષ્યો પોતાની બુદ્ધિના દોષોને લઈને શાસ્ત્રનાં અર્થને વિશેષ રીતે વિચારતાં નથી એટલે તેમને આત્માના અનુલવ વડે મળનારો સંતોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. કારણ કે હે બેટા ! મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલી જે વિષયોની તૃણુઓ છે. એ સર્વે વિષયોની તૃણુઓ જ્યારે અત્યંત નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. ત્યારે મરણ ધર્મવાળો મનુષ્ય અજર અમર થાય છે. અને અહીંજ બ્રહ્મને પામે છે. હે આત્મા ! એ અજ્ઞાનીને અનુલવમાં આવતું નથી. પણ તે બ્રહ્મજ્ઞાનીઓને અનુલવમાં આવેલું છે. હે બેટા ! જો તમને શંકા થાય કે અજ્ઞાનીમાં અને જ્ઞાનીમાં ભેદ છે. તો હે નિર્દોષાત્મા ! તેનો સમાધાન આત્માજ્ઞાનીમાં જળ ચૈતનની ગ્રંથી ભેદ પામી ગયલી હોય છે. પ્રારબ્ધ કર્મવશાત્ દુઃખની પ્રાપ્તિ છતાં તેનો દ્વેષ કરતા નથી. અને સુખની પણ ઇચ્છા કરતા નથી. હે બેટા ! કોઈ શંકા કરે કે જ્ઞાનીને સર્વદા ઉદાસીની પેઠે રહેવું તો તે મૂર્ખ મનુષ્યો શાસ્ત્ર જ્ઞાનનો વિચાર કર્યા વિના ગમે તેમ બોલી શકે છે.

* આ કથન ન્યાય શાસ્ત્રને અનુસરી લખાયેલો છે.

આત્મા મનસા સંયુજ્યતે મન इन्द्रियेणेन्द्रियेर्मर्धनेति-

આ નિયમ પ્રમાણે આત્મામાં ચૈાદ ગુણો રહે છે.

હે શુદ્ધાત્મા ! જડ ભરતાદિ આહાર આદિકને સંપૂર્ણ ત્યાગ કરીને લાકડાની પેઠે તથા પથરાની પેઠે કદી પણ રહેતા ન હતા પરંતુ તેઓ બહીમુખ મનુષ્યો આદિના સંગથી ભય પામીને ઉદાસી રહેતા હતા કારણ કે બહીમુખ મનુષ્યોના રાગ દ્વેષ આદિના ઉદભવ થવાનો સંભવ માનીને તેઓ મનુષ્યના સંગને ઇચ્છતા ન હતા સંસારમાં બહીમુખ મનુષ્યનો સંગ રાખનારા મનુષ્યને અવશ્ય કોઈપણ પ્રકારની ઉપાધી થાય છે. અને તેવા મનુષ્યોનો સંગ ન રાખનારો મનુષ્ય સુખને પામે છે. તે કારણથી નિર્દોષ સુખ ઇચ્છનાર મનુષ્યે સર્વદા બહિમુખ મનુષ્યનો સંગ પરિ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીને સર્વ પ્રકારના વ્યવહારમાં ઉદાસીનજ રહેવું જોઈએ એવો શાસ્ત્રોનો અભિપ્રાય નથી. પણ વિપરીત ભાવ દૂર કરવો હે બેટા ! સ્થૂલ દેહ આત્મા છે. એમ જાણવું અને જગત સત્ય છે. આવા નિશ્ચયને વિપરીત ભાવના કહેવાય છે. જે વસ્તુ જેવી રીતની હોય છે. તે વસ્તુના તેવા સ્વરૂપનું ત્યાગ કરીને તેમાં ખીજપણાનો નિશ્ચય કરવો તે વિપરીત ભાવના કહેવાય છે. (દષ્ટાંત) જેવી રીતે પોતાના માતા પિતા હિતેચ્છુમાં શત્રુની બુદ્ધિ કરવી તે વિપરીત ભાવના કહેવાય છે. અર્થાત્ રજઞ્જુમાં સર્પનો અને છીપમાં રૂપાનો નિશ્ચય કરવાથી તે વિપરીત ભાવના કહેવાય છે. તેવી રીતે દેહમાં આત્માની અને જગતમાં સત્યપણાની બુદ્ધિ કરવી તે પણ વિપરીત ભાવના કહેવાય છે.

હે પપિત્રાત્મા ! સારી બુદ્ધિવાળા અને મનુષ્યોમાં ઉત્તમ એવા જ્ઞાનીઓ દેહને આત્મા ન માનવાથી આ ક્ષણિક વિષયોના સુખને માટે કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્રોહ કરતા નથી. કારણ કે આ દેહ અજ્ઞાનની કામના તથા કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો છે એમ જાણનારો જ્ઞાની

પુરૂષ આ દેહમાં કદી પણ આશક્ત થતો નથી અને આ શરીરમાં આશક્તિ ન રાખનારો કયો જ્ઞાની મનુષ્ય તે શરીરને લીધે ઉત્પન્ન થનાર ઘરમાં સંતાનમાં સંબંધીઓમાં અને ધનમાં મમતા રાખે. કોઈ પણ ન રાખે. હે બેટા ! આત્મા દેહથી જુદો છે કારણ કે તે એક છે અને દેહ ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાવાળો છે. દ્રષ્ટાંત. જેમ જન્મે છે. અસ્તિ એટલે હોય છે વર્ધિતે વૃદ્ધિ પામે છે. વિપરિણમતે રૂપાંતર પામે છે. અપક્ષીયતે ઓછું થાય છે. નશ્યતિ નાશ પામે છે આ છ વિકારો વૃક્ષના અસ્તિત્વથી જેમ ફળોમાં જોવામાં આવે છે. તેમ આત્માના અસ્તિત્વથી દેહને વિષે જોવામાં આવે છે પરંતુ તે વિકારો આત્માને થતાં નથી કારણ કે આત્મા નિત્ય છે અને દેહ અનિત્ય છે. આત્મા ક્ષણિકતાને પામતો નથી અને દેહ ક્ષીણ થાય છે. આત્મા શુદ્ધ થાય છે અને દેહ મળમૂત્રથી અપવિત્ર છે. આત્મા એક છે અને દેહ ઘણા છે. આત્મા દેહાદિકને જાણનારો છે અને દેહ જડ છે. આત્મ વિકાર રહિત છે અને દેહ વિકારવાળો છે. આત્મ સ્વયં પ્રકાશ છે, અને દેહ પર પ્રકાશ છે આત્મા સર્વાનું કારણ છે અને દેહો કાર્યમૂર્તિ છે આત્મા વ્યાપક છે અને દેહ અમુક પ્રદેશમાં રહે છે આત્મા સંગ રહિત છે અને દેહ સંગવાળો છે. આત્મા કોઈથી ઢંકાતો નથી અને દેહવચ્ચાદિકથી ઢંકાય છે. આત્મજ્ઞાન કરવામાં સમર્થ છે એવા આત્માના બાર લક્ષણો છે તે ઉપરથી જ્ઞાની જીજ્ઞાસુએ દેહાદિક વિષે હું તથા મારો એવી રીતે મોહથી થયેલ ભિચ્યા ભાવનો ત્યાગ કરવો જોઈએ હે બેટા ! (દ્રષ્ટાંત) જેમ પથરામાંથી ધાતુઓને જુદી કાઢવાના ઉપાયો જાણનારા સોની જેમ અગ્નિમાં તપાવવા વિગેરે ઉપાયો કરીને ખાણનાં પથરાઓમાંથી સોનું કાઢે છે. તેમ વિવેકી મનુષ્ય પણ દેહરૂપી ક્ષેત્રમાંથી આત્મ પ્રાપ્તિના ઉપાયો વડે બ્રહ્મ સ્વરૂપને શોધી કાઢવો. હે શુદ્ધાત્મા !

અજ્ઞાનના બે ભેદ હોઈ શકે એક તો આભવિષય અજ્ઞાન અર્થાત આત્મ સ્વરૂપને ન જાણવું અને બીજું અનાત્મક પદાર્થો એટલે ઘટપટ વિગેરેનું ચતુર્થ રીતે જ્ઞાન ન થવું પરંતુ બીજા અજ્ઞાન કરતાં પહેલું જે અજ્ઞાન તે હાનીકારક હોવાથી આત્મ જ્ઞાની પુરૂષોને પોતાનાં કાર્યોમાં બાધ કરતા થાય છે. જેવી રીતે જેમ અંધને રૂપાદિકનું અજ્ઞાન અને કાદવથી ખરડાયેલા મનુષ્યને ધૂળ લગાડવી એ જેમ દૂષણ રૂપ નથી તેમ આત્મ જ્ઞાનથી રહિત મનુષ્યને પણ જન્માદિક અનાત્મિક પદાર્થોનું અજ્ઞાન પણ દૂષણ રૂપ નથી આનંદ સ્વરૂપ આત્માથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે.

એમં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એમ કહેવું સંભવે નહિ કેમ કે આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે. દ્વૈતથી રહિત છે અસંગ છે ગુણરહિત છે અનંત અને મન વાણીનો અવિષય છે આવે. અદ્વૈત આત્મા નાના પ્રકારના વિચીત્ર જગતને કેવા પ્રકારે ઉત્પન્ન કરે? એવી કોઈ શંકા કરે તો હે આત્મા! તેનો ઉત્તર એજ કે તેને જાણવાને કોઈ સમર્થ નથી માટે પ્રપંચની ઉત્પત્તિ એ તર્કનો વિષય નથી એ પ્રપંચમાં એક એક વસ્તુ પણ હજારો પ્રમાણ વડે જાણી શકાતી નથી તે પ્રપંચ ક્રિયા કરાવે એ મિથ્યા વિતંડાવાદ છે અને પ્રપંચની એક વસ્તુ જાણવાને પણ જ્યારે મનુષ્ય સમર્થ નથી ત્યારે સર્વ જગતને જાણવાને કયો મનુષ્ય સામર્થ્યવાન થઈ શકે એમ છે હે આત્મા જેમને વેદ ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તેમને તો માયા એજ અખીલ જગતનું ઉપાદાન કારણ છે એમજ સહજ સમજાય છે પરંતુ જેમને શ્રુતિનું જ્ઞાન નથી અને માત્ર તર્ક તથા વાદવિવાદ કરીને પ્રમાણથી તેને જાણવા માગે છે તો તે તેમને ચુકિત વડે જગતનું કારણ માયાજ છે આમ દર્શાવવું માયાના કાર્ય રૂપે જગત અને આ સઘળો પ્રપંચ કોઈ તર્કાદિથી

નિરૂપણ થઈ શકતો નથી માટે શાસ્ત્રમાં માયાને અનિર્વચનીય કહેલી છે.

હે નિર્દોષાત્માં લોક વ્યવહારમાં ઇંદ્રજાલની * માયામાં પણ પ્રાકૃત મનુષ્યોને સમજ પડી શકતી નથી તો પછી સર્વશક્તિસંપન્ન શ્રી પરમાત્માની માયાને કોણ વર્ણવી શકે અર્થાત્ કોઈ વર્ણવી શકે એમ નથી તેથી હે ખેટા! મહાપુરૂષોએ અનિર્વચનીય કહેલી છે અને મહા ગહન એવી માયાથી આ ચરાચર અસત્ય જગત ઉત્પન્ન થયેલું છે જે વસ્તુ બનવાનું કારણ મનુષ્યની બુદ્ધિ બતાવી શકતી નથી. તેજ અજ્ઞાનના મહા ઘોર અંધકારની પાછળ રહેથી સમજણ.

અનિર્વચનીય તેજ માયા કહેવાય છે ક્ષણાંત જેમ રાતને વખતે સૂતેલો કોઈએક મનુષ્યને તેના ઘરમાં મોટો વિશાળ સમુદ્ર અને દિવસે થનાર એવો સૂર્ય દેખાય છે રાત્રે સૂર્ય હોય નહીં અને હથાળી જેવડા ઘરમાં સમુદ્ર સમાય નહીં તેમ છતાં તે મનુષ્ય બેઠેને દેખે છે તેનું શું કારણ?

હે ખેટા! તે માયાને લીધેજ દેખે છે કેમકે ણીજી કંઈ નહીં પ્રત્યેક મનુષ્ય આ માયા એમ કહીને તેનો ઉત્તર આપી શકે છે.

માટે માયા અનિર્વચનીય છે અને જેમ સ્વપ્નમાં મનુષ્ય માયા-રચીત અનેક સ્થળ અને અનંત કાળને જોઈ શકે છે તેમ આત્માજ્ઞાન રહિત અજ્ઞાની મૂઠ મનુષ્યો પણ માયાથી ઉત્પન્ન કરેલા આ ચરાચર જગતને સ્વપ્નની બ્રાંતિમાં દેખે છે પરંતુ તે કંઈ સત્ય નથી.

નોટ:-વેદાંતનાં સિદ્ધાંત પ્રમાણે બ્રહ્મ જગતનું ઉપાદાન કારણ તથા નિમિત્ત કારણ છે એટલે અમિન્ન નિમિત્તો પાદાન બ્રહ્મ જગતનું કારણ હોઈ શકે (સંશોધક)

શિષ્ય પૂછે છે હે ગુરુદેવ ! અજ્ઞાનરૂપી અધારાનો નાશ કરવામાં સૂર્યના સરખાં તેજસ્વી મારા કાનને પરમ આનંદ આપે એવા આપની વાણી મને કહો ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જો ચિંતામણી પ્રસન્ન થાય તો સંસારનાં સર્વે સુખો મળે છે જો ઇંદ્રની પ્રસન્નતા થાય તો સ્વર્ગનું સંપૂર્ણ વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ગુરુ પ્રસન્ન થાય તો યોગીઓને પણ દુર્લભ એવી ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે હે પ્રભો ! ગંગાજળતો કેટલોક સમય સેવા કરવાથી પ્રાણીઓને પવિત્ર કરે છે પરંતુ જ્ઞાન્તિના દાતા શ્રી સદગુરુના ચરણના દર્શન થતાંજ જીવ પવિત્ર થાય છે આપ કહો છો કે આ જગત બ્રાંતિ રૂપ છે તો તેનાથી જીવને દુષ્પનો અનુભવ કેમ થાય છે તે આપ કૃપા કરીને કહો.

ગુરુ મોહ્યા હે શુદ્ધાત્મા ! આ જગત મિથ્યા છે છતાં પણ અજ્ઞાની મનુષ્યને દેહાભિમાનથી દુઃખરૂપ અનર્થ કરે છે કારણ કે દ્રષ્ટાંત. જેમ એક કઠીયારો એક વખતે વનમાં લાકડા લેવા ગયો હતો તે લાકડા કાપી તેઓનો ભારો બાંધીને એક વૃક્ષ નીચે મૂકી પોતે સૂતો હતો. પરિશ્રમને લીધે થોડા સમયમાં તે નિદ્રાવશ થયો અને તેને સ્વપ્નું આવ્યું તે જાણે કે ઘોડા ઉપર ચઢીને શહેરમાં ફરવા નીકળ્યો હોય તેમ તેને ભાસ્યું પછી તે નિદ્રામાં ને નિદ્રામાં પગ ઉઠા કરીને ઘોડાને લાત મારવા ગયો કે નીચે ગમડી પડ્યો એથી તેનો ગોઠણ છોલાઈ ગયો. અહીં ઘોડો પણ ન હતો તેમ સ્વપ્નું પણ મિથ્યા હતું તોપણ તેને નાંચે પડવાથી વાગવા રૂપી અનર્થ થયો એમજ આ સંસાર મિથ્યા છે છતાં દુઃખનો અનુભવ થાય છે કારણ કે સંસાર મિથ્યા છે છતાં પણ અજ્ઞાની મનુષ્યને દેહાભિમાનથી દુઃખ રૂપી અનર્થ કરે છે. હે આત્મા ! અજ્ઞાની મનુષ્ય માટે એમ જાણીને અભિમાન રાખે છે તેને પણ

તેઓ સંપૂર્ણ જાણતા નથી અને તે કેવું નાશવંત છે તથા મિથ્યા છે તેના પણ લવલેશ વિચાર કરતા નથી અને હું સર્વદા સુખની પ્રાપ્તિ કરું અને મને કોઈપણ દિવસ જરી પણ દુઃખ ન થાય એવી બુદ્ધિ કરોને જીવ ગૃહકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે પરંતુ હું કોણ એ મુખને ખખર હોતી નથી તે પોતે પોતાને ઓળખતો પણ નથી અને ઓળખવાને માટે પણ પ્રયત્ન કરતો નથી માત્ર સુખના શોધને માટે પ્રપંચમાંજ રચ્યો પરચો રહે છે હે આત્મા ! પૂર્વ જન્મના સારા સંસ્કારો હોય અને તથા ધર્મોના આચરણથી જેની બુદ્ધિ શુદ્ધ થયેલી હોય તેનેજ આત્મ જ્ઞાનની ઇચ્છાસા થાય છે હે ખેડા ! જન્મોની પરંપરાએ મનુષ્યને જ્યારે સત્સંગ અને સુવિચારણા ચાલુ રહે છે ત્યારે આત્મજ્ઞાની થઈને મોક્ષ મેળવે છે તે વગર ખીજી રીતે જીવને સંસારની ઘટમાળના ફેરામાંથી છુટવાનો સાધન છેજ નહિ જે વેળાએ મનુષ્યને આત્મજ્ઞાન થાય છે તે વેળાએ ઉપર જણાવી ગયા તેવી માયા અને તેના સઘળાં પ્રપંચો નાશ પામે છે હે આત્મા ! તે મનુષ્ય પરમ શુદ્ધ આત્માને જાણવા સમર્થ થાય છે. આ જગત મિથ્યા છે અને બધાં પ્રપંચો માયાએ ઉત્પન્ન કર્યા છે, એમ સમજવું અને આ શબ્દ શાસ્ત્ર પ્રમાણેજ મુખ્ય છે માટે શ્રુતિ સમૃતિ અને શ્રી સદગુરૂના વચનોમાં શ્રદ્ધા-એજ મુમુક્ષોને માટે સુગમ માર્ગ છે આ લૌકિક જગતમાં પણ ઇન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાનથી ન સમજાય તેવા અનેકાનેક પદાર્થો તેઓના સંબંધનાં લીધેજ માનવા પડે છે તો પણ અલૌકિક માયાએ રચીત આ જગતમાં અને તેના વિવિધ પ્રપંચોમાં સંબંધ પ્રમાણેજ મુખ્ય ગણાય છે હે આત્મા ! આ પ્રમાણે તત્ત્વદ્રષ્ટિએ વિચાર કરી જોતાં શ્રુતિ પ્રમાણથી દ્રષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ સિદ્ધ થાય છે વેદવાક્ય પ્રમાણ શિરોમણી એ મુખ્ય પ્રમાણ છે અને તેના ઉપરની

અનન્ય શ્રદ્ધા એજ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું ઉત્તમોત્તમ સાધન છે હે પવિત્રાત્મા ! આશ્ચર્યના ભંડારરૂપે માયામાં લોકિક રીતે ન ઘટી શકે એવું કાર્ય કરવાનું બલ પોતાની મેળે સિદ્ધ થાય છે બીજા કોઈની પાસેથી તે ન ઘટી શકે એવું આ કાર્ય સામર્થ્ય તેઓનામાં નથી અને જ્યાં સુધી મનુષ્યને પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં સુધી માયામાં આશ્ચર્યનું ભાન થાય છે અને પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર થતાં આશ્ચર્યની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે અને તે મિથ્યા સ્વભાવ વાળી માયા એમ જાણીને શાંત થાય છે અને આશ્ચર્યથી રહિત થાય છે માયાના સ્વામી પરમાત્મા સત્રાત્મા વિરાટ પ્રહ્લા વિષ્ણુ શંકર સર્વ દેવ યક્ષ રાક્ષસ મનુષ્ય ચાર વર્ણો કીડીથી કુંજર સુધી તથા સ્થાવર જંગમ સર્વમાં પરમાત્મા વ્યાપક છે તેઓને પૂજ્યા હોય તો પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે ફલદાતા થાય છે પરમાત્મા પોતાની ઉપાસના કરનારાને તેની ઉપાસના પ્રમાણે ફલ આપે છે. તે પરમાત્માના ઉપાસક જેવી જેવી ઉપાસના કરે છે તેવું તેવું ફલ તે ઉપાસકને અવશ્ય મળે છે પરંતુ પૂજા કરવા યોગ્ય દેવની યોગ્યતા પ્રમાણે અને પૂજાની રીત પ્રમાણે ફલનું ઓછાવત્તાપણું હોય છે. નિયમને અનુસરીને પૂજા કરવા યોગ્ય ઉપાસ્ય દેવ જો સાત્વિક હોય ને પૂજા પણ સાત્વિક હોય. તો તેનું સાત્વિક એટલે ઉત્તમ પ્રકારનું ફળ ઉપાસકને મળે છે. પૂજ્ય દેવ જો રજોગુણી હોય અને પૂજા પણ રાજસ હોય તો તેને મધ્યમ પ્રકારનું ફલ મળે છે. પુજ્યદેવ જો તમોગુણી હોય ને પૂજા પણ તમોગુણી હોય તો તેને કનિષ્ઠ પ્રકારનું ફળ મળે છે. હે યેટા ! આ સંસારિક ફલ સિદ્ધિ ઉપર જણાવેલી રીતે ઉપાસના કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને મોક્ષ તો અદ્વૈત પ્રહ્લના જ્ઞાનથી થાય છે અને જેમ પોતાની જાગૃતાવસ્થા થયા વિના પોતાને વિષે થયેલું કલ્પિત સ્વપ્નું નાશ પામતું નથી તેમ કલ્પિત સંસારની નિવૃત્તિ રૂપ મોક્ષ તો

બ્રહ્મ સ્વરૂપના અપરોક્ષ જ્ઞાનથીજ થાય છે. બીજા કોઈ પણ ઉપાયોથી સાક્ષાત મોક્ષ લાભ થતો નથી. માટે હે આત્મા ! દ્વૈતભાવ દૂર કરી અને અદ્વૈત ભાવ ગ્રહણ કરો.

દાહરે:—

દ્વૈત તણા સુવિવેકથી જીવ દ્વૈત દૂર થાય
જીવ દ્વૈત નિવૃત્ત થતાં બ્રહ્મ સ્વરૂપ પમાય

હે નિર્દોષાત્મા ! કેટલુંક દ્વૈત માયારૂપ ઉપાધિ વિનાના સમષ્ટિ એટલે પરમાત્માએ ઉપભવેલું છે અને કેટલુંક દ્વૈત અવિદ્યાના અંશ રૂપે ઉપાધિવાળા બ્યષ્ટિ એટલે જીવોએ ઉપભવેલું છે તે બન્ને તત્ત્વોને પ્રથક પાડીને નિરૂપણ થશે તે બન્ને પ્રકારના તત્ત્વનું ભિન્ન-પણા વડે જ્ઞાન થવાથી જીવને બંધનને કરનારું દ્વૈત કહેવાયું તે બાજુવામાં આવશે ને તેથી પરિત્યાગ કરવા યોગ્ય બંધનનું તમને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થશે.

હે આત્મા ! મનુષ્ય માયાને તો આ જગતનું ઉપાદાન કારણ બાજુ અને માયાના સ્વામી જે પરમાત્મા તેને તો માયાના નિયંતા બાજુ તે માયાના સ્વામી પરમાત્મા આ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે એમ શાસ્ત્રો જણાવે છે. આ જગતની ઉત્પત્તિની પૂર્વે આ સર્વ જગત પરમાત્મા રૂપજ હતું. જ્યારે જીવોના કર્મ ફલ દેવાને તત્પર થયા ત્યારે હવે હું આ જગત ઉપભવું. “એકોહં બહુ શ્યામ”- હું એક રૂપે છું તે બહુ રૂપે વિચરું આવો સંકલ્પ કર્યા પછી તેમણે આ સર્વ જગતને સંકલ્પ વડે રચ્યું એમ શાસ્ત્રો કહે છે.

હે બેટા ! આ સર્વે એટલે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ઔષધી, અન્ન અને શરીરાદિ પદાર્થો તે આ આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મમાંથી

ક્રમપૂર્વક સરળતા છે.

હે બેટા ! જેવી રીતે અગ્નિમાંથી તણખલા ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે પરબ્રહ્મ પરમાત્માથી બહુ પ્રકારના જીવરૂપ અને જડરૂપ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે. પૂર્વે જે જગત નામરૂપથી રહિત હતું તે જગત પરમાત્માએ હમણાં દ્રશ્ય એવા નામ રૂપ વડે પ્રગટ કર્યું તે નામ અને રૂપ વિરાટાદિમાં સ્પષ્ટ જણાય છે તે કેવી રીતે જણાય તે હું તને કહું છું. વિરાટ પુરૂષે મનુષ્ય, ગાયો, ખર, અશ્વ, બકરા તથા કીડી સુધીના સર્વે નાના મોટાં પ્રાણીઓના જોડલાંને પરમાત્માએ ઉત્પન્ન કર્યાં વળી જે પરમાત્માની માયા છે તેને જગતને ઉપજાવનારી શક્તિની પેઠે જીવને બ્રાંતિ ઉપજાવનારી શક્તિ પણ જાણવી. આ બ્રાંતિ જીવને વશ કરે છે અર્થાત્ તેનાં આત્માનાં સત્ય સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને ભૂલાવે છે તે બ્રાંતિ રૂપમોહથી હે આત્મા ! જીવને પરતંત્રપણાને પ્રિયની પ્રાપ્તિમાં અને અપ્રિયની નિવૃત્તિ કરવામાં સામર્થ્યતાના અભાવે પામીને સ્થૂંચ શરીરમાં ડુબી ગયા જેવા થઇને તે શરીરના સાથે એકપણાની બ્રાંતિને પામી પોતાને દુઃખી માની ખેદ કરે છે. હે આત્મા ! આ પરમાત્માએ રચેલું સર્વે દ્વૈત ટુંકામાં કહ્યું. હવે મનોમય સંસાર જીવના બંધન રૂપ છે માટે તે અંતઃકરણના નિરોધ વડે નિવૃત્તિ થશે અને તેથી યોગનો અભ્યાસ કરવો ઉચિત છે કારણ કે, જ્યાંસુધી બહારના દ્વૈતની નિવૃત્તિ થઇ નહિ હોય ત્યાં-સુધી અદ્વૈત બ્રહ્માનો સાક્ષત્કાર થતો નથી. માટે હે બેટા ! અભેદ બ્રહ્મને જાણવાને માટે માત્ર દ્વૈતની નિવૃત્તિનીજ અપેક્ષા નથી પણ દ્વૈત મિથ્યા છે અને બ્રહ્મ સત્ય છે એવા જ્ઞાનની અપેક્ષા છે. પરમાત્માએ ઉત્પન્ન કરેલું તે દ્વૈત અદ્વૈત બ્રહ્મનાં જ્ઞાનનું બાદ કરનારું ઉલટું અદ્વૈત બ્રહ્મનાં જ્ઞાનને સિદ્ધ કરનારું છે વળી પરમા-

ત્માએ જાણે ઉત્પન્ન કરેલું દ્વૈત મનુષ્યથી નિવૃત્ત થઈ શકે તેમ નથી. માટે તે દ્વૈત બંધે રહો તેનો દ્વૈષ શા માટે કરવો કારણ કે પરમાત્માએ નિર્માણ કરેલું દ્વૈત પ્રહ્લના સાક્ષાત્કારમાં બંધન કરતું નથી પણ ઉલટું દ્વૈત મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન થવાથી અદ્વૈતપ્રહ્લજ્ઞાન થવામાં ઉપકાર કરે છે વળી સદગુરૂ અને વેદાંત શાસ્ત્રાદિરૂપ દ્વૈત પ્રહ્લના સાક્ષાત્કારનાં સાધનો છે તેથી જીવે કલ્પેલું દ્વૈત શાસ્ત્રને અનુસરનારૂં અને શાસ્ત્રથી વિપરીત એમ બે પ્રકારનું છે તેમાં શાસ્ત્રનો દ્વૈત જ્યાં સુધી પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર થાય નહીં ત્યાં સુધી મુમુક્ષુએ સ્વીકારવા યોગ્ય છે હે શુદ્ધાત્મા ! જીવે કલ્પાયેલું શાસ્ત્રીય દ્વૈત કહ્યું તે આત્માથી અલિન્ન પ્રહ્લનાં વિચારમાં જીવે કરેલું જે શ્રવણાદિક છે તે શાસ્ત્રને અનુસરનારૂં મનોમય જગત છે. તે શાસ્ત્રને અનુસરનારો મનોમયદ્વૈત આત્માથી અલિન્ન પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. ત્યાંસુધી ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી પ્રહ્લતત્વનો દ્રઢ બોધ થાય ત્યાં સુધી વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ મનન અને નિર્દિધ્યાસન મુમુક્ષુને કર્તવ્યરૂપે ગણાય છે અને જ્યારે પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી શાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવાનું છે. દ્રષ્ટાંત જેમ પ્રવાસી મનુષ્ય રસોઈ થઈ રહ્યાં પછી જેમ અડધા બળેલા લાકડાંને તજી દે છે તેમ મુમુક્ષુ મનુષ્ય પ્રહ્લને જાણીને શાસ્ત્રોમાં રહેલી આશકિતનું પણ પરીત્યાગ કરે. પરંતુ પ્રહ્લનું અનુભવ થયા પૂર્વે તેનો ત્યાગ કરવો નહિ. કેમકે પ્રહ્લનો અનુભવ કરવો એજ વેદાંત શાસ્ત્રના અધ્યયનું મુખ્ય પ્રયોજન છે. હવે આ શાસ્ત્રીય દ્વૈત પણ તીવ્ર અને મંદ એવા ભેદથી બે પ્રકારનું છે. તેમાં કામક્રોધાદિ તીવ્ર અશાસ્ત્રીય દ્વૈત છે અને મનોરાજ એ બીજું એટલે મંદ અશાસ્ત્રીય દ્વૈત છે હે આત્મા ! જેનું પરીણામ ઉતાવળો થાય તે તીવ્ર દ્વૈત કહેવાય અને જેનું પરીણામ કેટલાક સમય ગયા પછી થાય તે મંદ દ્વૈત

કહેવાય છે કામક્રોધાદિક અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનું અપ્રીય પરિણામ ઉતાવળો થાય છે તેથી તેને તીવ્ર દ્વૈત કહેવું છે અને મનમાં અશુભ વિચારો નિરંતર કરવા એ જીવકૃત મંદ અશાસ્ત્રીય દ્વૈત છે અને તેનું અપ્રીય પરિણામ કેટલોક સમય વિત્યા પછી સંભવે છે આ બંને પ્રકારનું અશાસ્ત્રીય દ્વૈત મુમુક્ષોએ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે આત્મજ્ઞાનની પૂર્વ તજવા યોગ્ય છે. જેથી મનનો નિગ્રહ અને ચિત્તની એકાગ્રતા થાય માટે તે આત્મજ્ઞાનસાધનાર્થે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનું જ્ઞાન થયા પછી જીવન મુક્તિની દ્રઢ સિદ્ધિ થવા માટે તે બંને પ્રકારનું અશાસ્ત્રીય દ્વૈત જ્ઞાનીએ અવશ્ય તજવા યોગ્ય છે કેમકે કામ ક્રોધાદિ કલેશરૂપ બંધનથી મુક્ત મનુષ્યને જીવન મુક્તિપણું કદીપણુ પ્રાપ્ત થતું નથી. હે બેટા! જે મનુષ્ય આ દેહમાં અકારણ ઉત્પન્ન થયેલા લયંકર ક્રોધને આત્મ વિચાર વડે સમાવવો તે પુરૂષ સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે માટે જ્ઞાનીને જ્ઞાન વડે વિદેહ મુક્તિ મળે છે એટલે બસ છે અદ્ય સમય રહેનારી જીવન મુક્તિનો તમને કયો ઉપભોગ છે? એમ શંકા થાય તેનું સમાધાન સાંભળ આ જીવનમુક્તિ મને ભણે ન હો હું તો જન્મનાં અભાવ રૂપ વિદેહ મુક્તિએ કૃતાર્થ થઈશ. એમ જો તું કહે તો તને પુનર્જન્મ પણ હોય એમાં તને માનવા પ્રમાણે કાંઈ હાની નથી કેમકે તે માત્ર સ્વર્ગની પ્રાપ્તિથી કૃતાર્થ થઈશ. પરંતુ હે આત્મા! તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ કામક્રોધાદિકનાં ત્યાગથી આ લોકનાં સુખ ભોગવી શકાશે નહિ એવા લયથી તમે જીવન મુક્તિનાં વિલક્ષણ આનંદને ઇચ્છતા નથી. તો તમે સ્વર્ગનાં સુખની તૃષ્ણાનો ત્યાગ નહિ કરી શકો તો તમને પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થશે અને વિદેહ મુક્તિ નહિ મળે. હે પવિત્રાત્મા! જે મનુષ્ય આલોકનાં સુખનો ત્યાગ ન કરી શકે તો તે સ્વર્ગનાં દૈવી સુખનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકે? અને વિદેહ મુક્તિ

પણ કેવી રીતે મેળવી શકે? જો તમને સ્વર્ગના સુખમાં દોષ દર્શન થતું હોય તો તારે આ લોકના સુખમાં પણ અવશ્ય દોષ દર્શન કરવું જોઈએ આ અનુભવ સિદ્ધ છે. અને અતિશય આ બેડ દોષ વડે સ્વર્ગ તજવા યોગ્ય છે એમ જો તું ના કહે તો પોતે અત્યંત દોષરૂપ કામક્રોધાદિક તજવા યોગ્ય નથી. પરંતુ હે આત્મા! અવશ્ય તજવા યોગ્ય છે કારણ કે, પુણ્ય કર્મનાં સંસ્કારો નિવૃત્ત થવાથી સ્વર્ગમાંથી મનુષ્યનું પતન થાય છે તેથી સ્વર્ગના સુખમાં ક્ષય નામનો દોષ રહેલો છે. અને સ્વર્ગમાં વધારે પુણ્યશાળી દેવોને વધારે સુખ મળે છે એટલે તેમાં એક દેવનાં કરતાં બીજા દેવને વધારે સુખ હોવાથી અતિશય નામનો દોષ રહેલો છે. એ અતિશય નામનો દોષ છે એટલે કે થોડા સુખવાળા દેવ અતિશય સુખવાળા દેવને જોઈને તેની ઈર્ષા થાય છે. જો સ્વર્ગનાં દૈવી સુખો ઉપરના બે દોષોને લઈને તજવા યોગ્ય છે તો પછી દોષોથી ભરપૂર એવા કામક્રોધાદિક તજવા યોગ્ય ગણાય એમાં શું આશ્ચર્ય? માટે હે શુદ્ધાત્મા! પરમતત્ત્વને જાણીને કામક્રોધાદિક અવશ્ય ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે પરમતત્ત્વને જાણ્યા પછી જ્ઞાનીમાં પાંચર પુરૂષ જેવું આચરણ સંભવે નહિ. વિદ્વાન્ મનુષ્યો પ્રારબ્ધ કર્મોનું બહાનું બતાવીને શમ દમોદિરૂપ પ્રયત્નની શિથિલતા રાખીને જીવનમુકિતનાં વિલક્ષણ આનંદના વિરોધી જે કામક્રોધાદિક છે તેને વશ થાવું ઉચિત નથી. મંદ અને મધ્યમ પ્રારબ્ધનો ક્ષય કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ કારણ કે, હે આત્મા! બ્રહ્મનું અદ્વૈત રસ જાણીને જો ઈચ્છામાં આવે તેમ વરતાય તો પછી જ્ઞાન જેમ અપવિત્ર પદાર્થનું ભક્ષણ કરે છે તેમ બ્રહ્મજ્ઞાનીમાં અને જ્ઞાનમાં કંઈપણ ભેદ નહિ રહે. માટે હે શુદ્ધાત્મા! ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તન દુઃખમાં વૃદ્ધિ કરનાર છે. બ્રહ્મજ્ઞાનની પૂર્વે માત્ર કામક્રોધાદિક દોષોથી મનમાં કલ્લેશનો અનુભવ થતો હોય

પછી સર્વે મનુષ્યોની નિંદા સંહન કરવી પડે એવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી ઉલટું વધારે કષ્ટ ભોગવવું પડે છે. એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એ જ્ઞાનનો મહિમા ન કહેવાય પણ અજ્ઞાનનોજ મહિમા કહેવાય. આવી કોઈ શંકા કરે તો શું જ્ઞાનીએ આ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. દ્રષ્ટાંત. જેમ શ્વાન પોતે ઓઝીને પાછું જેમ ચાટે છે તેમ બ્રહ્મજ્ઞાનીએ પણ સંસારની માયા તથા વિષયોનાં ભોગ ત્યાગ કરીને પાછા શ્વાનની પેઠે ગ્રહણ કરવા? હે આત્મા ! નહીંજ કરવા. શ્વાનવૃત્તિ અંતરથી તથા બહારથી તણ અને ઇન્દ્રિયની પેઠે પૂબવું, શિષ્ય પૂછે છે હે પ્રભો ! જ્ઞાનીઓ આત્મસ્વરૂપ અભય આનંદ પામીને પછી શા માટે માયા ગ્રહણ કરતા હશે ?

ગુરુ બોલ્યા હે પવિત્રાત્મા ! જ્યાંસુધી પરિપૂર્ણ અંતરમાંથી રાગ ન ગયો હોય ત્યાંસુધી એમ સમજવું કે હજી જ્ઞાન પરિપૂર્ણ થયું નથી અને જ્યાંસુધી પરિપૂર્ણતામાં જ્ઞાન સમજાયું નથી ત્યાંસુધી જ્ઞાનથી મન પાછો ઉથરીને તૃષ્ણાવાળો મન માયામાં રાગ બાંધે છે. માટે જ્ઞાનીઓએ સર્વ ભોગાદિક પદાર્થોમાં કામક્રોધાદિમાં દોષ દ્રષ્ટી કરવી તે સર્વે કામાદિકના ત્યાગનો સાધન છે આ સર્વનો ત્યાગ કરવાથી મોક્ષ મળે છે. હે આત્મા ! સંબંધીઓ તથા વિષયાદિમાં અનિત્યપણું અને પરિતાપાદિ દોષો રહેલા છે. ક્રોધમાં દાહ ઉપજવાદિક અનેક દોષો રહેલા છે અને લોભ સર્વ પાપનું મૂળ છે રાગ દ્રેષ કામક્રોધાદિક તજવાં એટલુંજ નહીં પરંતુ પ્રથમ તો મનથી વિષયોને ત્યાગ કરવાનું છે.

કારણ કે મનોરાજમાં સર્વે દોષોનું કારણ હોવાથી મનથીજ હાની થાય તે માટે મન પણ તજવા યોગ્ય છે વિષયોનું ધ્યાન કરનારા મનુષ્યને તે વિષયોમાં ગાદ પ્રીતિ ઉપજે છે અને જો તે વિષયોની

પ્રાપ્તિ ન થાય તો ક્રોધની ઉત્પત્તિ થાય છે. અને એ ક્રોધથી અવિવેક ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી મનુષ્ય કોઈપણ પ્રકારનો પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવાને શક્તિવાન થતો નથી માટે હે બેટા ! હવે હું મનના ત્યાગનું સાધન કહું છું. મન અસંપ્રજ્ઞાત સમાધીથી જીતી શકાય છે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધી અને સંપ્રજ્ઞાત સમાધી વડે ક્રમથી સારી રીતે સંપાદન કરી શકાય છે. અંતઃકરણને વૃત્તિઓ રહિત રાખવું એ સંપ્રજ્ઞાત સમાધી કહેવાય છે અને અંતઃકરણની વૃત્તિઓનો પ્રવાહ ધ્યેયનાં રૂપમાં લય થવું એ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધી કહેવાય છે.

હે શુદ્ધાત્મા ! ઉત્તમ અધિકારી નીચે જણાવેલા સાધનોથી મનની નિવૃત્તિ કરી શકે છે.

હે બેટા ! હવે જેણે પરમતત્ત્વને જાણ્યું છે અને રાગદ્વેષ તથા કામક્રોધાદિક દોષોથી રહિત છે અને જેઓ એકાંતમાં રહેનારા છે એવા મનુષ્યો દીર્ઘ ઝંકારનો ઉચ્ચાર કરીને મનોરાજ ઉપર વિજય મેળવી શકાય છે તે છ બાર, કે અઢાર માત્રા સુધી ઝંકારનો ઉચ્ચાર કરવો તે ઝંકારનો દીર્ઘાચાર કહેવાય છે માત્ર એટલે એક લઘુ અક્ષર બોલતાં અથવા ચપટી વગાડતાં જેટલો સમય જાય તેટલા સમયને એક માત્રા કહે છે એકાંતવાસ વડે વાણીને તથા શ્રાવને અને નેત્રને અનાયાસે વશ કરી શકાય છે અને એ ત્રણ વશ થવાથી મન મૂળાં મનુષ્યની પેઠે વૃત્તિ રહિત એટલે શાંત થઈ રહે છે.

હે આત્મા ! અંતઃકરણની આ સંકલ્પ રહિત સ્થિતિ જે પરમ પુરૂષાર્થ રૂપે છે તેની બહુ પ્રકારથી રહે બહિર્દ્રષ્ટીથી એ પ્રતીત થતું દ્રશ્ય નથી એવા જ્ઞાન વડે જે મનથી દ્રશ્યનો નિરાકરણ પ્રાપ્ત કરવાથી ઉત્કૃષ્ટ આનંદરૂપ મોક્ષસુખ ઉત્પન્ન થયું એમ જાણવું.

એકજ અદ્વૈત બ્રહ્મ છે એ બ્રહ્મમાં તેનાથી ભિન્ન બીજું કંઈ પણ દ્રવ્ય છે નહીં.

આવા વિચારે વડે બહિર્દ્રષ્ટિએ પ્રતીત થતા દ્રશ્યને બાદ કરવો. તે દ્રશ્યનું નિરાકરણ કરવું કહેવાય છે. અર્થાત્ વાસના રહિત મૌન સ્થિતિ એજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે એમ સમજવું. સુખદુઃખનાં અનુભવરૂપ ભોગ દેનારા પ્રારબ્ધ કર્મ વડે બુદ્ધિ ક્યારેક વિશ્લેષને પામે છે તો પછી વૃત્તિ નિરોધ રૂપ અભ્યાસની દ્રઢતાથી પુનઃ પુનઃ તે બુદ્ધિ ત્યારે એકાગ્ર થઈ જાય છે. જેઓનું અંતઃકરણ સર્વદા વિશ્લેષ રહિત છે તેઓ તો બ્રહ્મસ્વરૂપજ છે એમ વેદાંત શાસ્ત્ર કહે છે. બ્રહ્મવેતા મનુષ્ય વસ્તુતાએ બ્રહ્મથી અભિન્ન છે છતાં વ્યવહારની સિધ્ધિને માટે એ બ્રહ્મસ્વરૂપ થયેલાને બ્રહ્મવેતા કહેવામાં આવે છે.

આ સર્વે વિશ્લેષથી રહિત જીવન મુક્તિની છેલ્લી સમાધિ કહી છે. હે નિર્દોષાત્મા ! બ્રહ્મનાં અપરોક્ષ જ્ઞાનને માટે વેદાંત શાસ્ત્રનાં અધિકારી કોને કોને કહે છે તે 'તુ' સાંભળ. વેદાંતશાસ્ત્રનાં અધિકારને માટે પ્રથમ અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું જોઈએ. અંતઃકરણમાં ત્રણ દોષો હોય છે. એક તો મલ બીજો વિશ્લેષ અને ત્રીજો આવરણ નિષ્કામ કર્મથી અંતઃકરણનો મલ દૂર થાય છે. ઉપાસનાથી વિશ્લેષ દૂર થાય છે અને જ્ઞાનથી આવરણ દોષ દૂર થાય છે જે મનુષ્યે નિષ્કામ કર્મ તથા ઉપાસનાથી મલ અને વિશ્લેષાદિ દોષો દૂર કર્યાં છે તેને પછી એક અજ્ઞાન સ્વરૂપનું આવરણ જેના હૃદયમાં છે તે ચાર સાધનયુક્ત મનુષ્ય હોય તે અધિકારી કહેવાય છે. પ્રથમ વિવેક ચૈરાગ્ય પદ સંપાતિ અને ચતુરથ મુમુક્ષુતા કહેવાય છે. હે બેટા ! અવિનાશી આત્મા અચલ જગતને પ્રતિકૂલ છે જ્ઞાન તે વિવેક કહેવાય છે.

જે બધા સાધનોનું મુળ છે આત્મા અવિનાશી છે. નાશ રહિત છે. અચલ તથા ક્રિયા રહિત છે. તેથી જગત આત્માથી પ્રતિકૂલ છે સંસારથી વિપરીત સ્વભાવવાળો જે આત્મા અવિનાશી અને અચલ છે એવું જે જ્ઞાન તેનું નામ વિવેક કહેવાય છે. અને હે આત્મા ! પ્રથમ જે વિવેક હોય તો વૈરાગ્ય થાય છે પણ જે વિવેક ન હોય તો વૈરાગ્ય ન થાય અને વૈરાગ્ય એટલે ચૌદ લોકના વૈભવ જેને તુચ્છ છે તેનું નામ વૈરાગ્ય કહેવાય હવે ષટસંપત્તિ એટલે શમ દમ શ્રદ્ધા સમાધાન ઉપરતિ અને તિતિક્ષા તેમાં શમ એટલે સર્વે વાસનાનો ત્યાગ કરવો. દમ એટલે શબ્દાદિબાહ્ય વિષયોથી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો ઉપરતિ એટલે સર્વે પ્રપંચોથી નિવૃત્તિ તિતિક્ષા એટલે શીતો ઉષ્ણ દ્રઢ ધર્મોની સહનશીલતા શ્રદ્ધા એટલે બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રી સદ્ગુરુના તથા શાસ્ત્રના વાક્યો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી અને સમાધાન એટલે સુલક્ષણ જાણવામાં ચિત્તની એકાગ્રતા મોક્ષેચ્છા એટલે સંસારના બંધનથી નિવૃત્ત થવાની ઇચ્છા એનું નામ મોક્ષેચ્છા. હે આત્મા ! એટલું સિદ્ધ થયા પછી અધિકારીને બ્રહ્મજ્ઞાનની જ્ઞાસા પ્રાપ્ત થાય છે. એકવાર બ્રહ્મવેતાઓથી અન્ય અધિકારી મનુષ્યને આપેલી બ્રહ્મવિદ્યા અત્યંત દુઃખથી આંસુ સારતી જ્યાં સર્વે બ્રહ્મવેતા બીરાજેલા હતા ત્યાં ગઈ અને અત્યંત પાશ્વ-તાપથી ગદ્ગદિત કંઠે તેમને કહેવા લાગી કે, હે બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મ-વેતાઓ તમે ધનના લોભથી મને વેશ્યાની માફક જેને તેને ન આપો પણ પતિવ્રતા સ્ત્રીની માફક મને સાંભળીને રાખો અને સત્યપાત્ર અધિકારીને આપો. પાત્ર જોયા વગર તમે મારો ગમે તેને વિનિ-યોગ કરો નહીં. ગુણહીન મનુષ્યોને આપતાં તમે કંઈક વિચાર કરો કારણ કે તેઓ મને આગળ ધરીને અનેક અનર્થો કરે છે. મારે નામે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખમાં તલ્લીન થઈ અને મારે નામે જગતને ધૂતી

ખાય છે. મારે નામે તે દુષ્ટ ચંડાળ લોકો કુલની વધુઓની લક્ષ્ણ
હું છે. શ્રદ્ધાવાન લકતોનું ધન હરી લે છે. ખોટી કીર્તી મેળવવા
માટે તેઓ માફ ખોટું આડંબર ધારણ કરે છે જેમને મારા માટે
શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન ન હોય એવા અધમ મનુષ્યોને તમે હું પ્રહ્મ
વિદ્યારૂપ વિવિધ ફલને આપનારી અને પ્રહ્માનંદમાં રમણ કરનારી
સુંદર કન્યાનું અપાત્રે કન્યાદાન દેતાં અટકો. જે મનુષ્ય ગુણવાનની
નિંદા કરનાર છે જેઓ સ્વભાવે કુટીલ છે જેમની ઇદ્રિયો વશ નથી
જેઓ ખીજનો દ્વેષ કરનારા હોય છે નમ્રતા રહિત હોય છે, દુરા-
ચારી હોય છે, ધર્મનો ઢોંગ કરનારા હોય છે, ચંચળ ચિત્તવાળા
હોય ઘરમાં આશકતી ધરાવનારા હોય પરમાત્માના લકતો ન હોય
અથવા તો લકતોનો દ્વેષ કરતા હોય અને જેમને ગુરૂ તથા શાસ્ત્ર
વચન ઉપર શ્રદ્ધા ન હોય એવા અધર્મી મનુષ્યોને તમે મને
આપો નહીં પણ જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાળુ છે ઇર્ષા રહિત છે સર્વે પ્રાણીઓ
ઉપર સમદ્રિષ્ટ રાખનાર છે સર્વે સાથે મિત્રતા કરનાર છે સ્પષ્ટ વૈરા-
ગવાળો હોય પવિત્ર હોય દ્રઢ નિયમ પાળનાર જીતેન્દ્રિય હોય શમ
દમ આદીક ગુણોથી યુક્ત હોય તે મનુષ્યનેજ મારો ઉપદેશ આપો
હે પ્રહ્મવેતાઓ તમે મને ગુહ્ય રાખશો અથવા અધિકારીને આપશો તો
હું તમને કામ ધેનુની માફક મનવાંચિત ફલને આપતી રહીશ અને
જો ગુણ હીન મનુષ્યોને હું પ્રહ્મવિદ્યા આપશો ફલ રહિત લતાની
માફક હું વંધ્યા રહીશ અને તમને કંઈ પણ ફલ આપીશ નહીં
માટે હે પ્રહ્મવેતાઓ ! તમે તમારા શિષ્યોના હૃદયમાં રહેલા અજ્ઞાનને
કાઢો તમે વિદ્યાનો મહાન પ્રકાશ પાળનાર ગુરૂઓ છો તમે જન્મ
આપનારા પિતાના કરતાં વધારે ઉપકાર કરનારા છો અને જે મનુષ્ય
ગુરૂના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખે તેનેજ પ્રહ્મવિદ્યા આપવી જોઈએ
ધનના લોભને માટે અન્ય અધિકારીને પ્રહ્મવિદ્યા આપનારા ગુરૂઓ

પણ અધમ ગણાય છે માટે હે બ્રહ્મવેતાઓ ! તમારે મને અન્ય અધિકારી મનુષ્યને કહી પણ આપવી નહીં માટે હે આત્મા ! આ વચ્ચના નુસાર અન્ય અધિકારી મનુષ્યને બ્રહ્મવિદ્યા અપાય નહીં.

હે બેટા ! ઉપનિષદમાં ગુરૂને નિચઢી અરણી કહેલી છે અને શિષ્યને ઉપરની અરણી કહેલી છે. અને ઉપદેશરૂપ ધ્યાન મંથન કરવાથી કાષ્ટમાથી બ્રહ્મવિદ્યારૂપી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તે અગ્નિ પરંસુખ આપે છે કુશળ ગુરૂએ શિષ્યને અર્પણ કરેલી અને કુશળ શિષ્યે સંપાદન કરેલી એ બ્રહ્મવિદ્યા અત્યંત પવિત્ર છે તે બ્રહ્મવિદ્યા ગુણના કાર્યરૂપી સંસારને તથા જેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું આ જગત જીવને સંસારમાં જન્મ મરણ કરાવે છે તે ગુણને પણ બાળી નાખીને લાકડા વિનાના અગ્નિની પેઠે પોતે પણ શાંત થઈ જાય છે આ પ્રમાણે કાર્ય કારણ અને વિદ્યાનો અંતરાય ન રહેવાથી જીવ સાક્ષાત પરમાનંદ સ્વરૂપી થઈ જાય છે આત્મા સ્વયં પ્રકાશ જ્ઞાન સ્વરૂપ નિત્ય અને એકજ તથા કર્તા ભોક્તાદિ ધર્મો દેહરૂપી ઉપાધીને લીધે આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે માટે આત્મા વિના સર્વે વસ્તુ ઉપર વિરક્ત થઈને આત્મજ્ઞાન સંપાદાન કરવાથી મુક્તિ મળે છે માટે હે શુદ્ધાત્મા ! પ્રથમ તો અંતઃકરણ શુદ્ધિને માટે મલવિક્ષેપ અને આવરણ દોષ દૂર કરવા અને ષટ સંપત્તિ આદિ સાધનો સિધ્ધ થયા પછી જગતના મિથ્યાત્વનું અને જીવ બ્રહ્મની એકતાનો વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

હે આત્મા ! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને સંસારને અસાર સમજ્યા પછી રાગદ્વેશ નષ્ટ થયા પછી ભોગાદિકમાં વૈરાગ્ય વૃત્તિ સિધ્ધ થાય છે પછી જગત તેવા મનુષ્યને કંઈ પણ બાદ કરી શકતું નથી અને તેવો મનુષ્ય પણ

જગતને કંઈ પણ બાદ કરી શકતો નથી હે આત્મા ! આગળ બ્રહ્મ-વિદ્યા માત્ર ગુરુ ગમ્યજ હુતી ત્યારે ગુરુઓ વિશુદ્ધ સત્વ શીલતાની પરીક્ષા કરી અને વેદાંત શાસ્ત્રનો અધિકાર જેનામાં જણાય તેવા અધિકારીનેજ બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરતાં અને હે આત્મા ! અત્યારે તો વેદાંત શાસ્ત્રનો શબ્દ બોધ અત્યંત સુલભ છે કે.

બ્રહ્મ સત્યજગત્ મિથ્યા જીવો બ્રહ્મહૃમૈવનાપર:

એ વાક્ય સર્વ કોઈ વાંચી શકે છે એટલે અત્યારે આવા અધિકારી વિચાર અસંભવિત છે જેને લખતાં વાંચતાં અને તર્કોથી ચંચળતા કરી અને અતિ વાચાલ શક્તિથી બોલતા આવડતું હોય તેઓ વેદાંત શાસ્ત્રના પરોક્ષ જ્ઞાનથી માને છે કે અમે બ્રહ્મજ્ઞાની છીએ. હે આત્મા ! જ્યાંસુધી પોતે ઉપર કહેવા પ્રમાણે શ્રમ કરીને અધિકાર પ્રાપ્ત ન કર્યું હોય ત્યાંસુધી વેદાંત નહિ પરંતુ બેદાંતની વાતો કહેવાય. હે બેટા ! વેદાંત શાસ્ત્રનો ખરેખરો રસ સમજ્યા વિના બ્રહ્મનો અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતો નથી અને બ્રહ્મના અપરોક્ષ જ્ઞાન વિના બ્રહ્માનંદનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી અને બ્રહ્માનંદના સાક્ષાત્કાર વિના મુક્તિ નથી. માટે હે આત્મા ! પ્રથમ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો કરવા કારણ કે તેથી પાપનો ક્ષય થાય અને પાપનો ક્ષય થવાથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે અને ચિત્ત શુદ્ધિથી સંસારની માયા તથા વિષયો ઉપર યથાર્થ અર્થાત્ દોષરૂપતા તથા દુઃખરૂપતા સમજાય છે તેથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને વૈરાગ્યથી મુમુક્ષુતા પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તત્ત્વમસિ મહા વાક્યનું અનુભવ પૂર્વક જ્ઞાન અને તેથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે અને અવિદ્યાનાશ થવાથી પરંપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. હે પવિત્રાત્મા ! હવે હું તને આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી બાણીને કહું છું તે તું સાંભળ. હે નિદોષાત્મા ! મન અને વાણીનો વિષય

નથી કેમકે જાતિ ગુણ અને ક્રિયાથી યુક્ત વસ્તુનો જે શબ્દથી બોધ થાય છે. ઘટ એ શબ્દ જેમ ઘટત્વ જાતિવાળા ઘટનોજ બોધ કરે છે અને કાળો ઘડો એમ કહેતાં કાળા રંગ ગુણવાળા ઘડાનો બોધ થાય છે તેમ અમુક ધર્મવાળી વસ્તુનો શબ્દથી બોધ કરાય પરંતુ આત્માનો શબ્દથી બોધ કરી શકાતો નથી. જાતિ આદિક ધર્મોથી આત્મા રહિત છે. મન વાણીનો અવિષય સતચિત આનંદ સ્વરૂપ આત્મા કહેવાય છે. તે હે બેટા! હું તને કહેવાને સમર્થ નથી અને તમો તે જાણવાને માટે પણ સમર્થ નથી. માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાનથી સમજાવશે તેના માટે અનુભવનું ભજન.

ભજન.

રાગ યોગીરેમયાઓ રાજ ભરયરી

જંગલ વસાબ્યો યોગીની કરવા એકાંત વાસજી ટેક.
સગારે સંબંધી સર્વે ત્યાગીઆ ત્યાગ્યો સઘળો સંસારજી-જંગલ
મઢી રે બનાવી અરણ્યમાં કીધા ફળના આહારજી-જંગલ
વૃત્તિ વારીરે વિષય માંયથી છાંડી સઘળી ઉપાધીજી-જંગલ
સર્વે ઇન્દ્રિયોને સંયમી આશન કીધો આત્મા માંયજી-જ.
પ્રાણ અપાનને જોડીને વૃત્તિ કીધી છે સ્થિરજી-જંગલ
ઓહું સોહુંના જાપથી અંતર જ્યોત પ્રકાશીજી-જંગલ
સર્વે પ્રપંચો ત્યાગીને તત્ત્વ મસિનો કીધો વિચારજી-જંગલ
જીવ ભાવ ભૂલાઈને વૃત્તિ થઈ સ્વરૂપા કારજી-જંગલ
અનહદ સુખ અંતર લહે વાણી વર્ણીને ન શકેજી-જંગલ
શુર દેવે કૃપા એવી કીધી જ્ઞાન કીધી છે સીધીજી-જંગલ
હું ને બ્રહ્મમાં સમીયા કાંઈ નવ રહ્યું બાકીજી-જંગલ

સંપૂર્ણ.

માટે હે આત્મા ! આ વચનાનુસાર ગુરૂ માત્ર શાનથી સમ-
જની શકશે કારણ કે આ આનંદમયાદિ પાંચ કોશો આત્મા વડે
અનુભવમાં આવે છે તે આત્માનો નિર્વાણ કોણ કરી શકે કોઈ ન
કરી શકે અનુભવના વિષયથી અનુભવ કરનારને પૃથક માનવા
જોઈએ આગળ બીજા અધ્યાયમાં જણાવેલા કોશોનો અનુભવ કરનાર
આત્માને પાંચ કોશોથી ભિન્ન માનવો જોઈએ કારણ કે એ આત્મા
અનુભવના વિષયરૂપ નથી પણ અનુભવ સ્વરૂપ છે.

હે બેટા ! દ્રષ્ટાંત જેમ બીજા પદાર્થોને પોતાના ગુણનું અર્પણ
કરનાર મધુરપણાદિક સ્વભાવવાળા સાકર આદિ પદાર્થોને પોતામાં એ
ગુણ સ્વભાવ અર્પણ કરનાર કોઈ બીજા પદાર્થોની અપેક્ષા રહેતી
નથી અને તેને બીજાપણું આદી આપનાર પણ નથી જેવી રીતે
સાકર ઈત્યાદીક ગત્યા પદાર્થમાં જે મધુરપણું ઈત્યાદિ છે તે પોતે
પોતાના સ્વભાવથીજ છે તેને મધુરપણું આદિ આપનાર બીજા કોઈ
પણ પદાર્થની અપેક્ષા રહેતી નથી તેવી રીતે આત્માજ્ઞાન સ્વભાવ-
વાળો હોવાથી તેને બીજાના જ્ઞાનની સહાયની અપેક્ષા રહેતી નથી
મધુરતા આદી ગુણ અર્પણ કરનાર બીજા પદાર્થોનાં રહીતપણામાં
પણ આ સાકર આદીનું જેમ તે સ્વભાવવાળાપણું છે તેમ આ
આત્માનું અનુભવના વિષયરૂપપણું ભલે ન હોય પરંતુ જ્ઞાન સ્વભાવ-
વાળો આત્મા અભાવરૂપ પામતો નથી અર્થાત એ અનુભવરૂપ આત્મા
સર્વદા સ્વતઃ સીંધ છે આત્માના સ્વયંપ્રકાશપણા આદિમાં શ્રુતિ-
ઓનો પ્રમાણ આપે છે પ્રથમ આત્મા પ્રકાશે છે તેના પ્રકાશ પછી
આ સર્વે પ્રકાશે છે અને હે શુદ્ધાત્મા ! તેના પ્રકાશ વડે આ
સર્વે પ્રકાશે છે.

હે બેટા ! હવે આત્માનું સ્વયંપ્રકાશપણું જણાવું છું જાગૃત અવ-

સ્થામાં સૂર્યાદિ બહારની જ્યોતિઓ નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણરૂપ અંતરની જ્યોતિ એ પદાર્થોની સામગ્રી વિદ્યમાન હોવાથી આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે એમ મનુષ્યથી સ્પષ્ટ સમજી શકાતું નથી અને સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાનને તથા સુષુપ્તને પ્રકાશનારો આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે એમ અનુમાન વડે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળાથી સમજી શકાય છે પરંતુ સામાન્ય બુદ્ધિવાળાથી આત્માનું તે સ્વયંપ્રકાશપણું સમજી શકાતું નથી પરંતુ સ્વપ્નાવસ્થામાં સૂર્યાદિ જ્યોતિઓ અને નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો જે પદાર્થોને પ્રકાશનાર છે તેનો અભાવ હોવાથી આવેલા એ પ્રતીતિ થનાર પ્રતિભાસક પ્રપંચનો સ્વયંપ્રકાશ છે તેથી આત્માનો સ્વયંપ્રકાશપણું સ્વપ્નાવસ્થામાં મનુષ્યથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે જે આત્મા સદ્ભાવવડે આ સર્વે દ્રવ્યને મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે તે આત્માને કયા કારણ વડે મનુષ્ય અન્ય જડ પદાર્થવડે જાણી શકે માટે અનુભવરૂપ આત્મા બ્રહ્મ છે એમ જણાવ્યું છે અન્નમયાદિ પાંચ કોશો જડ છે તેનો પરિત્યાગ કરવાથી સાક્ષીરૂપ આત્મા અવશેષ રહે છે એમ જણાય છે આત્મા સ્વરૂપ આવા પ્રકારનું નથી અને તેવા પ્રકારનું નથી એમ કહ્યું તેમાં આવા પ્રકારનું અને તેવા પ્રકારનું એ બે શબ્દો આવેલા છે તે બન્ને શબ્દોના અર્થો કહેલા છે જે વસ્તુ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ હોય છે તેને આવા પ્રકારની કહેવામાં આવે છે અને જે વસ્તુ ઇન્દ્રિયોનાં અવિષયરૂપી હોય છે તેને તેવા પ્રકારની કહેવામાં આવે છે આ આત્મા ઇન્દ્રિયો આદિ સર્વે દ્રવ્યને પ્રકાશનારો હોવાથી તે ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ થતો નથી નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયો વડે જણાવનારા આવા પ્રકારનાં એમ કહેવાય છે અને ધર્માદિ પરોક્ષ વિષયો તે તેવા પ્રકારના એમ કહેવાય છે તે ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનના વિષયરૂપ ન હોવાથી તે આવા પ્રકારનો એમ કહેવાતો નથી અને તે પોતાનું જ સ્વરૂપ હોવાથી તેનું પરોક્ષપણું પણ નથી તેથી

આવા પ્રકારનું એમ પણ કહેવાતું નથી અર્થાત્ તે આત્મા વાણી આદિ ઈન્દ્રિયોનાં વિષયભૂત નથી.

હે આત્મા ! આત્મા સ્વયંપ્રકાશ અને સત્યાદિ સ્વરૂપ-વાળો છે તેમ કહે છે. આ આત્મા ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનનો વિષય નહિ છતાં પણ પોતાના અનુભવ વડે સિદ્ધ છે. આવો આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે. ત્રણ કાળમાં રહેનાર જેનો જ્ઞાન સ્વભાવ કોઈ પણ સમય લોપ પામતો નથી એવું અને દેશ કાલ તથા વસ્તુના વિભાગ વિનાનું આવું શ્રુતિમાં કહેલું પરબ્રહ્મનું લક્ષણ છે તે આત્મા બ્રહ્મની પેઠે સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે.

હે આત્મા ! પરમાત્માની માયા એ અનિર્વચનીય છે એટલે કે તે વચનમાં ન આવે તેવી છે.

હે બેટા ! વળી અનાદિ શાંત કહે છે એટલે કે પડછાયા જેવી કહે છે. તે માયા પોતે કોઈ કાર્ય કરવા સમર્થ નથી છતાં તે માયા નામની શક્તિમાં ચૈતનના આવાસનો પ્રવેશ થવાથી તે શક્તિ ચૈતનના જેવી જણાય છે. જેમ લોઢાના ગોળામાં અગ્નિ પ્રવેશ થવાથી તે લોઢાનો ગોળો બાળે છે તેમ માયામાં ચૈતનના ધર્મો આવવાથી તે સર્વે પદાર્થોને નિયમમાં રાખવાના બળ વાળી થાય છે જે અધિકારી મનુષ્ય ઉપર કહેલી રીતે પાંચ કોશોથી લિન્ન આત્માને બાળે છે તે મનુષ્ય પોતે પોતાનાં કલ્પિત જીવભાવ દૂર થવાથી બ્રહ્મજ થાય છે અને બ્રહ્મને જન્મ નથી તેથી તે મનુષ્યને પણ પુનર્જન્મ થતો નથી. ‘બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મૈ વ ભવતિ’ બ્રહ્મને બાળનારા બ્રહ્મજ થાય છે. એ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે અને ન બાય તે મિથ્યે વા તે જ્ઞાની જન્મ પામતો નથી અને મરતો નથી.

એ શ્રુતિમાં પ્રહ્મને જાણનાર પ્રહ્મને પામે છે અને તેને જન્મ મરણની પીડા રહેતી નથી એમ વેદાંત શાસ્ત્ર જણાવે છે તેથી ઉપર જણાવેલી વાત શ્રુતિ સિદ્ધ છે. દ્રષ્ટાંત. જેમ કે કર્ણ પોતે કૌંતેય છતાં પણ જેમ તેને બ્રાંતીથી હું રાધેય છું એમ બણ્યું હતું તેમ મનુષ્યા દિનેસચ્ચિદાનંદ ધન પ્રહ્મમાં હું જીવ છું એવી બ્રાંતિ થઈ છે.

હૈ બેટા ! જેમ સૂર્યનારાયણનાં ઉપદેશથી કર્ણનો રાધેયભાવ દૂર થઈને તેના મનમાં કૌંતેય ભાવ ઉદય પામ્યો હતો તેમજ શ્રુતિ અને પ્રહ્મ નિષ્ઠ શ્રી સદગુરૂના ઉપદેશથી સુમુક્ષુનો જીવ ભાવ દૂર થઈને તેનો અંતઃકરણમાં પ્રહ્મ ભાવનો ઉદય થાય છે અને અન્નમય આદી પાંચ કોશોરૂપી ગુફાની અંતર પ્રહ્મ ગુપ્ત રીતે રહેલું છે એમ વેદાંત શાસ્ત્રે જણાવ્યું છે. એ પાંચ કોશોનો આત્માથી અલિપ્ત પ્રહ્મથી વિવેક કરવાથી તે પ્રહ્મ જાણવામાં આવે છે તેથી અન્નમય કોશની અંતર પ્રાણમય કોશ પ્રાણમય કોશની અંતર મનોમય કોશ મનોમય કોશની અંતર વિજ્ઞાનમય કોશ અને વિજ્ઞાનમય કોશની અંતર આનંદમય કોશ છે. એ પાંચ કોશોમાંનાં વિજ્ઞાનમય કોશને કેર્તા કહેવામાં આવે છે અને આનંદમય કોશને ભોક્તા કહેવામાં આવે છે.

હૈ શુદ્ધાત્મા ! તથાપિ નિર્ગુણ એવા પરમાત્મા વિષે જગતનું આરોપણ કરીને તે જગતના નિષિધરૂપ જે અધ્યારોપ અને ભાગ ત્યાગ લક્ષણાવડે પરમાત્માનું સ્વરૂપ હું તમને સમજાવું છું.

હૈ બેટા ! પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભાગ ત્યાગ લક્ષણા વડે શ્રવ્ય છે તે લક્ષણા ત્રણ પ્રકારની છે. જહત લક્ષણા અજહત લક્ષણા અને જહતાજહત લક્ષણા અથવા ભાગ ત્યાગ લક્ષણા જે લક્ષણાનાં વાચ્યાર્થ

અર્થનો ત્યાગ થઈ તેનાં સંબંધવાળા અર્થનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તે લક્ષણ જહત્ લક્ષણ કહેવાય છે. જેમ ગંગામાં અમારો નેશ છે એમાં ગંગાપદનો શક્યાર્થ ગંગાનો પ્રવાહ તેનો ત્યાગ કરીને પ્રવાહથી સંયોગ શબ્દવાળું જે તીર તેનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. જે લક્ષણમાં વાચ્યાર્થને રાખીને તેનાં સંબંધવાળી કોઈ વસ્તુને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તે લક્ષણ આ જહત્ લક્ષણ કહેવાય છે. જેમ રાતો દોડે છે એમાં રાતો એ ગુણ હોવાથી તે એકલો દોડી શકે નહીં એટલે તેની સાથે ઘોડો, બળદ કે કુતરો લેવો પડે છે અને તે વાક્યનો રાતો ઘોડો, રાતો બળદ કે રાતો કુતરો દોડે છે. આવો અર્થ કરવામાં આવે છે. જે લક્ષણમાં વિરોધી અંશનો ત્યાગ કરીને અવિરોધિ અંશનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તે લક્ષણને ભાગ ત્યાગ લક્ષણ અથવા જહતાજહત્ લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. જેમ તે આ દેવદત્ત છે. એ વાક્યમાંનો તે શબ્દવડે ભૂત કાળ દૂરદેશ અને અમુક પ્રકારની શરીરની સ્થિતિનું ભાન થાય છે. અને આ શબ્દવડે વર્તમાનકાળ સમીપ દેશ અને બીજા પ્રકારની શરીરસ્થિતિનું ભાન થાય છે, અને આ બંને પદમાં રહેલાં ભૂતકાળ અને વર્તમાનકાળ દૂરદેશ સમીપ દેશ તથા ગૃહસ્થ સ્થિતિ અને પરમહંસ સ્થિતિનો પરસ્પર વિરોધ છે. તે વિરોધનો ત્યાગ કરીને દેવદત્તના પીંડનું ગ્રહણ ભાગત્યાગ લક્ષણ વડે થાય છે. જ્યાં વાચ્યાર્થ એટલે કે શક્યાર્થ સંભવી શકે નહીં ત્યાં લક્ષ્યાર્થ ગ્રહણ લક્ષણ વડે કરવામાં આવે છે. તત્ત્વમસિ આદિ મહા વાક્યોમાં વાચ્યાર્થ સંભવી શકે નહીં તેથી ભાગ ત્યાગલક્ષણ વડે તેના લક્ષ્યાર્થનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. એ લક્ષણ વડે પરમાત્મામાં રહેલી માયા અને માયાના ધર્મોનો ત્યાગ કરવામાં છે અને જીવમાં રહેલી અવિદ્યાના ધર્મોનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. આવી રીતે માયાનો અને માયાના

ધર્મેનો અને અવિદ્યાનો અને અવિદ્યાનાં ધર્મેનો ત્યાગ કરવાથી હૃદય જીવમાં સચ્ચિદાનંદ આદિ સ્વભાવવાળું જે બ્રહ્મ તે રહે છે અને તેના એકપણાનું જ્ઞાન થાય છે.

હે નિર્દોષાત્મા ! અંધિજનો જેમ સુતેલા રાજાને જગાડે છે તેમ શુદ્ધ છતાં અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રામાં સુતેલાં પરમાત્માને વેદાંત શાસ્ત્રનાં ભાગ ત્યાગ લક્ષણા અને શાસ્ત્ર વ્યવહાર વડે કરીને. હે બેટા ! હું તમને ઉપદેશ કરું છું.

હે બેટા ! પરમાત્મા જે જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં વિદ્યમાન હતાં. અંધકારનો નાશ કરી અંધકાર અને તેમાં વિચરનારા પિશાચાદિક નિવૃત્તિ કરીને સૂર્યનારાયણ જેમ સ્વસત્તાથી પ્રકાશે છે તેમજ પરમાત્મા પણ પોતે પોતામાંજ સર્વે પ્રપંચોને લઈ કરીને પૂર્ણ સત્તાથી આદિ કાળમાં પ્રકાશતાં હતા. દિન પ્રતિદિન અંધકાર જેમ સૂર્યનારાયણમાં લય છે તેમજ સત્ય અને આનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં આ સઘળું જગત યુગાંતે લય ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ રાત્રીમાં સૂર્યનારાયણને ઢાંકી દઈને અંધકાર સઘળે વ્યાપ્ત થાય છે તેમજ સત્યચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ આત્માને અવિદ્યા ઢાંકી દઈને આત્માથી વિરૂદ્ધ સ્વભાવવાળું અસત્ય જડ અને દુઃખરૂપ અનાત્મા જગત સૃષ્ટિને આરંભ કાળે પાછું ફરીને ઉત્પન્ન થાય છે.

હે આત્મા ! સર્પની બ્રાંતિ પડતાં પહેલાં દોરીને જેમ સર્પ માનવામાં આવે છે તેમજ આત્મજ્ઞાન વડે આત્માનું અનુભવ થયા પહેલાં દેહાદિકને આત્મારૂપે માનવામાં આવે છે. સર્પ પ્રત્યક્ષ થયા પૂર્વે જેમ દોરી તે દોરીજ હતી તેમજ અનાત્મા જગત પ્રતીત થતા પહેલાં આનંદ સ્વરૂપ એકાત્મા તે આત્માજ હતો. આ પ્રમાણે નિર્ગુણ બ્રહ્મરૂપે સ્થિત થઈ રહેલાં પરમાત્માએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે

એવું વિચાર્યું કે ‘એકો હમ બહુ સ્યામ’ હું એક છું તે બહુરૂપે વિચરું. દ્રષ્ટાંત. જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને દ્વારકામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમજ આત્માએ મનુષ્યનાં શરીરરૂપી નગરીમાં મૂર્ધા (મસ્તક) દ્વારાએ પ્રવેશ કર્યો. સર્વે મનુષ્યોનાં શરીર દ્વારકાપુરી રૂપે છે કારણ કે પુષ્કરાદિક તથા મથુરા બદ્રિનારાયણ અને પશુ પક્ષી કરતાં મનુષ્ય શરીરમાં પરમાત્મા અધિક નિવાસ કરે છે તેટલા માટે મનુષ્ય શરીર અધિક કહ્યો છે. તેમાં જે જ્ઞાની હોય તે અધિક સુપાત્ર ગણાય છે. માટે હે ખેટા! મનુષ્યનો શરીર દ્વારકાપુરી રૂપે છે કારણ કે દ્વારકામાં જેમ સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ખીરાજે છે તેમજ મનુષ્યના શરીરરૂપ દ્વાર વૃત્તિમાં પણ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા બિરાજે છે. શિષ્ય શંકા કરે છે.

હે મહારાજ! શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં નવ દ્વાર પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ મૂર્ધા (મસ્તક) દ્વારાએ હું જાણુતો નથી અને આ દેહને દ્વારવૃત્તિ કેમ કહી તથા આપ કહો છો કે જેમ બંદીજનો રાજાને જગાડે છે તેમજ પરમાત્માને ભાગ ત્યાગના લક્ષણા અર્થે જગાડવા બંદીજનો કોને કહેતા તે હે ભગવાન મને આપ કૃપા કરીને કહો.

શ્રી ગુરુદેવ કહે છે હે શુદ્ધાત્મા! નવરસને જાણનાર તે નટ કહેવાય છે. તાલને અનુસરીને નાચનારા તે નર્તક કહેવાય. પુરાણ વાંચનાર તે સુત કહેવાય. વંશવાળી કુશળ વાંચનારા તે માગધ કહેવાય અને સમયાનુસાર ખેલવામાં કૃશળ તે બંદીજનો કહેવાય છે. હવે હે પવિત્રાત્મા! પરમાત્માએ પોતાને પ્રવેશવા માટે ઉર્ધ્વ દ્વાર (અક્ષરંધ્ર) કયું માટે તે દ્વારવૃત્તિ કહે છે. સર્વે ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન છે. યોગી પુરૂષો આ દ્વારથી બ્રહ્મ લોકની પ્રાપ્તિ દ્વારા મુક્તિ મેળવે છે. આ રીતે સર્વોત્તમ મનુષ્ય દેહમાં પરમાત્માએ તેમાં પ્રવેશ કર્યો તેથી

હે બેટા! આત્મા સર્વનો દ્રષ્ટા છે છતાં હું ને માફ આ દેહને સાથે પોતે તદાત્મ્ય અધ્યાસરૂપ શરીરના ભોગને માટે એમ માને છે કે હું સુખી છું, હું દુઃખી છું. હે આત્મા! માયાના આવરણથી આત્મા આ પ્રમાણે પોતાને માને છે પરંતું વસ્તુતાએ તો તે દેશ કાલ અને વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત છે છતાં આત્મામાં મનમાં ધર્મો કામ, સંકલ્પ, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, અધિરતા, લજ્જા, જ્ઞાન, ભય ઇત્યાદિકને મનના ધર્મો કહેવાય છે. એ ધર્મોને પોતાના માનીને આત્મા તપાયમાન થાય છે. અસંગ નિર્ગુણ દેશ કાલને વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત પરમાત્મા આનંદધન સ્વરૂપ છે તથાપિ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જઈ મનના ધર્મોથી દુઃખી થાય છે. આકાશાદિક પંચભૂત અને પંચભૂતના કાર્યરૂપ પ્રપંચમાં પડી આ વસ્તુ સારી છે અને આ વસ્તુ નરસી છે તેમજ પોતાને સુખ દુઃખ માની લઈ અને હર્ષ શોક પામે છે અને તે ભેદ દ્રષ્ટિના જ્ઞાનથી તેને જન્મ મરણના ફેરામાં ફરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. માટે હે નિર્દોષાત્મા! તત્ત્વેતા પુરૂષોના મત પ્રમાણે આત્માને અવિષય માનેલો છે. અવિવેકી મનુષ્ય બુદ્ધિઆદિક ને આત્મા માને છે અને ઘટની માફક તેમનાં મત પ્રમાણે આત્મા પણ વિષય ગણાય છે. પરંતુ હે બેટા! ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે વાણીનો અવિષય એવા આત્માનું જેઓ કથન કરે છે તેઓ ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે. ઇન્દ્રિયોનો અવિષય એવા આત્માનું જેઓ શ્રવણ કરે છે તેમને પણ આશ્ચર્યરૂપજ ગણવા. હે બેટા! મન વાણીનો અવિષય એવા પરમાત્માના સ્વરૂપ આત્માનો કથન કરવાને હું સમર્થ નથી પરંતુ દિગ્દર્શન માત્રથી આત્માનો ઉપદેશ હું તમને કરું છું. તે હે આત્મા! હવે ચુકિતઓ વડે અને વેદાંત વાક્યોથી તમારી સુબુદ્ધિએ કરીને તેનું શ્રવણ મનન અને નિધ્યાસન કરીને જાણી લેજો. દ્રષ્ટાંત. જેમ અમુક દેશમાં જવાને ઇચ્છ-
રૂપ

નારા મનુષ્યને જેમ દેશ બતાવવામાં આવ્યા પછી તે જેમ પોતાની અકકલ હુશિયારીથી તે સ્થળે જાય છે તેમ. હે શુદ્ધાત્મા ! હું પણ તમને આત્માને જાણવાની દિશા માત્ર બતાવું છું. માટે હે બેટા ! હવે તમે તમારી સદ્ગુણથી તેને પ્રાપ્ત કરી લેજો. શ્રી રામચંદ્ર-જીને શ્રી વસિષ્ઠ ભગવાને કહ્યું છે કે ચારે સાધન સંપન્ન મુમુક્ષુએ શ્રાત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રી સદ્ગુરૂની પાસે જઈ વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું એવી શ્રુતિની આજ્ઞા છે એ આજ્ઞા પરિપાલનને માટે ગુરૂ શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે છતાં આત્માનું સાક્ષાત્કારમાં તે શિષ્યની સુબુદ્ધિજ કેવળ કારણ છે અને હે બેટા ! અશુદ્ધ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યને બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉપદેશથી પણ આત્માનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થતો નથી માટે હે આત્મા ! બ્રહ્મ નિષ્ઠ શ્રી સદ્ગુરૂની પાસે ચાર સાધન સંપન્ન થઈને જવું અને હે બેટા ! મૃત્યુ લોકમાં પરમેશ્વર સ્વરૂપના દ્રઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનદ્વારાએ જીવન મુક્તિ સુખનો અનુભવ કરીને વિદેહ મુક્ત થવું હે શુદ્ધાત્મા ! આગળ કહેવા પ્રમાણે ચાર સાધન સંપન્ન થઈને પછી વૈરાગ્યને સંપાદન કરવો હે પવિત્રાત્મા ! વૈરાગ્ય રહિત મનુષ્યથી પરમાત્માને જાણવાને યોગ્ય થવાતું નથી માત્ર વૈરાગ્યવાન જિજ્ઞાસુ મનુષ્યને તે જાણવા યોગ્ય થાય છે માટે હે બેટા ! આત્માના સાક્ષાત્કાર માટે પ્રથમ તમે પણ વૈરાગ્યને સંપાદન કરો.

શિષ્ય વિનંતી કરીને કહે છે હે પ્રભો ! વૈરાગ્ય પામવાનો શું સાધક કે જેણે કરીને હું તેને સંપાદન કરું તે આપ કૃપા કરીને કહો.

ગુરૂ બોલ્યા. હે નિર્દોષાત્મા ! વૈરાગ્ય એટલે કે જ્યાં સુધી આ પંચ ભૂતનો દેવ છે ત્યાં સુધી પાંચ મહાભૂતનો ત્યાગ કરી શકાય નહીં પરંતુ હે બેટા ! વૈરાગ્ય એટલે સર્વમાંથી રાગ વગરની વૃત્તિ

કરવી અને જે સુખના સાધનરૂપ ગુણના સર્વ વિષયાદિકમાં દોષોને જોવા એટલે એની મેળે વૈરાગ્યનો ઉત્પત્તિ થશે અને હે આત્મા ! સંસારને દોષ દ્રષ્ટિએ જોવું તેજ વૈરાગ્યનું કારણ છે માટે હે આત્મા ! તમે પણ વૈરાગ્યને સંપાદાન કરો.

શિષ્ય વિનંતી કરીને બે હાથ જોડીને કહે છે હે પ્રભો ! આપ મને સંન્યાસ અને સંન્યાસીના ધર્મો અને તેનાં ફળનો યોગ કરનારી શ્રુતિઓના અર્થને સમજાવવા કૃપા કરો તો હે મહારાજ ! બહુ સારું કારણ કે આપ દાસ જનોનું હિત કરનારા છો.

ગુરુ બોલ્યા હે નિર્દોષાત્મા ! શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે વિવેકાદિક સાધન ચતુષ્થય યુક્ત મનુષ્યે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્તિ માટે સર્વે કર્મોની ત્યાગ કરીને સંન્યાસ લેવો પછી વેદાન્ત શાસ્ત્રનો શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન વડે સર્વદા એક વેદાન્ત શાસ્ત્રના અર્થનોજ માત્ર વિચાર કર્યાજ કરવો આવા સંન્યાસથી અને વેદાન્ત શાસ્ત્રના વિચારથી જેને અદ્વૈત આનંદ સ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે તે મનુષ્ય જન્મ મરણરૂપી સંસારના દુઃખમાંથી મુક્ત થઈને મોક્ષને પામે છે સાધન સંપતિપૂર્વક સર્વ કર્મોની ત્યાગ તે સંન્યાસ સર્વદા વેદાન્ત શાસ્ત્રનો વિચાર કરવો તે સંન્યાસીનો ધર્મ અને જન્મ મરણાદિક અનર્થનો નિવૃત્તિ થતાં બ્રહ્મ ભાવની પ્રાપ્તિ તે સંન્યાસનું ફળ કહેવાય છે.

હે પવિત્રાત્મા ! શ્રુતિમાં સંન્યાસીના બે પ્રકારો કહેલાં છે. એક કુમાનુસાર સંન્યાસ એટલે કે બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ અને વાનપ્રસ્થ આશ્રમો ભોગવ્યા પછી લેવાતો જે સંન્યાસ તે અને બીજો તીવ્ર સંન્યાસ એટલે કે જ્યારે વિષયો ઉપર ઉત્કટ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે લેવાનો સંન્યાસ તે હે શુદ્ધાત્મા ! હવે બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ

માટે સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસ લેવો તે વિવિધિયા સંન્યાસ કહેવાય છે અને આત્મા સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ પછી જીવન મુક્તિના સુખને માટે સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ કરવો તે વિકૃત સંન્યાસ કહે છે.

હે પવિત્રાત્મા ! હવે વૈદિક સંન્યાસીઓ જેવા કે બહારથી સંન્યાસી ચિન્હ ધારણ ન કરેલાં થતાં ગૃહ ત્યાગ ન કરેલાંઓનો ક્રમ યોગ કહું છું તે સાંભળ બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્ત જીવતા ચારે આશ્રમો ગૃહસ્થાશ્રમથી પેદા થયેલા છે યથા શાસ્ત્ર ક્રમ પૂર્વક સેવાયલા એ ચારે આશ્રમોનો સેવન કરનારાને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરાવે છે વેદ અને સ્મૃતિની વિધિદ્વારા એ સર્વ આશ્રમોમાં બ્રહ્મસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમી મનુષ્યો ત્રણે આશ્રમોનું પોષણ કરે છે એ ચારે આશ્રમવાળા મનુષ્યોએ હંમેશાં દશ લક્ષણવાળા ધર્મનું પ્રયત્ન પૂર્વક સેવન કરવું, ચોરી ન કરવી, શુદ્ધ રહેવું ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરવો, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું, આત્મજ્ઞાન મેળવવું, સત્ય બોલવું, ક્રોધ ન કરવો, ધૈર્ય રાખવી, બીજાની કંદેલી બુરાઈ સહન કરવી, મનનું દમન કરવું, સદા પરોપકાર કરવો આ પ્રકારે દશ લક્ષણ ધર્મના છે.

હે ખેટા ! જે મનુષ્ય ધર્મના દશ લક્ષણોને સારી રીતે જાણે છે અને જાણીને તે પછી તે પ્રમાણે વર્તે છે તે પરમાત્માની ગતિને પામે છે.

શિષ્ય પૂછે છે હે મહારાજ ! જેનાથી કામ ક્રોધાદિને વશ ન કરી શકાય તેણે શું ઉપાય કરવું, ઘણીવાર મનુષ્યોનો સ્વભાવજ એવો બંધાઈ ગયેલો હોય છે તે સહજ સહજમાં કામ ક્રોધાદિકને વશ થઈ જાય છે.

ગુરૂ કહે છે હે નિર્દોષાત્મા ! તમને ધન્ય છે તમે પ્રશ્નો બહુ

સારા કરો છો હે બેટા ! ઘણાઓથી કામ ક્રોધાદિકને વશ કરી શકાતાં નથી પરંતુ હે આત્મા ! જે મનુષ્ય પોતાના તે દોષોને સમજે છે તે ધીરે ધીરે સત્સંગથી અને શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રી સદ્ગુરૂના મુખથી વેદાંત શાસ્ત્રનો શ્રવણ કરવાથી ઘણે કાળે પણ કામ ક્રોધાદિકને વશ કરી શકે છે હે બેટા ! જેમ શરદ ઋતુ જળની મલીનતાને દૂર કરે છે તેમજ સત્સંગ અને વેદાંત શાસ્ત્રના વિચારોથી ધીરે ધીરે કામ ક્રોધાદિકને નાશ થાય છે.

દ્રષ્ટાંત:—

હે આત્મા ! જેમ કોઈ નહારો ઘોડો પણ વારંવાર કુદી નાખવાથી અને સારા ઘોડાઓની સોખતમાં રાખવાથી જેમ મુઘરે તે તેમજ હે બેટા ! ચીરકાળ સુધી સંતસમાગમ ચાલુ રહેતો મનુષ્યનું મન પણ તેના દુર્ગુણોને તણ દઈને સદ્ગુણો તરફ વળે છે.

માટે હે પવિત્રાત્મા ! સત્સંગનો મહિમા ઘણો મોટો છે જેમ પારસમણીના સંગથી લોહું હોય તે પણ સુવર્ણ થાય છે અને જેમ ગંગાના સંગથી મલીન જળ પણ પવિત્ર થઈ જાય છે અને શ્રી શંકર ભગવાનની જળાધારીમાં પુરાય છે તથા મહાત્માઓથી તેનું આચમન કરાય છે.

તેમજ હે બેટા ! સત્સંગથી કામ ક્રોધાદિકનો વિજયથી મોક્ષ મેળવી શકાય છે પરંતુ હે આત્મા ! દેહાભિમાની મનુષ્યથી કદી પણ સત્સંગ થઈ શકતો નથી માટે અભિમાનનો ત્યાગ કરવો અને જ્યારે વિષયોમાંથી ઉત્કટ વૈરાગ્ય થાય અને આત્મજ્ઞાનની ઇચ્છા થાય ત્યારે મનુષ્યને સન્યાસ લેવો એવું વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં સન્યાસ લેવાનું કહેલું છે.

હે બેટા ! હવે વૈરાગ્ય બોધ અને ઉપરતિ ભિન્ન છે હે બેટા ! વૈરાગ્યનું કારણ તેનું સ્વરૂપ તેનું ફલ આ ત્રણેનો હેતુ (કારણ) સ્વરૂપ

તેનું ફલ તે હું તમને કહું છું તે તમો શ્રવણ કરો.

હે બેટા ! વિષયોમાં દોષ દર્શન વિષયોને ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા અને વિષયો ઉપલોગમાં દીનતાથી રહિતપણું આ ત્રણ વૈરાગ્યના અસાધારણ કારણાદિક છે.

હે બેટા ! વિષયોમાં રહેલાં દોષો જો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાનું કારણ છે વિષયોનો ત્યાગ કરવાની શુદ્ધ ભાવવાળી ઇચ્છા એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે અને પછી વિષયો ઉપલોગમાં મનની દીનતાથી રહિતપણું એ વૈરાગ્યનું ફલ છે હવે હે પવિત્રાત્મા ! આત્મજ્ઞાનનાં કારણાદિ ત્રણ છે વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન એ આત્મજ્ઞાનનું કારણ છે.

હે બેટા ! આત્મા સત્ય છે અને તેનાથી ભિન્ન અન્ય સર્વે જડ અસત્ય છે એવું જડ ચેતનનું પૃથક્કરણ એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે અને પછી અહંકારથી માનીને શરીર પર્યાંતના સર્વે જડ પદાર્થની સાથે અંગને અવીકારી આત્માના એકપણાની બ્રાંતીનો ઉદય થવો એ આત્મજ્ઞાનનો ફળ છે.

હવે હે બેટા ! ઉપરતિનું કારણ તેનું સ્વરૂપ તથા તેનું ફળ કહું છું યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને સમાધી એ ઉપરતિનું એટલે અંતઃકરણની વિસ્મૃતિનાં સાધનો છે બુદ્ધિની વૃત્તીનો નિરોધ એટલે સંપ્રજ્ઞાન યોગ એ ઉપરતિનું સ્વરૂપ છે અને સ્થૂલ સૂક્ષ્મ વહેવારનો સારી રીતે બોધ એ ઉપરતિનું ફળ છે. અને હે આત્મા ! શાક્ષાત મોક્ષ આપનારો હોવાથી તત્ત્વ બોધ અંતર આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનું જ્ઞાન એ ત્રણમાં મુખ્ય છે. વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ આ બેઉ આત્મજ્ઞાનને ઉપકાર કરનારા છે તેથી ગૌણ

છે. આત્મજ્ઞાન વિના મોક્ષ લાભ થતો નથી.

હે બેટા ! વૈરાગ્ય બોધ અને ઉપરતિ એ તપનાં ફલ રૂપે છે કોઈ મનુષ્યનાં હૃદયમાં સાથે રહે છે અને કોઈ મનુષ્યનાં હૃદયમાં પાપ સંસ્કાર વડે કરીને ક્યારેક તેમાંનું કોઈ એક પ્રતીબંધ પામે છે. પણ જો વૈરાગ્ય જ્ઞાન અને ઉપરતિ એ ત્રણ જો કોઈ મનુષ્યનાં હૃદયમાં અત્યંત પરિપાકને પામ્યા હોય તો તે મનુષ્યનાં શુભ વિચારરૂપને શુભ કર્મરૂપ મોટા તપનું ફલ છે કોઈ જ્ઞાસુમાં વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ હોય પણ જો તેનામાં આત્મજ્ઞાન પ્રતીબંધ પામેલ હોય તો તેનું શું ફલ થાય છે તે હું કહું છું.

હે બેટા ! જે મનુષ્યમાં વૈરાગ્ય અને મનની શાંતી એ બેઉ પરિપૂર્ણ હોય પણ જો આત્મજ્ઞાન પ્રતીબંધ પામેલું હોય તો તે મનુષ્યને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કિંતુ વૈરાગ્ય અને ઉપરતિરૂપ તપનાં સામર્થ્યથી તેને સ્વર્ગાદિક પવિત્રલોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને હે બેટા ! જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય પણ જેનાં હૃદયમાં વૈરાગ્ય અને શાંતિ જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં ન હોય તો તેનું શું ફલ થાય છે તે જણાવું છું.

હે બેટા ! તે મનુષ્યને વિદેહ મુક્તિ અવશ્ય મળે છે એમાં સંશય નથી પરંતુ તેમનાં આ લોકનાં દુઃખના અનુભવની નિર્વૃત્તિ થતી નથી અર્થાત તેમને જીવનમુક્તિનાં આનંદનો લાભ મળતો નથી.

હે બેટા ! વૈરાગ્ય જ્ઞાન અને ઉપરતિની સીમા કહું છું બ્રહ્મલોક સુધી તણખલાનાં જેવા તુચ્છ જણાય તે વૈરાગ્યની સીમા કહેવાય છે અને અજ્ઞાનીઓને સ્થૂલ દેહમાં રહેલી આત્મા ભાવનાની પેઠે પોતાનાં સ્વરૂપમાં બ્રહ્મપણાની ભાવનાનું દ્રઢપણું થાય ત્યારે આત્મજ્ઞાન પરિપૂર્ણ થાય છે તથા સુષુપ્તિમાં જેવી જગતની વિસ્મૃતિ છે તેવી ભ્રમ-

તમાં જગતની વિસ્મૃત્તિ થાય તે ઉપરતિની સીમા ગણાય છે.

હે પવિત્રાત્મા ! એ ત્રણેની અવિદ્યામાં જેટલી જેટલી ન્યૂનતા હોય તેટલું તેટલું ત્રણેનું ન્યૂનપણું સમજવું માટે હે નિર્દોષાત્મા ! શ્રી સદ્ગુરૂનાં મુખે સાંભળેલા પ્રદાનનાં સ્વરૂપનું જે જ્ઞાન તેને પવિત્ર તથા એકાંત સ્થળમાં બેસીને હૃદયમાં ધ્યાન કરવું અને પોતાની બુદ્ધિનું શબ્દાદિક સર્વે વિષયોથી રક્ષણ કરનાર મુમુક્ષુ તે પ્રદાને પરોક્ષ રીતેથી અપરોક્ષ રીતે જાણીને પોતાના ચિત્તને રોકીને પ્રદ્વા-કારવૃત્તીઓનો પ્રવાહ ચલાવે અને ઘણા શબ્દોને બોલે નહીં અને ઘણા ધ્યેયનું ધ્યાન પણ કરે નહીં કેમ કે બહુ શબ્દ બોલવાથી મનને કલેશ થાય છે અને ઘણા ધ્યેયનું ધ્યાન કરવાથી દ્રૌપદીજી-વાળી વલે થાય છે.

દ્રષ્ટાંતઃ—

જ્યારે દ્રૌપદીજીનાં ભરી સભામાં હુશાશને ચીર ખેંચ્યા ત્યારે દ્રૌપદીજી પરમાત્માને પોતાનાં રક્ષણ માટે સ્મરણ કરી બોલાવ્યા.

હે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ! પધારો ત્યારે પરમાત્મા મથુરામાં જઈને શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એટલામાં તો દ્રૌપદીજી મુંઝાઈને કહે છે હે રણછોડરાય ! પધારો એટલે પરમાત્મા દ્વારકામાં જઈને શ્રી રણછોડરાયનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એટલામાં દ્રૌપદીજી મુંઝાઈને કહે છે હે શ્રી રામચંદ્રજી ! પધારો ત્યારે પરમાત્મા અયોધ્યામાં જઈને શ્રી રામચંદ્રજીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એટલામાં દ્રૌપદીજી મુંઝાઈને કહે છે કે હે અંતર્યામી ! પધારો ત્યારે પરમાત્મા અંતરમાંથી તુરત પ્રગટ થયા છે. તેમજ હે નિર્દોષાત્મા ! પરમાત્માનાં અનેક નામો ભજવાથી દ્રૌપદીજી વાળી વલે થાય છે. અને જો એકાગ્ર વૃત્તિથી અનન્ય ભાવ રાખીને પરમાત્માનું ચિંતન કરાય તો આત્માનું

સાક્ષાત્કાર થાય છે અને હે બેટા ! ઘણા શબ્દોનું ઉચ્ચાર કરવાથી વાણીને શ્રમ લાગે છે.

હે બેટા ! હવે અન્નમય આદિ પાંચ કોષનાં નામો અને તે કોષો વડે આચ્છાદિત પામેલો જીવ સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે. અન્નમય પ્રાણમય મનોમય વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય એ નામનાં તે પાંચ કોષો છે. તે પાંચ કોષો વડે ઢંકાયેલો પોતાનો આત્મા પોતાનાં સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ વડે ઉંચી નીચી ચોનિને પ્રાપ્તરૂપે અથવા જન્મ મરણની પરંપરા રૂપે સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે. જેમ કરોળીઓ પોતાનાં મુખમાંથી તાંતણું કાઢીને તેમાં પોતે બંધન પામી દુઃખનો અનુભવ કરે છે. તેમજ જીવપણુ અન્નમય આદિ પાંચ કોષોથી ઢંકાયેલો એટલે તેમાં આત્મપણુની જ્ઞાતિ કરીને પોતાના અખંડાનંદ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરીને સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે.

હે આત્મા ! જે પિતાએ તથા માતાએ ખાધેલાં અન્નનાં પરિણામ રૂપ શુક્રથી ઉત્પન્ન થયેલો છે અને જે કોઈપણ પ્રકારના અન્ન વડે વધે છે તે સ્થૂલ દેહ અન્નમય કોષ છે તે અન્નમય કોષ આત્મા નથી આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપનાજો અને નિત્ય છે અને સ્થૂલ શરીર જડ સ્વભાવવાળું અને અનિત્ય છે માટે તે આત્મા નથી જે વાયુ સ્થૂલ શરીરમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલો છે અને જે વ્યાનરૂપથી બંધ આપતો જ્ઞાનેન્દ્રિયોની કર્મેન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. તે પ્રાણમય કોષ છે. આ પ્રાણમય કોષ જ્ઞાન સ્વભાવથી રહિત હોવાથી આત્મા નથી. આ કોષમાં પ્રાણ મુખ્ય હોવાથી આ કોષનું નામ પ્રાણમય કોષ છે જે મનોમય કોષ સ્થૂલ શરીરમાં અહંતા અને પોતાનાં માનેલા ઘર આદિમાં મમતા કરે છે તે કામ કોષથી જ્ઞાતિ પામે છે તે મનોમય કોષ આત્મા નથી મન અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને

મનોમય કોષ થાય છે. એમાં મન પ્રધાન હોવાથી તેને મનોમય કોષ કહેવાય છે અને કામ ક્રોધાદિ વિકાર પામનારો હોવાથી સ્થિર રૂપે રહેનારો નથી અને બુદ્ધિ અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને વિજ્ઞાનમય કોષ થાય છે આ કોષમાં વિજ્ઞાન એટલે બુદ્ધિ પ્રધાનપણું હોવાથી આ કોષને વિજ્ઞાનમય કોષ કહ્યો છે. બુદ્ધિ નિર્મળ હોવાથી તેમાં ચેતનનું સંક્રમણ થાય છે તેથી તેને ચેતનનાં આભાસવાળી કહી છે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પોતાનાં કારણ અજ્ઞાનનાં અંશ મલીન થાય છે અને મનુષ્યને જાગૃતમાં કર્મો ફલ દેવાને તત્પર થાય ત્યારે તે આખા શરીરમાં વ્યાપીને રહે છે અને વિજ્ઞાનમય શબ્દ વડે કહેવાતો બુદ્ધિ અને મન આ મન અને બુદ્ધિ એ બંને અંતઃકરણ રૂપ છતાં તે બંનેને પૃથક શા માટે કહ્યા છે તે હે બેટા! હું તમને જણાવું છું અંતઃકરણ કર્તાપણા વડે અને કારણપણા વડે વિકાર પામે છે તેથી તે બંનેને ક્રમથી બુદ્ધિરૂપ અને મનરૂપ કહેવાય છે અને તે બંને એકબીજાનાં અપેક્ષાએ અંતર અને બહાર રહે છે તે બુદ્ધિ અને મન એ બંને દશ બાહ્યેન્દ્રિયો અપેક્ષા એ અંતરેન્દ્રિયો હોવાથી અંતઃકરણ કહેવાય છે બુદ્ધિ કર્તાપણારૂપે અંતઃકરણપણારૂપે સાધનપણારૂપે પરિણામ પામે છે અને બુદ્ધિની અપેક્ષાએ મન બહાર છે અને મનની અપેક્ષાએ બુદ્ધિ અંતર છે તેથી વિજ્ઞાનમય કોષને અને મનોમય કોષને પૃથક માનેલા છે. પુણ્ય કર્મનાં ફલનો ભોગ કરવાનાં સમયમાં અંતઃકરણની કંઈ વૃત્તિ અંતઃમુખ આત્માભિમુખ થઈને આત્માનાં આનંદનાં પ્રતીબિંબને ગ્રહણ કરનારી થાય છે અંતઃકરણની વૃત્તિ પુણ્ય કર્મનાં ફલનો ભોગ પુરો થયે નિદ્રારૂપે લય પામે છે આત્માનંદનો અનુભવ કરનારી તે વૃત્તિને આનંદમય કોષ કહેવાય છે હે પવિત્રાત્મા ! ઉપર જણાવેલો આનંદમય કોષ આત્મા નથી એમ કારણ સહીત જણાવે છે કારણ કે આનંદમય

કોષ નિત્ય રહેનારો નથી પણ ક્યારેક પ્રતીત થનારો છે અને આત્મા તો નિત્ય રહેનારો છે માટે આનંદમય કોષ આત્માથી લિન્ન અને કલ્પિત છે હે શુદ્ધાત્મા ! તમને જો શંકા થાય કે જો પાંચ કોષો-માંથી કોઈને પણ આત્મા ન માનીએ તો પછી બીજો કોઈ આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી તો તેનું સમાધાન સાંભળ. આનંદમય આદિ બધા કોષોનો અનુભવ થાય છે. અને તેનાથી લિન્ન આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી તો પણ હે બેટા ! ક્રિયા શક્તિવાળો પ્રાણમય કોષ કાર્યરૂપે છે ઇચ્છા શક્તિવાળો મનોમય કોષ કારણરૂપ છે જ્ઞાનશક્તિવાળો વિજ્ઞાનમય કોષ કર્તૃવ્યરૂપ છે અને કારણ શરીરરૂપ આનંદમય કોષ લોકતારૂપ છે હવે આત્મા તે કોષોની સાથે એકપણાની બ્રાંતીથી તે તે રૂપે થઈ ગયા જેવો જણાય છે પચીકૃત પાંચજોતોમાંથી ઉપજેલું સ્થૂલ શરીર અન્નમય નામનો કોષ કહેવાય છે અને સૂક્ષ્મ શરીરમાની વાણી આદિ પાંચ કર્મે-ઈન્દ્રિયો સહિત રજ્જેગુણમાંથી ઉપજેલાં પાંચ પ્રાણો મળીને પ્રાણમય કોષ થાય છે અર્થાત પ્રાણાદિ પાંચ પ્રાણો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો મળીને પ્રાણમય કોષ થાય છે.

સંશય સ્વભાવવાળું મન અને સત્વગુણમાંથી ઉપજેલી શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો સાથે મળીને મનોમય કોષ થાય છે નિશ્ચય સ્વભાવવાળી શુદ્ધિ અને સત્વગુણમાંથી ઉપજેલી શ્રોત્રાદી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને વિજ્ઞાનમય કોષ થાય છે કારણ શરીરરૂપ અવિદ્યાનાં અંશમાં જે મલીન સત્વગુણ છે તે પ્રિય મોહ અને પ્રમોહરૂપ વૃત્તિઓ સહીત આનંદમય કોષ થાય છે. હે આત્મા ! અંતરાત્મા તે તે અન્નમયાદિ કોષોની સાથે એકપણાની બ્રાંતીથી તે તે રૂપે થયેલો જણાય છે. એટલે સ્થૂલ શરીર હું છું. પ્રાણ હું છું, મન હું છું. અને અજ્ઞાનનો

અંશકારણ શરીર હું છું, એમ આત્મા માનવા લાગે છે કોષોનાં અસતપણા વડે જડપણા વડે હુઃખરૂપપણા વડે અને દ્વૈતયુક્તપણા વડે આત્માનું સદરૂપ ચેતનરૂપ સુખરૂપ અને અદ્વૈતરૂપ ઢંકાયલા જેવું થાય છે અને હે બેટા ! એ કોષરૂપ ઢાંકણાનો જ્યારે આત્માનાં સાક્ષાત્કાર વડે ખાધ કરાય છે ત્યારે આત્માનું સદરૂપપણું ઇત્યાદિક સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે પ્રિય વસ્તુનું દર્શન થવાથી મનુષ્યને જે સુખ થાય છે તે મોહ કહેવાય છે. અને પ્રિય વસ્તુનો ઉપભોગ થવાથી જે સુખ થાય છે તે પ્રમોહ કહેવાય છે તે પાંચ કોષોથી અંતરાત્મા ભિન્ન છે એવો વિવેક કરવાથી અંતરાત્મા પોતાનાં પરબ્રહ્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે અન્વય અને વ્યતિરેક વડે અન્નમયાદિ પાંચ કોષોને પ્રત્યાગાત્માથી પૃથક કરવાથી અર્થાત તે પ્રત્યાગાત્માને તે કોષોથી અન્વય વ્યતિરેક વડે તથા શાસ્ત્રનાં પ્રમાણ અને યુક્તિ વડે પૃથક જાણવાથી કોષોની સાથેનાં આત્માનાં એકપણાની બ્રાંતિ દૂર થતાં મુમુક્ષુ મનુષ્ય પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત તે પરબ્રહ્મરૂપ થાય છે. સ્વભાવસ્થામાં સ્થૂલ દેહનું (અન્નમય કોષનું) ભાન નહીં છતાં આત્માનું જે ભાન રહે છે તે અન્વય કહેવાય છે. અને તે વેળાએ આત્માનું ભાન હોવા છતાં પણ સ્થૂલ દેહનું અન્નમય કોષનું ભાન નથી હોતું તે વ્યતિરેક કહેવાય છે હે બેટા ! મનુષ્યને સ્વભાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે વેળા તેને પોતાનાં સ્થૂલ શરીરનું ભાન હોતું નથી પણ હું છું એવું પોતાનાં આત્માનું ભાન હોય છે તે અન્વય અથવા આત્માની અનુવૃત્તિ કહેવાય છે અને હું છું એવું આત્માનું ભાન છતાં પણ જે સ્થૂલ શરીરનું અભાન થાય છે તે વ્યતિરેક એટલે સ્થૂલ શરીરની વ્યાવૃત્તિ કહેવાય છે. હે બેટા ! હવે સૂક્ષ્મ શરીર વા ક્ષિંગ શરીર આત્મા નથી એવું જ્ઞાન કરાવનાર અન્વય વ્યતિરેક જણાવે છે. હે આત્મા ! અંતઃકરણની સુષુપ્તિ નામની ત્રીજી અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ

શરીરનું ભાન નહીં છતાં જે આત્માનું ભાન હોય છે તે અન્વય અથવા આત્માની અનુવૃત્તિ કહેવાય છે અને હું છું આમ આત્માનું ભાન છતાં જે સૂક્ષ્મ શરીરનાં ભાનનો અભાવ હોય છે. તે વ્યતિરેક એટલે સૂક્ષ્મ શરીરની વ્યાવૃત્તિ કહેવાય છે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આત્માનો એટલે હું પશુનાં અવ્યક્ત ભાવનો સદ્ભાવ હોય છે તેથીજ જગ્યા પછી આજ હું સુખેથી સુતો હોતો અને મને કાંઈ ભાન ન હતું એમ જગનાર મનુષ્ય પ્રસંગવશાત્ અન્ય મનુષ્યને કહે છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ શરીરનું ભાન હોતું નથી એ શાસ્ત્રી અને મનુષ્યોના અનુભવથી સિદ્ધ છે પ્રાણામય મનોમય અને વિજ્ઞાનમય કોષનું નિરૂપણ નહીં કરતાં તેને બદલે સૂક્ષ્મ શરીરનું નિરૂપણ કરવાનું કારણ કહે છે. સૂક્ષ્મ શરીરનું આત્માથી પૃથકપણુ વડે નિરૂપણ કરવાથી પ્રાણમય મનોમય અને વિજ્ઞાનમય એ નામનાં ત્રણ કોષો આત્માથી પૃથક કરાયલાં છે કારણ કે તે કોષો એક સૂક્ષ્મ શરીરમાં માત્ર સત્વગુણ અને રજોગુણની અવસ્થાનાં લેહથી રચાયા છે. પ્રાણમય કોષમાં રજોગુણ વિશેષ છે મનોમય કોષમાં સત્વગુણ અને રજોગુણ લગભગ સમ પ્રમાણમાં છે અને વિજ્ઞાનમય કોષમાં સત્વગુણ પ્રધાન અને રજોગુણ ગૌણ છે આવી રીતે ગુણની અવસ્થાનાં લેહથી સૂક્ષ્મ શરીરમાં ત્રણ કોષોનું કથન કરેલું છે હવે હે બેટા ! આત્માથી કારણ શરીરને પૃથક કરવાનું સાધન જણાવે છે સમાધિ નામની અંતઃકરણની અવસ્થામાં સુષુપ્તિ અવસ્થામાં રહેલા કારણ શરીરનું ભાન નહીં છતાં તે વેળા જ આત્માનું ભાન હોય છે તે આત્માનાં અન્વય એટલે અનુવૃત્તિ કહેવાય છે. અને તે વેળા આત્માનું ભાન છતાં પણ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં રહેલા કારણ શરીરનું ભાન હોતું નથી આ આત્માથી કારણ શરીરનો વ્યતિરેક એટલે કારણ શરીરની વ્યાવૃત્તિ કહેવાય છે જે આત્મસ્વરૂપમાં અંતઃકરણની એકાગ્રતા તે સમાધિ

સ્થિતિ કહેવાય છે એ સમાધિ દશામાં કારણ શરીરનું ભાન હોતું નથી માત્ર આત્માનું જ ભાન હોય છે તે આત્માનો અન્વય કહેવાય છે તે વેળા આત્માનું ભાન છતાં પણ કારણ શરીરનું ભાન હોતું નથી તે કારણ શરીરનો વ્યતિરેક કહેવાય છે.

અન્નમયાદિ કોષો પરસ્પર ભિન્ન હોવા છતાં આત્મા એ પાંચ કોષોમાં રહેનારો હોવાથી વ્યાવૃત્તિ એટલે અભાવવાળો થતો નથી.

હે શુદ્ધાત્મા ! જેમ માળાના મણકામાં દોરો પરોવાઈને રહે છે તેમજ પાંચે કોષોમાં એ આત્મા વ્યાપીને રહે છે. હે નિર્દોષાત્મા ! એવી રીતે ત્રણ શરીરથી પૃથક બાણેલો આત્મા સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ હોય છે તેમજ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ હોવાથી આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપ થાય છે. એમ વેદાંતશાસ્ત્રે જણાવ્યું છે જીવાત્માની અને પરમાત્માની યુક્તિ વડે સિદ્ધ કરેલી એકતા વેદાંતનાં મહાવાક્યો વડે સિદ્ધ થાય છે એવી પરમાત્માનું અને જીવાત્માનું એકપણું વેદાંતશાસ્ત્રો એ યુક્તિ વડે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું હોય છે એટલે ! તે એકપણું તત્ત્વમસિ આ જગતનું વિવર્ત ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ છે તે તું છે તત્ત્વમસિ માનાં ત્વં* તું, એ પદનો અર્થ જીવાત્મા થાય છે, અને તત એ પદનો અર્થ પરમાત્મા થાય છે.

હે પવિત્રાત્મા ! જીવ ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણ અને પ્રાણો એ સર્વનો નીચતા થઈને તેને પ્રેરણા કરે છે સુક્ષ્મ શરીરની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય તે ચૈતન્યમાં કલ્પાયેલું સુક્ષ્મ શરીર અને તે સુક્ષ્મ શરીરમાં આવેલા ચૈતનનાં સ્વભાવો આ ત્રણ મળીને જીવ કહેવાય છે પ્રજ્ઞાન

તત્ પદવાચ્ય બ્રહ્મ અને ત્વં પદાર્થ જીવાત્મા અને અસિક્કિઆ ભાશ્ર ત્યાગ લક્ષણા વડે બંનેનું અભેદપણું જણાવે છે.

બ્રહ્મ છું. તેનો અર્થ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને બાંહે છે તે સાક્ષી ચૈતન્ય પ્રજ્ઞાન છે એમ વેદાંતશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. તથા દેવો મનુષ્યો અને સર્વ પ્રાણીઓ આદિમાં જે એક ચૈતન્ય રહ્યું છે તે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે. ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ શબ્દનો અર્થ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરનો સાક્ષી આત્મા એવો થાય છે. બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ દેશકાલ અને વસ્તુનાં પરિચ્છેદથી રહિત સચ્ચિદાનંદ સ્વભાવવાળું બ્રહ્મ એવો થાય છે અને આસ્મિનો અર્થ છું એવો અર્થ થાય છે. આ આખા મહાવાક્યનો અર્થ સાક્ષીરૂપ હું સચ્ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્મ છું એવો થાય છે. ‘અયં આત્મા બ્રહ્મ,’ આ મહાવાક્ય છે તેનો અર્થ અયં આત્માનું સ્વયં-પ્રકાશપણું અને બ્રહ્મ શબ્દ સર્વ પદાર્થોનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય કહેવાય છે, તે આખા મહાવાક્યનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે. સ્વયં-પ્રકાશ અને અપરોક્ષ આ આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે તત્ત્વ મસિ આ મહાવાક્ય છે. તત શબ્દનો અર્થ નામરૂપથી રહિત બ્રહ્મ એવો થાય છે અને જીવનું જે સાક્ષી સ્વરૂપ તે મહાવાક્યમાં રહેલો ત્વં એ શબ્દ વડે કહેવાય છે. અસિ એ શબ્દનાં અર્થનો યોગ થાય છે. તે આખા મહાવાક્યનો અર્થ આ જગતની પૂર્વે જે સચ્ચિદાનંદ રૂપ બ્રહ્મ હતું તેજ બ્રહ્મ તું છે એવો અર્થ થાય છે. ઉપરનાં ઉપનિષદોમાંનાં ચારે મહાવાક્યો જીવનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે. એમનાં વેદાંત શાસ્ત્ર જણાવે છે.

હે બેટા ! અહીં આત્મા અને પરમાત્મા એ શબ્દ બ્રહ્મનાં વાચક છે એમ સમજવું. હે આત્મા ! અઘટીત ઘટના કરનારી માયા છે તે જ્ઞાની પુરૂષ માયાનાં બળથી આશ્ચર્ય પામતો નથી. જેવી રીતે પાણીમાં પ્રવાહીપણું અગ્નિમાં ઉષ્ણપણું અને પથ્થરમાં કઠીનપણું પોતાથીજ સિદ્ધ છે. તેવીજ રીતે પરમાત્માની

માયામાં સર્વે ક્રિયા પોતાથીજ સિદ્ધ થાય છે. માટે હે પવિત્રાત્મા ! પોતાનાં શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ જે બ્રહ્મ તે બ્રહ્મ તું છે. આ પરોક્ષ બ્રહ્મ વિજ્ઞાન બુદ્ધિપૂર્વક કરેલા સમગ્ર પાપને બાળી નાખે નાખે છે પણ અજ્ઞાનને બાળતું નથી છતાં પણ પાપ સંસ્કારોના મુગડપ અજ્ઞાન તથા કર્તાપણાનું અભિમાન અવશેષ રહે છે તે મનુષ્ય કૃતાર્થ થતો નથી. માટે અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવો. માટે હે બેટા ! વેદાંત શાસ્ત્રનો શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન કરવો તે આવી રીતે કે વેદાંતનાં મહાવાક્યો વડે તે અર્થ જીવ બ્રહ્મનાં એકપણાડપ અર્થનું વારંવાર ચિતવન કરવું તે વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કહેવાય છે અને અદ્વૈતની બધક તથા અદ્વૈતની સાધક યુક્તિઓ વડે વેદાંતમાં કહેલું એક અદ્વૈત બ્રહ્મ છે. આવું ચિંતવન કરીને નિશ્ચય કરવો તે વેદાંત શાસ્ત્રનું મનન કહેવાય છે. વેદાંત શાસ્ત્રનાં શ્રવણ વડે અને વેદાંત શાસ્ત્રના મનન વડે નકડી થયેલા વિષયરૂપ આત્મામાં સ્થિર કરેલા અંતઃકરણમાં જે તેલની ધારાની પેઠે એકાગ્રતા આજ આત્માનું નિદિધ્યાસન કહેવાય છે.

હે આત્મા ! વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણ અને મનન વડે નિશ્ચય કરેલા આત્મ સ્વરૂપમાં પછી કોઈપણ પ્રકારનો સંશય રહેતો નથી એવા સંશયરહિત જણાયેલાં આત્મામાં અંતઃકરણની વૃત્તિનાં પ્રવાહ ચલાવવો તેને વેદાંત શાસ્ત્રમાં નિદિધ્યાસન કહે છે અને યોગશાસ્ત્રમાં તેને સમાધિ કહે છે. જ્યારે અંતઃકરણની ધ્યેયાકાર થયેલી વૃત્તિનો ક્રમ પૂર્વક પરિત્યાગ કરીને વાયુ વિનાના સ્થાનમાં રહેલા દીવાની પેઠે માત્ર ધ્યેયરૂપજ થઈને રહે છે ત્યારે તે હે બેટા અંતઃકરણની તે સ્થિતિને સમાધિ કહેવામાં આવે છે નિદિધ્યાસનમાં (આત્મ ધ્યાનમાં) ધ્યાતા ધ્યાન અને ધ્યેય એવી ત્રિપુટી પ્રતીત થાય છે

નિદ્ધિયાસનનો પરિપાક થાતાં ધ્યાતાનો અને ધ્યાનનો કુમથી લય થઇને એક દ્યેયનેજ વિષય કરનાર અંતઃકરણની વૃત્તિ રહે છે. અંતઃકરણની એવી સ્થિતિને સમાધિ કહેવામાં આવે છે.

હે બેટા ! આ સમાધિનું ફળ અનાદિકાળથી ચાહ્યો આવતો સંસારમાં સંપાદન કરેલાં કરોડો શુભાશુભ કર્મોનાં સંસ્કારો આ સમાધિ વડે વિદ્વીન થઇ જાય છે અને આત્મ સાક્ષાત્કારનાં સાધનરૂપે શુદ્ધ ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે અને આત્માનાં સાક્ષાત્કાર વડે કર્મોનો ક્ષય થાય છે જેમ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુન પ્રત્યે કહેલું છે.

શ્લોક:—

જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વં કર્માણિ ભસ્મભાત્કુરતે તથા

અર્થ:—

હે બેટા ! શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે હે અર્જુન ! જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ જેમ સર્વ કર્મોને બાળીને ભસ્મ કરે છે તેમજ આત્મજ્ઞાન થયા પછી બ્રહ્મજ્ઞાન વડે કરવામાં આવતા કર્મ જેને ક્રિયમાણ અથવા આગામી કર્મ કહેવામાં આવે છે તે ક્રિયમાણ શુભાશુભ કર્મો આત્માના અકર્તાપણાના અને અભોકતાપણાના જ્ઞાનથી બ્રહ્મને અને આત્માને સ્પર્શ કરી શકતા નથી એટલે કે તેવા કર્મોનો તેમને અસ્પર્શ થાય છે તેઓ પોતાને ફક્ત આપવા તમર થયેલા પ્રારબ્ધ કર્મોનો ભોગ વડે ક્ષય કરે છે અને વર્તમાન જનમમાં ફક્ત આપવાને અસમર્થ એવા જે તેમનાં સંચિત કર્મો તેમના બ્રહ્મજ્ઞાનથી નાશ થાય છે હે નિર્દોષાત્મા ! ઇન્દ્રિયોદ્ધારાબહારનાં શબ્દઆદિ વિષયોનું અંતઃકરણને જ્ઞાન થાય છે તે જાત્રત અવસ્થા કહેવામાં આવે છે હિતા નામની નાડીને વાસનામય પદાર્થોનો જ્ઞાન થાય છે તે અવસ્થાને અંતઃકરણની

સ્વપ્નાવસ્થા કહેવામાં આવે છે બહારના સ્થૂલ પદાર્થોનું કે શરીરની અંતરના વાસનામય પદાર્થોનું અંતઃકરણને જ્ઞાન થતું નથી પણ અંતઃકરણ અજ્ઞાનમાં હીન થઈ ગયેલું હોય છે તે સુષુપ્તિ અવસ્થા કહેવામાં આવે છે આ અવસ્થામાં જીવાત્માને જ્ઞાનનો અને સુખનો અનુભવ થાય છે તેથીજ સુષુપ્તિમાંથી જાગેલો મનુષ્ય મને કાંઈ લાન ન હતું હું સુખેથી સુતો હતો આવો પોતાનો અનુભવ અન્ય મનુષ્યને જણાવે છે તે પોતાની સ્મૃતિનાં જ્ઞાન વડે કહે છે અને ચોથી તુર્યા એટલે સમાધિ હે નિર્દોષાત્મા ! સ્થિર જણાવેલી રીતે આત્મા સત ચિત આનંદ અને જ્ઞાનરૂપ છે. તે યુક્તિ વડે સિદ્ધ થાય છે ‘સત્યજ્ઞાન મનંતં બ્રહ્મ’ અને ‘વિજ્ઞાનમાનંદ બ્રહ્મ’ એ શ્રુતિમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પણ સત ચિત આનંદ સ્વરૂપ કહેલ છે તેથી આત્માનો અને બ્રહ્મનો અભેદ સિદ્ધ થાય છે તત્ત્વમસિ મહાવાક્યમાંના ત્વં પદનો અર્થ આત્મા સર્વવ્યાપ્તાનંદ સ્વરૂપ છે તત પદનો અર્થ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પણ સર્વવ્યાપ્તાનંદ સ્વરૂપ છે. આવી રીતે શ્રુતિઓમાં આત્માનું અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું અખંડ એક રસપણું જણાવેલું હોવાથી યુક્તિ વડે સિદ્ધ થનારી વાત વેદાંત શાસ્ત્રના વચનો વડે સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય વિનંતિ કરીને કહે છે હે પ્રભો ! આત્મા સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છે તો પછી વિષયોથી ઉપજતો ક્ષણિક અને પરાધિન સુખમાં ઇચ્છા કેમ થાય છે કારણ કે તે સંલવી શકે નહિ. હે મહારાજ ! અખંડ સુખનો અનુભવ થયા પછી અદ્ય સુખનાં સાધનોમાં કેને ઇચ્છા થાય ! કોઈને નજ થાય એમ હોવાથી આત્માને પરમાનંદપણું સંલવી શકતું નથી.

ગુરૂ કહે છે હે શુદ્ધાત્મા ! આત્માને પરમાનંદ રૂપપણાનો અનુ-

ભવ થાય છે એમ કહેવામાં દોષ આવે છે અને આત્માને પરમાનંદ રૂપપણનો અનુભવ થતો નથી એમ કહેવામાં પણ દોષ આવે છે તેથી હે બેટા ! આ પ્રમાણે નિર્ણય થાય છે કે વ્યવહાર કાલે આત્માનું પરમાનંદ રૂપપણું સામાન્ય રીતે અનુભવમાં આવે છે પણ તે વિશેષ રૂપે અનુભવમાં આવતું નથી આમ માનવાથી આત્મામાં પ્રેમ અને વિષયોની ઇચ્છા એ બંને સંભવી શકે છે એકજ પદાર્થનું એકજ સમયમાં ભાન એને એકજ સમયમાં અભાન પ્રતિબંધના સહભાવથી સંભવી શકે છે હે બેટા ! દ્રષ્ટાંત જેમ પાઠશાળામાં ગીતાણનો પાઠ કરનારા ઘણા બ્રહ્મચારીઓ સાથે ઉતાવળા સ્વરથી પાઠ કરતા હોય તેમાં તે બ્રહ્મચારીમાંનો એક બ્રહ્મચારીનો પિતા કે જે પાઠશાળાની બહાર હોય તેમને જેમ પોતાના પુત્રના પૃથક ઉચ્ચારનું સ્પષ્ટ ભાન થતું નથી પણ સામાન્ય ભાન થાય છે તેમજ હે બેટા ! અહીં પણ સંભવી શકે છે અને જણાય છે એવા વહેવારને યોગ્ય કોઈ વસ્તુમાં તે નથી અને પ્રતીતિ થતી નથી એવો જે વિરોધ વહેવાર ઉત્પન્ન થવો તે પ્રતિબંધ કહેવાય છે જ્યાં પોતાના પુત્રની ધ્વની પિતાને પૃથક પ્રતીતિ થતી નથી ત્યાં તેમ થવામાં ઘણાં બ્રહ્મચારીઓનાં એક સામટા ઉચ્ચારની ધ્વનિ કારણ છે અને અહીં આત્માનાં પરમાનંદ રૂપપણનું સ્પષ્ટ ભાન ન થવામાં વિપરીત જ્ઞાનનું મુખ્ય કારણ અનાદિ અવિદ્યા છે અર્થાત અનાદિ અવિદ્યાને લઈને આત્માનાં પરમાનંદ રૂપપણનો મનુષ્યને સ્પષ્ટ અનુભવ થઈ શકતો નથી સત્વગુણ રજો-ગુણ અને તમોગુણની સમભાવવાળી અવસ્થા કે જે ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબવાળી હોય છે તે મુળ પ્રકૃતિ છે તે બે પ્રકારની હોય છે માયા અને અવિદ્યા માયા શુદ્ધ સત્વગુણવાળી હોય છે અને અવિદ્યા મલીન સત્વગુણવાળી હોય છે એટલે રજોગુણ અને તમોગુણથી દબાયેલા સત્વગુણવાળી હોય છે માયામાં પ્રતિબિંબ

થયેલું ચૈતન ઇન્દ્ર કહેવાય છે અને તે માયાને વશ રાખીને વર્તે છે તે સર્વજ્ઞ અને સર્વ શક્તિમાન ઇત્યાદિ શુભ ગુણ યુક્ત હોય છે અને અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબિત થયેલું ચૈતન જીવ કહેવાય છે અને તે અવિદ્યાને વશ વર્તનારા હોય છે મલીન સત્વગુણના મલીનપણાની ન્યુનાધિકતાને લીધે અવિદ્યા ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપવાળી થાય છે તેથી જીવોનાં દેવ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ, જલચર, થલચર, ભૂચર ઇત્યાદિ ક અનેક ભેદો થાય છે મલીન સત્વગુણ અથવા અવિદ્યાનો અંશ એજ જીવનું કારણ શરીર કહેવાય છે જીવોનાં સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ શરીરના હેતુરૂપે હોવાથી તે અવિદ્યાના અંશને કારણ શરીર એવું નામ આપ્યું છે એ ત્રણમાનાં કારણ સૂક્ષ્મ એ બે શરીરો જ્ઞાન વડે બાધ પામનાર હોવાથી અને સ્થૂલ શરીર પ્રારબ્ધ કર્મની સમાપ્તિએ નાશ પામનાર હોવાથી એ ત્રણેને શરીર કહેવામાં આવે છે કારણમાં અભિમાન રાખનારો જીવ પ્રજ્ઞાન કહેવાય છે માટે હે નિર્દોષાત્મા ! વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન નિત્ય કરવું વેદાંત શાસ્ત્રમાં જીવ બ્રહ્માના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરાવનારા વાક્યોને શ્રદ્ધા પ્રીતિથી સાંભળવા તે વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કહેવાય છે. એકાંત સ્થાનમાં બેસી શ્રદ્ધા પ્રીતિથી જીવ બ્રહ્માના અભેદનો વિચાર કરવો તે વેદાંત શાસ્ત્રનું મનન કહેવાય છે અને એકાંતમાં બેસી સ્વસ્થ મને બ્રહ્મનો વિચાર કરવો અથવા બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું તે વેદાંત શાસ્ત્રનું નિદિધ્યાસન પરિપાક તે સમાધિ કહેવાય છે. બ્રહ્મવેત્તા ગુરૂને મુખેથી મહાવાક્ય વડે થયેલું બ્રહ્મનું પરોક્ષ જ્ઞાન બુદ્ધિપુર્વક કરેલા સર્વે પાપોને બાળી નાખે છે અને બ્રહ્મવેત્તા ગુરૂનાં મુખેથી મહાવાક્ય દ્વારાએ ઉત્પન્ન થયેલું આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન મધ્યાન્હનાં પ્રકાશવાળા સૂર્યની પેઠે સંસારનાં કારણભૂત અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરે છે. ઉપર જણાવેલી રીતે આત્માને અન્નમયાદિ પાંચ

કોષોથી પૃથક કરવાથી અને તેમાં ગુરૂ અને વેદાંત શાસ્ત્રોએ કહેલી સીતે મનને સ્થિર કરવાથી મનુષ્ય આ સંસારરૂપી બંધનથી શીઘ્ર મોકળો થાય છે.

અને હે પવિત્રાત્મા ! જે મનુષ્યે શાસ્ત્રોના તાત્પર્યરૂપે બ્રહ્મને નહી જાણનારા તે બ્રાંતીને વશ થાય છે અને તેથી જન્મ મરણરૂપી સંસારમાં બ્રમણ કરે છે પણ વિવેકવાળો જ્ઞાની મનુષ્ય તો શાસ્ત્રનાં તાત્પર્યરૂપી બ્રહ્મને જાણીને પરમાનંદ સ્વરૂપના મહાસાગરમાં સ્થિતિ કરે છે.

માટે હે બેટા ! વિવેકાદિ સાધન સંપન્ન મુમુક્ષુને વેદાંત શાસ્ત્રનાં શ્રવણનું શ્રવણ પૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવાથી જીવનાં અને પરમાત્માના વાસ્તાવિક સ્વરૂપનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે પણ જે મુમુક્ષુની બુદ્ધિ મંદ હોય છે તેને વેદાંત શાસ્ત્રનાં શ્રવણ મનનાદિથી બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થતું નથી તેવા અધિકારીને નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના દ્વારાએ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થઇને મોક્ષ લાભ થાય છે.

બેટા ! સંવાદિ બ્રાંતીની પેઠે બ્રહ્મસ્વરૂપની ઉપાસના વડે પણ મુમુક્ષુ સંસારરૂપી બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. જેમ માણીનું અજવાળું અને દીવાનું અજવાળું દુર રહેલા તે બંને અજવાળાને જોઈ તે મણી છે એવી બુદ્ધિ વડે દોડનારા બંને મનુષ્યને પણ અજવાળામાં મણીની બુદ્ધિરૂપે જ્ઞાન તો મિથ્યાજ્ઞ જ્ઞાન છે. દીવાના અજવાળા તરફ દોડનાર મનુષ્યને માણીની પ્રાપ્તિ થતી નથી પરંતુ માણીના અજવાળા તરફ દોડનાર મનુષ્યને અવશ્ય માણીની પ્રાપ્તિ થાય છે. દીવાનાં અજવાળામાં જે માણીની બ્રાંતિ તેવિસંવાદી બ્રમ કહેવાય છે. અને માણીના અજવાળામાં જે માણીની બ્રાંતિ તે સંવાદી બ્રમ કહેવાય છે. જ્યારે વડે સન્નિપાતને પ્રાપ્ત થયેલો મનુષ્ય બ્રાંતિ

વડે નારાયણુનો મહિમા સમજ્યા વિના તેનું સ્મરણ કરતાં જો મરણ થાય તો તે સ્વર્ગને પ્રાપ્ત થાય છે. તે સંવાદિ જ્ઞાન કહેવાય છે. સંવાદિ જ્ઞાનનો અર્થ દુઃકામાં જો વસ્તુ જેવી નથી તે વસ્તુનાં તેવા જ્ઞાનથી અર્થાત કોઈ વસ્તુનાં વિપરીત જ્ઞાનથી કાકતા-લીય ન્યાયથી કાગડાનું બેસવું ને તાડનાં ફળનું પડવું એ દ્રષ્ટાંતથી ઇચ્છેલું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે અસંવાદિ બ્રાંતિ કહે છે. સંવાદિ જ્ઞાન પોતે જ્ઞાનરૂપ છતાં પણ જેવી રીતે યથાર્થ ફળ આપનારો થાય છે. તેવી રીતે બ્રહ્મ તત્ત્વની ઉપાસના પણ મોક્ષ રૂપે ફલ આપનારી થાય છે, સચ્ચિદાનંદરૂપે બ્રહ્મનું વેદાંત શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થાય છતાંપણ અંતરાત્મારૂપ સાક્ષીને વિષે નહીં કરનારો મનુષ્ય તો તે બ્રહ્મને સાક્ષાત અનુભવતો નથી તેથી વેદાંત શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મનું તત્ત્વમસિઆદિ મહાવાક્યો વડે પ્રત્યક્ષપણા વડેજ વર્ણન કરેલું છે તો પણ આમ બ્રહ્મનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ સામાન્ય મનુષ્યોને સમજી શકાય એવું નથી તેથી માત્ર વેદાંત શાસ્ત્રનાં વચનો વડે મનુષ્યોને બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી માત્ર પરોક્ષ જ્ઞાન થાય તે તું છે ઇત્યાદિ વેદાંત શાસ્ત્રોનાં વાક્યોરૂપ પ્રમાણુ વિધ્યમાન છે અને બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્મરૂપ વસ્તુ પણ વિધ્યમાન છે તો પછી વિચાર વીના બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન કેમ ન થઈ શકે, હે આત્મા ! એમ જો તમને શંકા થાય તો તેનું સમાધાન શરીરાદિ જડ પદાર્થોમાં આત્મ-પણાની દ્રઢ બ્રાંતિ વિધ્યમાન હોવાથી મંદ બુદ્ધિપણાથી મનુષ્ય બલાત્કારથી બ્રહ્મને આત્મપણા વડે અનુભવવાને સમર્થ થતો નથી અર્થાત દેહાદિમાં રહેલી આત્માની બ્રાંતિ બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્માનો વિચાર કરવાથીજ દૂર થાય છે અન્યથા તે દૂર થતી નથી બ્રહ્મસ્વ-રૂપનો વિચાર કર્યા છતાં પણ જ્ઞાસુ મનુષ્ય અપરોક્ષપણા વડે બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્માને જો ન જાણે તે વારંવાર બ્રહ્મસ્વરૂપનો

આદરપૂર્વક વિચાર કરે પૂનઃ પૂનઃ બ્રહ્મસ્વરૂપનો વિચાર કર્યા છતાં પણ જો બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર ન થાય તો બ્રહ્મ વિચાર વ્યર્થ થશે.

હું બેટા ! એમ જો તમને શંકા થાય તો તેનું ઉત્તર જે મનુષ્ય પોતાનાં મરણ પર્્યંત બ્રહ્મનો વિચાર કરતાં છતાં પણ જો તે જિજ્ઞાસુ પોતાનાં આત્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત નહીં કરે તો આત્મજ્ઞાનનાં પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય કે બીજા કે ત્રીજા જન્મમાં તે આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થશેજ.

હું બેટા ! એમાં શંકા નથી જેમનાં અંતઃકરણમાં બ્રહ્મજ્ઞાનનો પ્રતિબંધ કરનાર સંસ્કાર ન હોય તેઓને તો તે જન્મમાં બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને જેમનાં અંતઃકરણમાં બ્રહ્મજ્ઞાનને પ્રતિબંધ કરનાર સંસ્કારો હોય છે. તેમને તે સંસ્કારો નિવૃત્ત થાય કે બીજા કે ત્રીજા જન્મમાં બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે પ્રતિબંધ કે સંસ્કારોનાં લીધે વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યા છતાં પણ મનુષ્યોને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કારનો લાભ થતો નથી બ્યારે બાધક સંસ્કાર દૂર થાય છે ત્યારે તેમને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કારનો લાભ થાય છે વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરનારા જિજ્ઞાસુને તે જન્મમાં બ્રહ્મનું જ્ઞાન થતું નથી તેને તે બાધક સંસ્કાર દૂર થવાથી બીજા જન્મમાં બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે તે આત્મજ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે એમ જો તમે પૂછો તો કહેવાનું કે તે આત્મજ્ઞાનનાં પ્રતિબંધનો સારી રીતે ક્ષય થવાથી થાય છે એમ જાણો. પ્રતિબંધ ભૂતકાળ લવિષ્ય અને વર્તમાન એમ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે આ ત્રણ પ્રતિબંધ હોવાથી જેણે વેદનો અને વેદનાં અર્થનો અભ્યાસ કર્યો હોય એવો મનુષ્ય પણ મોક્ષને પામતો નથી. દ્રષ્ટાંત. જેમ પૃથ્વીમાં સોનાની ખાણો છે છતાં પણ પૃથ્વી ઉપર ફરનારા દરેક મનુષ્યને

પૃથ્વીમાં રહેલા સોનાની વચ્ચે માટી અને પાષાણ હોવાથી જણાતું નથી તેમ અજ્ઞાની મનુષ્યને પ્રતિબંધને લીધે પોતાના આત્મસ્વરૂપને જાણતો નથી.

શિષ્ય વિનંતિ કરીને પૂછે છે હે પ્રભો ! પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કેમ થાય તે આપ કૃપા કરીને કહો.

ગુરુ કહે છે હે નિર્દોષાત્મા ! અંતરથી અને બહારથી વિરકત બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રી સદગુરુને શરણે જવાથી તે શ્રી સદગુરુ તે વિષે વર્તમાનકાળનાં પ્રારબ્ધને યોગ્ય શમદમ તથા વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણાદિ સાધનો વડે આ પ્રતિબંધનો ક્ષય કરવાથી મુમુક્ષુ બ્રહ્મ સ્વરૂપને પામે છે તે વર્તમાન એટલે વિષયમાં પ્રીતિવાળું અને બ્રહ્મજ્ઞાનીનો ભવિષ્ય પ્રતિબંધ થાય છે રાજર્ષિ ભરત જેવું કે ભરત વનમાં તપશ્ચર્યા પરાયણ હતા છતાં પણ મૃગના બચ્ચાના ધ્યાનથી તેમાં પ્રેમ બંધાયો તેથી તે શરીર છોડ્યા પછી ત્રીજા જન્મમાં ભવિષ્ય પ્રતિબંધ દૂર થવાથી તેમને બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું તે ભવિષ્યના જન્મનું પ્રતિબંધ અથવા પ્રારબ્ધ કર્મરૂપે હોવાથી તેની ભોગ વિના નિવૃત્તિ થતી નથી. વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણાદિ કર્યા છતાં પણ તે મુમુક્ષુને બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ શકતું નથી પછી જ્યારે તેનાં પ્રારબ્ધ કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે તે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. હે આત્મા ! બ્રહ્મ વિચાર કદિપણ વ્યર્થ થતું નથી, ગીતા-જીમાં કહ્યું છે કે:-

શ્લોક:—

શુચિનાં શ્રીમતાં ગૃહે યોગ બ્રજ્યા ભિભયતે

હે બેટા ! જે મુમુક્ષુ યોગમાંથી ભ્રષ્ટ થયો હોય તે કાંતો શ્રીમાનને ઘેર અવતરે કાંતો વિદ્વાનને ઘેર અવતરે અને પછી પૂર્ણ

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.

શિષ્ય પૂછે છે હે મહારાજ! અંતર અને બહારનો વૈરાગી કેને કહેવો.

ગુરૂ કહે છે હે શુદ્ધાત્મા! મન વાણી શરીર અને શરીરનાં બહારના સ્ત્રી પુત્ર સંબંધી અને ગ્રહાદિ સર્વ પદાર્થો આ વ્યવહારનાં સાધનોને બ્રહ્મવેત્તા મનુષ્યે ત્યાગ કરવા અને સર્વે પ્રાણી ઉપર આત્મભાવ રાખવો તે બહારનો વૈરાગ્ય કહેવાય અને અંતરમાં નિર્વાસનિક વૃત્તિ એટલે કે ચૌદ લોકને કાગ વિષ્ટા સમાન જાણવા તે અંતરનો વૈરાગ્ય કહેવાય છે. હે આત્મા! એવા વૈરાગી બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રી સદગુરૂ છે તે શિષ્યોનાં કલ્યાણ કરી શકે છે. કારણ કે હે બેટા! બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મબોધથી કદી પણ વિયોગ પામતા નથી. અર્થાત્ સર્વદા બ્રહ્મબોધ યુક્તજ રહે છે. એવા બ્રહ્મવેતાને તેમના શરીરાદિમાં રહેલી પ્રવૃત્તિ વડે તથા નિવૃત્તિ વડે કયો અપકાર વા ઉપકાર થાય. કોઈ પણ પ્રકારનો અપકાર વા ઉપકાર નહિ થાય. હે આત્મા! જ્યાં સુધી મનુષ્ય બ્રહ્મજ્ઞાન રહિત હોય છે ત્યાંસુધી મનુષ્યને તો 'સર્વ' પ્રકારે શાસ્ત્રોક્ત કર્મની એટલે યોગાદિની વા વેદાંત શાસ્ત્રશ્રવણાદિની પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ રાખવો ઉચિતજ છે. કારણ કે મનુષ્યોને મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે શાસ્ત્રમાં કહેલો પ્રયત્ન અવશ્ય કરવો જોઈએ. પરંતુ હે આત્મા! બ્રહ્મવેતાને કાંઈ કર્તવ્ય નથી છતાં પણ જ્યારે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ જાણવાની ઈચ્છા કરનાર વૈરાગ્યુક્ત જીસાસુઓના સહવાસમાં રહેતા હોય તો તેમણે કેવી રીતે વર્તવું તે કહું છું જેવી રીતે પ્રેમ તથા દયાને વશ થઈ ધાવણા બાલકને અનુસરીને તેને પ્રસન્ન રાખવાને માટે તેનો પિતા જેમ વર્તે છે તેવી રીતે અજ્ઞાનીને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થવા માટે તેને અનુસરી દયાળુ જ્ઞાનીને

વર્તવા યોગ્ય છે. દ્રષ્ટાંત. જેમ અણુસમન્નુ નાના બાહ્યક તિરસ્કાર કરે અથવા મારે તો પણ તેનો પિતા જેમ દુઃખી થતો નથી અને બાળક પ્રત્યે ક્રોધ પણ કરતો નથી પણ ઉલટો તે બાળકનું આશ્વાસન કરે છે અર્થાત્ તેને અનુકૂલ ચુકિતઓ વડે તેને પ્રસન્ન રાખવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે તેમજ બ્રહ્મવેત્તાઓ અજ્ઞાની મનુષ્યો નિંદા કરે વા મુમુક્ષુઓ સ્તુતિ કરે પણ પોતે અજ્ઞાનીની નિંદા કરતા નથી અને મુમુક્ષુ જનની સ્તુતિ કરતા નથી, પરંતુ જેવી રીતે તેઓને બ્રહ્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય તેવી રીતે તેઓ આચરણ કરે છે અને તે બ્રહ્મવેતા પોતાના આત્મસ્વરૂપનાં અને બ્રહ્માનંદનાં અનુભવ વડે તે ઉદ્દગારે કાઢે છે. હું આત્મા અવિનાશી છું, તથા અકર્તા છું, અભોક્તા આત્મપ્રકાશરૂપ છું, હું નિરંજન નિરાકાર છું, સર્વ સ્વરૂપ છું, હું સર્વ ઉપાધિ રહિત છું, સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છું, હું શુદ્ધ સ્વરૂપ છું, તથા અનંતરૂપ છું, હું અજર અમર અખંડ સ્વરૂપ છું, હું આસપાસ સમ સર્વત્ર વ્યાપક છું, મારા આત્મામાં આનંદની પ્રાપ્તિ છે, હું આનંદ સ્વરૂપ અને આનંદમય છું, હું દેશ કાલ અને વસ્તુ કૃત નામના ત્રણ પ્રકારના પરિચ્છેદથી રહિત છું. હવે હું સંસાર સંબંધી ત્રણ પ્રકારમાનાં કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખને લેસ માત્ર પણ જોતો નથી. પોતાના આત્માના આશ્રયે રહેલ કામ તથા કર્મને ઉપજવનારું અજ્ઞાન કયાંયે ભાગી ગયું છે તેથી હું કૃતાર્થ છું હવે મને કોઈપણ પ્રકારનું કાંઈપણ કર્તવ્ય રહ્યું નથી અને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય સર્વ આજે મને પ્રાપ્ત થયું છે અને તેથી મારા આત્મામાં આનંદની પ્રાપ્તિ છે તેથી હું કૃતાર્થ છું ધન્ય છું, મને સર્વદા સર્વ પ્રકારે ધન્ય છે, મારા પુણ્ય સમુહના પરિપાક વડે પુનઃ હું ધન્ય છું. સર્વ શાસ્ત્રોમાં વેદાંત શાસ્ત્રને ધન્ય છે. જેણે બ્રહ્મનું સાક્ષાત્કાર કરાવ્યું છે. બ્રહ્મનો ઉપદેશ કર-

નારા શ્રી સદગુરૂ પરમ પૂજ્યને અત્યંત આશ્ચર્ય સ્વરૂપને ધન્ય છે. હે પવિત્રાત્મા ! ઉપનિષદમાં બ્રહ્મ નામાવાહી સ્તોત્રમાં પણ આત્મજ્ઞાનના અનુભવના ઉદ્દગારો દર્શાવેલાં છે.

શ્લોક—

અસંગો હ મસંગો હ
મસંગો હ પુનઃ પુનઃ
સચ્ચિદાનંદ રૂપો હ
મહ મેવાહ મવ્યયઃ

અર્થ:—

હું અસંગ છું, હું નિર્દોષ છું, હું અસંગ છું પુનઃ પુનઃ હું અસંગ છું, હુંજ સચ્ચિદાનંદ રૂપ છું, હુંજ અવિનાશી છું, અવિનાશી છું, અવિનાશી છું.

શ્લોક—૨

નિત્ય શુદ્ધ વિમુક્તો હં
નિરાકારો હમવ્ય યઃ
ભૂમાનંદ સ્વરૂપો હ
મહ મેવાહ મવ્ય યઃ

અર્થ:—

હું નિત્ય શુદ્ધ અને અત્યંત મુક્ત છું હું નિરાકાર છું તથા અવિકારી છું અને પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છું હુંજ અવિનાશી છું અવિનાશી છું અવિનાશી છું.

શ્લોક—૩

નિત્યો હહં નિરવધોહહં નિરાકરો હ અચ્યુતઃ
પરમાનંદ સ્વરૂપો હહ મેહમેવાહ મવ્ય યઃ

અર્થ:—

હું નિત્ય છું તથા નિર્દોષ છું હું નિરાકાર છું હું અચ્યુત છું અને

પરમાનંદ સ્વરૂપ છું હુંજ અવિનાશી છું અવિનાશી છું અવિનાશી છું.

શ્લોક—૪

શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપો હું માત્મા રામો હ હમેવચ
અખંડા નંદ રૂપો હું મહામેવાહ મન્ય યઃ

અર્થ:—

હું શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ છું અને હુંજ આત્મામાં રમણ કરનારો છું હું અખંડાનંદ સ્વરૂપ છું હુંજ અવિનાશી છું અવિનાશી છું અવિનાશી છું.

હે પવિત્રાત્મા એવી રીતે આત્મજ્ઞાની પોતાના અનુભવનાં ઉદગારો દર્શાવે છે અને પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં રમણ કરે છે હે આત્મા ! આ આત્મજ્ઞાનીઓનો અનુભવ અને હે આત્મા ! હવે તેમનો વર્તન દર્શાવું છું તેના માટે ભજન.

ભજન

જેને આત્માનો આનંદ થયો તે	જેને
તને સર્વત્ર સંશય ગયો તે.	
લોક વદો કે નિંદા કરો તે	જેને
ચ્છાએ પુષ્પ લઇને પૂજા કરો તે.	
રાગ દ્વેષ કે ઈર્ષ્યા નવ કરો તે	જેને
સુખ દુઃખને સમાન ધરે તે.	
કામ ક્રોધ લોભ મોહ નવ કરે તે	જેને
પ્રારબ્ધ કર્મને મસ્તક ધરે તે.	
માન અપમાન માયા નવ ધરે તે	જેને
દગ્ધ પટવત્ સ્થૂલને કરે તે.	
સંકલ્પ વિકલ્પને મૂળથી કાપે તે	જેને
નિરવાસનિક વૃત્તિઓને સ્થાપે તે.	
જ્યાં દ્રષ્ટી કરે ત્યાં અદ્વૈત ભાવ ધરે તે	

દ્વૈત ભાવ હૃદયમાં નવ કરે રે. જોને
આનંદ પામીને આનંદમાં રમે રે
ચુપ રહીને બ્રહ્માનંદમાં શમે રે. જોને
હે નિર્દોષાત્મા ! આવી રીતે આત્મ જ્ઞાનીઓ વર્તન કરે છે.
માટે હવે તેમની વાણીનો ઉચ્ચાર.

ધ્વની-૧

સ્વસ્વરૂપ મળવા જપું ઐ ઐ ઐ રે
સત્યવિત આનંદ રૂપ ભાવ ધરું રોમ રોમ રોમ રે
હે આત્મા ! આવી રીતે આમ જ્ઞાનીઓ વાણીનો ઉચ્ચાર કરે
છે. અને આત્મજ્ઞાની જ્યારે અંતરમાં દ્રષ્ટિ કરે ત્યારે સંકેતપ
રહિત તેની વૃત્તિઓ રહે છે અને જ્યારે બહિર દ્રષ્ટિ કરે
ત્યારે સર્વ પ્રાણીઓમાં આત્મભાવ રહે છે અને સુખ તથા દુઃખમાં
સામાન્ય વૃત્તિ તેમની રહે છે. હે ખેટા ! તે આત્મજ્ઞાનનો ફલ
આત્યંતિક મોક્ષ હે શુદ્ધાત્મા ! મેં તમને નવધા ભક્તિયોગ તથા
અષ્ટાંગ હૃડયોગ તથા આત્મજ્ઞાન યોગ મેં તમને કહ્યું જે
ત્રણ યોગમાંથી એક યોગ સેવવા વડે મનુષ્ય પરમાત્માને પામે
છે. હે ખેટા ! આત્મા આ સંસારને સારરૂપે જોવું અને પરમાત્માનું
સ્મરણ કરવું એજ મનુષ્ય જન્મનું કર્તવ્ય છે.

હરિઃ ઐ તત સત પરમાત્મને નમઃ

આત્મ પ્રકાશ પંચરત્ન નામનો પાંચમો અધ્યાય

સંપૂર્ણ

ધ્વની-૨

ઓહું સોહું તમે ખોલોને સચ્ચિદાનંદમાં દીલ જોડોને
સચ્ચિદાનંદમાં દીલ જોડોને તમે અંતર પડદા ખોલોને
ઐ અંતર પડદા ખોલોને તમે બ્રહ્માનંદમાં ડોલોને

ધ્વની-૩

ૐ આત્મ સિંધુ ગુગવે ૐ ૐ ૐ
વૃત્તિ ગુબરા કરે રોમ સોહં

ભજન

પ્રહ્લજ્ઞાને વિરામ્યો મન હવે મારો
પ્રહ્લજ્ઞાને વિરામ્યો મન ટેક
શ્રી સદગુરુ જ્ઞાનનો અનુભવ કુર્યો
તેથી નિજ સ્વરૂપ જડ્યો
ઓહં સોહંની અખંડ તારથી
તત્ત્વમસિનો લીધો સાર હવે
જાગૃત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ મેલી
તુર્યા તીતમાં વૃત્તિ રેલી હવે
સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ છોડી
વૃત્તિ મહાકારણમાં જોડી હવે
પરા પશ્યંતી મધ્યમાં ન વહ
તો વૈખરી વાણીમાં શું કહું હવે
ઇષ્ટ કર્ણાએ આનંદ પામી
આનંદે અંતર વિરામી હવે
સંપૂર્ણ.

શાન્તિ પાઠ મંત્ર:—

ૐ પ્રજ્ઞ મદઃ પ્રજ્ઞ મિદં પ્રજ્ઞાપ્રજ્ઞ મુદ્યતે
પ્રજ્ઞસ્ય પ્રજ્ઞ મા દા ય પ્રજ્ઞમિવાવશિષ્યતે ॥
ઓમ દ્વાઃ શાન્તિ રંતરિક્ષં શાન્તિઃ પૃથ્વી શાન્તિ રાપઃ શાન્તિ
રોષધયઃ શાન્તિર્વાનસ્પતયઃ શાન્તિર્વિશ્વેદેવાઃ શાન્તિ પ્રહ્લ
શાન્તિઃ સર્વં શાન્તિ રેવ શાન્તિ સામા શાન્તિ રેધી
હરિઃ ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ સુશાન્તિર્ભવતુ.

શુદ્ધિપત્રક.

પાનું.	લોટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૧	૨	નિયમો માટે પાળવા	નિયમો પાળવા માટે
૨૫	૨૩	મનુષ્યને	મનુષ્યો
૨૬	૧	મનુષ્યોને	મનુષ્યોએ
૨૬	૧૨	અમે	અને
૨૮	૬	કહ્યું જે	કહ્યું છે
૩૬	૩	અને	એમ
૩૭	૨૧	નભચર	નભચરે
૩૮	૧૪	રચ્યા	રચ્યા
૩૯	૧૪	પુરાણોના	પુરાણોની
”	૧૨	ચૌદ હજાર છે	ચૌદ હજાર શ્લોકોનું છે
”	૧૨	કુર્ય પુરાણ	કૂર્મ પુરાણ
”	૧૩	બાર શ્લોકોનું	બાર હજાર શ્લોકોનું
૪૦	૬	પુરાણોનાં	પુરાણોનાં શ્લોકોની સંખ્યા
૪૧	૪	બ્રહ્માની	બ્રહ્માની
૪૧	૧૨	ચરણોમાં	ચરણોમાંથી
૪૧	૧૩	બ્રાહ્મણોના	બ્રાહ્મણોના
૪૨	૧	ગૃહસ્થાશ્રમમાં	ગૃહસ્થાશ્રમમાં
૪૩	૫	ઉદ્ધમ વગરને	ઉદ્ધમ વગરનો
”	૧૪	કરે છે	કરે છે
”	૨૩	રાજાનો નાશ પામ્યા	રાજાનો નાશ પામ્યાથી
૪૪	૧	તે	ને
૪૪	૧૩	ગણ	પણ
૪૪	૧૮	બ્રહ્મણોમાં	બ્રાહ્મણોમાં

પાનું.	છીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૪૪	૨૩	બ્રહ્મણોનું	બ્રાહ્મણોનું
૪૬	૧૩	રાજને	રાજા
૫૨	૫	મનુષ્યો	મનુષ્યોએ
૫૩	૧૭	ગૃહસ્થે	ગૃહસ્થોને
૫૬	૨૦	સંન્યાસી	સંન્યાસીએ
૫૯	૪	સંન્યાસીઓનો	સંન્યાસીઓ
૬૩	છેલ્લી	મનુષ્યને	મનુષ્ય
૬૪	૩	મલતો	મળતું
„	૧૧	જીવોની	જીવોનું
૬૬	૮	ઉપકારનો	ઉપકારનો બદલો
૬૮	૧	કરનારીનું	કરનારી હોય તેનું
„	૬	પોતેજ	પતિજ
૭૧	૧૫	આપણને	આપણે
૭૩	૧	સ્ત્રીઓએ	સ્ત્રીઓ
૭૬	૧૫	સ્ત્રીઓએ	સ્ત્રીઓ
૮૨	૧	સદા વિચારે	સદ્ વિચારે
૮૩	૨૩	તત્વોની	તત્વોનાં
૮૪	૩	આપઅવની	આરે અવની
૮૪	૫	અમરને અમરરૂપ છે	અમરને અમરરૂપ છે
૮૭	૧૦	સમજવું	સમજાવવું
૯૫	૧૫	શય્યાનું દાન કરનારને	શય્યાનું દાન કરનાર
૯૬	૧૦	આત્માને	આત્મા
૧૦૪	૨	બાલ્યાવસ્થામાં	બાલ્યાવસ્થા
૧૦૫	૪	કર્તા	કરતાં
૧૦૫	૧૫	શૈયાનો	શય્યાનાં
૧૦૬	૧૧	કરે છે	કરાવે છે

પાનું.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૦૭	૭	કરવા પડે છે	કરવા પડે છે
૧૦૯	૬	વરંવાર	વારંવાર
૧૨૦	૧૪	મેઘની	મેઘનાં
૧૨૦	૧૬	આચરણ	અડચણ
૧૩૧	૯	ગળીરે	ગાળીરે
૧૩૩	૧૦	કળેાનું	કળેા
૧૩૯	૧૭	પૂર્વોક્તા	પૂર્વોનાં
૧૪૧	૧૩	મળો	મળોથી
૧૫૨	૧૮	કરવાનો	કરવાના
૧૫૩	૮	મળશે	મળશે
૧૫૬	૫	રહેલો	રહેલું
૧૫૭	છેલ્લી	જ્ઞાનીઓ	જ્ઞાનીઓને
૧૬૦	૧	જ્ઞાનીઓને પણ	જ્ઞાનીઓને
„	૩	તેઓનો	તેઓનું
„	૬	સમજવું	સમજે છે
„	૧૮	ઉદ્ભવ	ઉદ્ભવજ
૧૬૧	૭	સર્વોત્ત	સર્વોત્તમ
૧૬૨	૯	પ્રાણીઓનો	પ્રાણીઓનું
૧૬૪	૮	હાથ	હાથ
„	૨૧	દ્રષ્ટિ	દ્રષ્ટિએ
૧૬૭	૧૩	મનુષ્યો	મનુષ્યોનું
૧૬૯	૪	કુટુંબીજનોનો	કુટુંબીજનોનું
„	૧૫	ઈન્દ્રિયોને	ઈન્દ્રિયોની
„	૧૯	જ્ઞાનિઓએ	જ્ઞાનિઓ
૧૭૧	૧૪	મનુષ્ય	મનુષ્યને
૧૭૨	૧૪	પરણાગત	પરોણાગત

પાનું.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૭૨	૨૧	પુરૂષો	પુરૂષોને
૧૭૭	૨૧	નૈમિષારણ્યમાં	નૈમિષારણ્યમાં
૧૭૭	૨૩	પૂછે કે	પૂછે છે કે
૧૮૦	૧૫	ગુરૂની	ગુરૂની
”	૧૫	વખતે	વખતે
૧૮૫	૧૪	શિષ્યો	શિષ્યે
”	૨૦	રહ્યા	રહ્યા
૧૮૬	૬	ગુરૂની	ગુરૂને
૧૮૭	૨૦	રાણીને	રાણીએ
૧૮૮	૧૯	ગુરૂ ગોરખા	ગુરૂએ કહ્યું ગોરખા
”	૨૦	”	”
૧૯૫	૨૩	શારદાના	શારદા
૧૯૬	૨	પ્રમાણ	પ્રણામ
૧૯૯	૧૧	ઓળખતી	ઓળખી
૨૦૨	૧૪	જવાને	જેવાએ
૨૧૪	૧૬	ઈંદ્રિયો	ઈંદ્રિયોને
૨૧૫	૧૩	હું	હું
”	૧૫	ધૃતવી	વિદ્યુત
”	૧૬	પંખડી	પાખંડી
”	૧૮	સ્ફટિક	સ્ફટિક
૨૨૨	૯	પ્રાણિઓને	પ્રાણિઓ
”	૧૨	અશ્રયવાળુ	આશ્રયવાળુ
૨૨૩	૨	પુરૂષો	પુરૂષે
૨૨૬	૧૦	(ગુરૂ) ગુરૂની	પછી
૨૨૮	છેલ્લી	આડંબરવાળી	આડંબરવાળા
૨૩૫	૩	જેનો	જેનું

પાનુ.	લીટી	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૩૫	૧૨	તે સાંભળ	તેના માટે
૨૫૮	૧૨	સમાવેલો	સમાવે
૨૬૩	૧૧	દ્રઢ	ઢંઢ
૨૬૩	૨૧	સાંભળીને	સંભાળીને
૨૭૬	૨૩	દેવ	દેહ
૨૯૫	૭	સ્વપ્ના	સ્વરૂપના
૨૯૫	૧૦	શ્રઆદિ	આદિ
૨૯૮	૨	મનુષ્યને	મનુષ્ય
૩૦૨	૧૫	કરોરે	કરે રે
„	૧૮	ધરોરે	ધરે રે

આસનના પાનામાં

પાનુ.	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧૦	(૧૨) મથુરાસન	મથુરાસન
૩	૭	સંસાર	સંસાર
૪	૪	વીચે	નીચે
૮	૨૨	પેટે	પેઠે
૧૮	૧૪	સાથળમાં	સાથળનાં
૫૭	૧૧	દીર્ઘા	દીર્ઘ
૨૪	૧૭	સ્થિત કરી	સ્થિતી કરવી
૩૬	૨૩	મન નિવારક	મળ નિવારક
૪૪	૯	રકવાથી	કરવાથી
૫૧	૯	વીર્યથી	વીર્યની
૫૮	૧૧	લડે	વડે

* આરતી *

જય જય ઐ કારા પ્રભુ જય જય ઐ કારા
વંદુ પુરણ પ્રીતે (૨) જય પાલન હારા
જય જય પ્રભુ ઐ કારા.

દીન બંધુ જગ ત્રાતા	અનહદ ઉપકારી પ્રભુ (૨)
શું ઉપ માં હું અર્પું	જય મતિ હારી-જય જય
સુખ શાંતિના દાતા	છા આનંદકારી પ્રભુ (૨)
મનોહર મૂર્તિ મગગમય	દીન હૃતકારી-જય જય
અદભૂત પરમ પ્રભાવ	તું મહારોછે સુખકારી પ્રભુ (૨)
પ્રેમથી વંદુ પ્રીતે (૨)	છા પ્રભુ અંતર્યામી-જય જય
અજર અમર અક્ષર નાદ	કલા અર બિંદુ પ્રભુ
મુભિરનસે અઘનાશે	જય મહા સુખ સિંધુ-જય જય
મનવાંચિત ફલ દાતા	અનેક પાતક હારી પ્રભુ (૨)
મહિમા સુરનરમુની ગાતા	પ્રભુ ધન્ય કૃતિ ત્હારી-જય જય
પ્રભુ જાઉં બલીહારી.	

